

SC.SUP.26.PI.2.

- MAG. 4706

L^A LUCE EVANGELICA

IRRADIATA NELLE MENTI DE' FEDELI,
*Che contiene molte Ponderazioni sopra gli Evangelj di tutte
le Domeniche, e di alcune Feste dell' Anno,*

UTILISSIMA NOMMENO A' PASTORI DELL' ANIME,
CHE A TUTT' I FEDELI,

O P E R A

D E L P A D R E

D. LUDOVICO SABATINO

SACERDOTE DELLA CONGREGAZIONE DE' PII OPERARI

DIVISA IN TOMI SEI,

E DEDICATA

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNOR

D. FRANCESCO FERDINANDO
SANSEVERINO

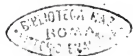
ARCIVESCOVO DI PALERMO, E DI MONREALE,

*Commissario Generale Apostolico della Crociata di Sicilia, Consultore
a latere di S. M. FERDINANDO IV. Re delle due Sicilie ec. **

Capo del Parlamento del Regno di Sicilia ec. ec.

TOMO TERZO,

• Che principia dalla Domenica I. dopo Pasqua fino alla Fera III. dopo Pentecoste •

IN NAPOLI MDCCLXXIX

Nella Stamperia di VINCENZO ORSINO
A spese di GAETANO CASTELLANO

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

IN PROGRESS OF THE
REVISION OF THE
LAW OF THE
REPUBLIC OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

I N D I C E DELLE PONDERAZIONI DEL TOMO TERZO,

Che principia dalla Domenica I. dopo Pasqua fino alla Feria III.
dopo Pentecoste.

DOMENICA I. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. sopra le parole dell' Evangelo: *Cum fores essent clausæ, ubi erant discipuli congregati, venit Jesus, & stetit in medio eorum.*

Per aver Dio nel nostro cuore bisogna mortificare i sensi esteriori.

Primo perchè il mortificarli ci conduce a Dio.

Secondo perchè il non mortificarli ci fa perdere Dio. p. 2.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Venit Jesus, & stetit in medio.*

Dobbiamo nella Solennità Pasquale stare in piedi, cioè vigilanti.

Primo per la custodia dell' anima nostra contra i nemici.

Secondo per dirigerla verso il Cielo. p. 6.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Dixit eis Pax vobis.*

Per ottenere la vera pace del cuore dobbiamo

Primo espugnare i nemici domestici, che sono le passioni.

Secondo vincere i nemici estranei, che sono i demonj. p. 11.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Dixit ergo eis iterum, pax vobis.*

Quanta pace si trova nel servire Dio.

Primo pace inferiore con se stesso.

Secondo pace superiore con Dio. p. 15.

Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Cum hac dixisset insusscitavit.*

Risuscitati con Cristo alla vita de' Cristiani dobbiamo cid far conoscere con tutti i nostri sensi.

Primo col Viso.

Secondo coll' Udito.

Terzo con il Tatto.

Quarto con il Gusto.

Quinto coll' Odorato.

p. 20.

Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Inser digitum tuum huc, & vide manus meas: & affer manum tuam, & mitte in latus meum.*

Il Signore nel suo corpo glorioso riserbò le cinque piaghe.

Primo per memoria dell' amor suo verso di noi.

Secondo per eccitare l' amor nostro verso di lui. p. 25.

Ponderazione 7. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Hæc scripta sunt ut credatis, quia Jesus est Christus filius Dei vivi: & ut credentes vitam habeatis in nomine ejus.*

Quanto sia desiderabile il Paradiso.

Primo per la bellezza del luogo.

Secondo perchè è pieno di tutte le delizie. p. 29.

DOMENICA II. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. sopra le parole dell' Evangelo: *Ego sum Pastor bonus.*

Cristo è pastor buono delle anime nostre.

Primo perchè s' affatica per custodirle.

Secondo perchè le provvede di tutto ciò che le bisogna. p. 35.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis.*

Cristo nella sua Risurrezione vinse il demonio.

Dobbiamo noi combattendo con lui vincerlo. p. 40.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Ego sum Pastor Bonus.*

Ogn' uno come buon pastore dee aver cura della pecorella dell' anima sua.

Primo pascendola con diligenza.

Secondo custodendola con diligenza.

Terzo difendendola con fortezza. p. 43.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo

desimo Evangelo: *Lupus rapit, & dispergit oves.*
I Fedeli per non essere divorati dal lupo infernale debbono
 Primo ubbidire a' Superiori, che sono i loro pastori, che li difendono da' lupi.
 Secondo suggerir i peccati, che sono causa d'esser divorati da' lupi. p. 48.
Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: Cognosco oves meas, & cognoscunt me mee.
 Come si debbono portare i Padri, e i Superiori co' figli, e sudditi, e questi con quelli.
 Primo i padri, e superiori si debbono portare con carità, e pazienza.
 Secondo i figli, e sudditi con ubbidienza, e riverenza. p. 52.
Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: Ego cognosco oves meas.
 Si conosce chi non è pecorella di Cristo, ma capretto del demonio.
 Primo dalla facilità di cadere in peccato.
 Secondo dalla difficoltà di risorgere da quello. p. 57.
Ponderazione 7. sopra le parole del medesimo Evangelo: Cognoscunt me mee.
 Dobbiamo conoscere Cristo per nostro pater, & ego agnosco patrem.
 Primo come nostro benefattore seguendolo, ed amandolo.
 Secondo come nostro correttore, temendolo, ed emendandoci dal male. p. 62.
Ponderazione 8. sopra le parole del medesimo Evangelo: Sicut novit me pater.
 Quanto sia perfetto vivere la vita di Dio.
 Primo perchè fa l'anima superiore a tutto il creato.
 Secondo perchè la fa beata. p. 66.
Ponderazione 9. sopra le parole del medesimo Evangelo: Et alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili.
 I misli Cristiani non sono pecorella di Cristo.
 Primo perchè non sentono la sua voce.
 Secondo perchè non gustano del suo cibo. p. 69.
Ponderazione 10. sopra le parole del medesimo Evangelo: Alias oves habeo, & illas oportet me adducere.
 Quanto sia necessaria la mortificazione per ridurre l'anime, smarrite a Dio.
 Primo perchè l'allontana dall'affetto disordinato alle creature.
 Secondo perchè l'accosta vicino a Dio. p. 72.

Ponderazione 11. sopra le parole del medesimo Evangelo: Vocem meam audient.

Dobbiamo sentire le voci de' nostri Padri spirituali.

Primo per il grand' utile, che ci apporta il sentirle.

Secondo per il gran danno, che patiremo non sentendole. p. 77.

Ponderazione 12. sopra le parole del medesimo Evangelo: Et fiet unum ovile, & unus pastor.

Quanta consolazione sarà in Cielo conversare co' Santi.

Primo per le loro nobili prerogative.
 Secondo per la loro gran carità. p. 81.

DOMENICA III. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. sopra le parole dell' Evangelo: Modicum, & non videbitis me, & iterum modicum, & videbitis me.

Di quanta consolazione sia in questa vita la speranza di avere a vedere Dio.

Primo perchè abbiamo a vedere Dio, come è in se stesso.

Secondo perchè l'abbiamo da vedere trasformandoci in lui. p. 87.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: Quid est, quod dicit modicum & nescimus quid loquitur.

Quanto danno facci all'anima il non conoscere il poco tempo, nel quale si commette il male. p. 91.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: Quid est quod dicit modicum & nescimus quid loquitur.

La brevità del tempo in ogni cosa di questo Mondo si dee ben riflettere.

Primo per la grande afflizione, che porta a' castivi.

Secondo per la gran consolazione, che cagiona a' buoni. p. 94.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: Quid est hoc, quod dicit modicum?

Quanto dobbiamo stimar il momento di tempo, che abbiamo.

Primo per liberarci dall'eterna dannazione.

Secondo per guadagnarci l'eterna salvezza. p. 98.

Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: Modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me. Plorabitis, & flebitis vos.

Quanto poco sia il patir di questa vita.

Primo comparato co' nostri demeriti.

Secondo comparato con il nostro merito p. 104.

Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini.*

Non dobbiamo vanamente rallegrarci in questo Mondo; ma piangere, ed affliggerci.

Primo perchè stiamo lontani dalla nostra Padria.

Secondo perchè stiamo in pericolo di perderla. p. 108.

Ponderazione 7. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Tristitia vestra vertetur in gaudium.*

L'afflizione della vita spirituale si convertirà in somma consolazione.

Primo perchè mortificando i nostri sensi ci uniremo con l'ultimo nostro fine.

Secondo perchè staccandoci dalle creature possederemo il Sommo Bene. p. 117.

Ponderazione 8. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Tristitia vestra vertetur in gaudium.*

Dobbiamo servorosamente faticare nell'osservanza della Divina legge.

Primo perchè presto finirà la fatica.

Secondo perchè guadagneremo un premio eterno. p. 117.

Ponderazione 9. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Tristitia vestra vertetur in gaudium.*

Le tribulazioni e travagli patiti per Cristo sono segni della nostra eterna predestinazione.

Primo perchè ci allontanano da tutto quello, che impedisce la nostra eterna salute.

Secondo perchè ci accostano a tutto ciò, che è causa della nostra salvezza. p. 121.

Ponderazione 10. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Et gaudebit cor vestrum.*

Quanta consolazione sarà in Cielo il vedere Cristo.

Primo per la bellezza, che avrà a proporzione de' Corpi beati.

Secondo per la bellezza, che avrà eccedente quella de' Corpi beati. p. 125.

Ponderazione 11. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Modicum, & videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum; nemo tollit a vobis.*

Quanta consolazione ci appoterà il vedere in Cielo Cristo Signor nostro.

Primo per la sua amabilità.

Secondo per l'amore, che ci porta. p. 129.

DOMENICA IV. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. sopra le parole dell' Evangelo: *Vado ad eum, qui misit me, & nemo ex vobis interrogat me: quo vadis?*

Quanto sia dolorosa la partenza, che fa Dio dall'anima.

Primo con la grazia, quando noi pecciamo.

Secondo con la gloria, quando per gli peccati ci manda all'inferno. p. 134.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Vado ad eum, qui misit me.*

Quanto obbligo abbiamo di vivere secondo il fine, per il quale siamo stati mandati da Dio in questo Mondo.

Primo per la gloria di Dio.

Secondo per utile nostro. p. 139.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Quo vadis?*

Quanto male sia camminare le vie storte, che non conducono al Cielo; quali sono.

Primo la via de' peccati, e vizj.

Secondo la via de' disetti e tiepidezza. p. 143.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: *E: dit vobis, ut ego vadam.*

Quanto utile sia all'anima il nascondersi Cristo con l'aridità, e tentazioni.

Primo per acquistar maggior virtù e meriti.

Secondo per esercitarsi maggiormente nella perfetta carità. p. 149.

Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Si enim non abierit, Paraclitus non venit.*

L'anime negligenti obbligano Cristo a partirsi da loro.

Primo perchè gli danno nausea.

Secondo perchè lo sdegnano. p. 153.

Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Cum venerit ille arguet mundum de peccato.*

Dobbiamo fuggire i peccati per non disgustare lo Spirito Santo.

Primo i veniali per non contristarlo.

Secondo i mortali per non estinguerlo. p. 158.

Ponderazione 7. sopra le parole del medesimo Evangelo: *De peccato quidem, quia non crediderunt in me.*

Quanto sia grave il peccato dopo la venuta di Cristo.

Primo perchè ci ha dato notizia chiara de' benefici ricevuti da Dio.

Secondo perchè ci ha sollevati ad esser Cri-

Cristiani . p. 162.
 Ponderazione 8. sopra le parole del medesimo Evangelo: *De iustitia vero, quia ad patrem vado, & jam non videbitis me.*
 Dobbiamo noi con perseveranza cercar Cristo.
 Primo nella via della perfezione, perchè altrimenti non arriveremo a possederla.
 Secondo nella via della grazia, perchè altrimenti affatto la perderemo. p. 167.
 Ponderazione 9. sopra le parole del medesimo Evangelo: *De iudicio autem, quia princeps huius mundi ejicietur foras.*
 Per assicurare la nostra salute, è necessario seguitare non il demonio; ma Cristo Signor nostro, che ci insegna il camminare.
 Primo per la via dell' osservanza della sua legge.
 Secondo per la via de' consigli evangelici. p. 171.
 Ponderazione 10. sopra le parole dell' Evangelo: *Ille docebit vobis omnem veritatem.*
 La verità, che importa intendere ogni Uomo, è conoscere per qual via cammina per salvarsi.
 Primo se per la via cattiva de' peccati per fuggirla.
 Secondo se per la via buona delle virtù per abbracciarla. p. 176.
 Ponderazione 11. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Quæ ventura sunt annuntiabit vobis.*
 Quanto saranno i gaudj del Paradiso per gli diletti.
 Primo della Vista.
 Secondo del Tatto.
 Terzo dell' Udito. p. 180.
DOMENICA V. dopo Pasqua.
 Ponderazione 1. sopra le parole dell' Evangelo: *Amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*
 Quali siano le condizioni, che dee avere l' orazione per essere efficace appresso Dio.
 Primo che sia di cose convenienti.
 Secondo che chi prega stia in grazia di Dio. p. 185.
 Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Usque modo non petistis quidquam.*
 Non si cerca cosa alcuna al Signore.
 Primo quando si cercano cose vili.

Secondo quando si cercano cose di nostro danno. p. 190.
 Ponderazione 3. sopra le parole dell' Evangelo: *Petite, & accipietis.*
 Il Signore vuole per mezzo dell' orazione concederci le grazie.
 Primo per essere onorato da noi con l' orazione.
 Secondo acciò ci disponiamo a riceverlo. p. 194.
 Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Petite ut gaudium vestrum sit plenum.*
 La pienezza della nostra allegrezza viene nell' anima dall' orazione mentale.
 Primo perchè ci fa superare i nostri nemici.
 Secondo perchè ci fa unire con il Sommo Bene. p. 198.
 Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Petite, & accipietis; ut gaudium vestrum sit plenum.*
 Dobbiamo pregare al Signore che ci conceda beni spirituali ed eterni per esser pieni d' allegrezza.
 Primo perchè faremo insalubilmente esultanti.
 Secondo perchè riceveremo quei beni, che assolutamente consolino l' anima. p. 202.
 Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Palam de Patre meo annuntiabo vobis.*
 Cristo chiaramente ci manifesta; che il suo Padre stia in noi.
 Primo in questa vita per la grazia.
 Secondo nell' altra per la gloria. p. 207.
 Ponderazione 7. sopra le parole dell' Evangelo: *Pater amat vos.*
 Quanto sia grande l' amore di Dio verso degli Uomini.
 Primo perchè ci ama con amore liberale.
 Secondo perchè ci ama con amore sociale e da amico. p. 211.
 Ponderazione 8. sopra le parole dell' Evangelo: *Exiit a patre, & veni in mundum.*
 Cristo è venuto al Mondo, come Sole di Giustizia.
 Primo per illuminare con la sua misericordia tutti quelli, che debitamente se gli accostano.
 Secondo per bruciare con la sua giustizia quelli, che temerariamente, se gli avvicinano. p. 215.
 Ponderazione 9. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Relinquo mundum, & vado ad Patrem.* Quan-

Quanto dobbiamo staccarci dal Mondo per unirci con Dio.

Primo materiale e naturale.

Secondo morale e malizioso. p. 220.

Ponderazione 10. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Exiui a Patre, & veni in mundum, & iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem.*

Dobbiamo a somiglianza di Cristo, conoscerci usciti dal Padre, ed obbligati a tornare al Padre.

Primo usciti dal Padre pieni di beneficj per ringraziarlo.

Secondo ritornare al Padre con l'opere sante per onorarlo. p. 225.

DOMENICA VI. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. sopra le parole dell'Evangelio: *Cum autem venerit Paracletus.*

Quanto dobbiamo prepararci alla venuta dello Spirito Santo.

Primo per la grandezza del personaggio che viene.

Secondo per l'utile che ci apporta nel riceverlo. p. 230.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Quem ego mittam vobis a Patre.*

Per ricevere lo Spirito Santo, che viene in forma di fuoco, dobbiamo accendere in noi questo fuoco.

Primo con la meditazione, ed orazione.

Secondo con la penitenza, e mortificazione. p. 235.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Spiritum veritatis.*

Quanto bisogno abbiamo di ricevere lo Spirito di verità.

Primo per l'ignoranza, che abbiamo di quella.

Secondo per gli errori contrarij, che oscurano il nostro intelletto. p. 239.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Ille testimonium perhibebis de me.*

Lo Spirito Santo è testimonio di Cristo, e delle verità della Fede da lui insegnate.

Primo con illuminarci alla cognizione di quelle.

Secondo con inservorarci alla pratica loro. p. 244.

Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Et vos testimonium perhibebitis de me.*

I Cristiani debbono essere testimoni di Cristo.

Primo con la voce confessandolo.

Secondo con la mano, operando opere sante per sua gloria. p. 249.

Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Hec loquutus sum vobis, ut non scandalizemini.*

Dobbiamo star forti nella pratica delle dottrine di Cristo.

Primo nel seguire la povertà Evangelica.

Secondo nell'abbracciate l'umiltà Cristiana. p. 254.

Ponderazione 7. sopra le parole dell'Evangelio: *Omnis, qui interficit vos, arbitratu se obsequium prestare Deo.*

Non dobbiamo temere il disprezzo del Mondo nel seguire la via di Dio.

Primo con la penitenza de' peccati.

Secondo con l'acquisto delle virtù. p. 260.

Ponderazione 8. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Hec faciens in vobis, quia non noverunt, neque Patrem, neque me.*

I Cristiani, che conoscono il Padre Eterno, ed il Figliuolo suo Umanato, debbono onorarli.

Primo il Padre, con fuggire i peccati mortali.

Secondo il Figliuolo Umanato, con fuggire i peccati veniali. p. 265.

Ponderazione 9. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Hec loquutus sum vobis, ut cum venerit hora eorum reminiscamini, quia ego dixi vobis.*

Dobbiamo animarci dalle promesse di Cristo in camminare per la via senza del servizio di Dio.

Primo staccandoci continuamente dalla Terra.

Secondo unendoci sempre con Dio. p. 270.

DOMENICA di Pentecoste.

Ponderazione 1. sopra le parole dell'Evangelio: *Si quis diligit me, pater meus diligit eum.*

Quanto sia nobile l'amore verso Dio.

Primo perchè ci dispone a ricevere l'islesso Dio.

Secondo perchè ci fa degni del suo santo amore. p. 276.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus.*

Per ricevere lo Spirito Santo è necessario un amor grande di Dio.

Primo perchè con questo si lascia l'anima dalle creature.

Secondo perchè con questo si unisce con Dio.

Dio, che è l'istesso Spirito Divinissimo. p.280.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Qui non diligit me, sermones meos non servat.*

I segni per conoscere se in noi è venuto lo Spirito Santo, sono:

Primo se in noi ci è un odio grande al peccato.

Secondo se ci è desiderio della perfezione. p.285.

Ponderazione 4. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Hæc loquutus sum vobis, apud vos manens.*

Lo Spirito Santo viene per ascendere in noi il fuoco del divino amore.

Primo acciò bruci il nostro cuore.

Secondo acciò si consumi. p.290.

Ponderazione 5. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Paraclitis autem Spiritus Sanctius, quem mittet Pater in nomine meo.*

Quanto amore dimostrasse lo Spirito Santo in venire nelle anime de' Fedeli.

Primo perchè si comunica a quelle un Dio.

Secondo per il modo speciale, con il quale si comunica. p.295.

Ponderazione 6. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, que dixero vobis.*

Quanto sia necessario ricevere lo Spirito Santo per salvarci.

Primo perchè illumina l'intelletto alla cognizione delle verità eterne.

Secondo perchè inservora la volontà, nella pratica di quelle. p.299.

Ponderazione 7. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis.*

Quanta pace apporta all'anima la presenza di Dio, e dello Spirito Santo.

Primo perchè ci allontana da tutti i mali.

Secondo perchè ci comunica tutti i beni. p.304.

Ponderazione 8. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet.*

Nella via di Dio non dobbiamo temere.

Primo col staccarci dalle creature che ci affettano.

Secondo abbracciar le difficoltà che ci spaventano. p.309.

FERIA II. dopo Pentecoste.

Ponderazione 1. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret.*

Quanto amore dimostrò Dio nel dare il suo Figlio al Mondo.

Primo per la qualità della persona che diede. Secondo per le qualità delle persone a chi lo diede.

Terzo per il fine, perchè lo diede. p.314.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Misit Deus Filium suum in mundum, ut salvetur mundus per ipsum.*

Lo Spirito Santo per salute del Mondo, ha comunicato alle anime i suoi sette doni.

Primo quattro appartenenti all'intelletto, per perfezionarlo, ed illuminarlo.

Secondo tre spettanti alla volontà, per rettificarla, ed inservorarla. p.320.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Et dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem.*

I peccati sono tenebre dell'anima.

Primo perchè il Padre di quelli è il Principe delle tenebre.

Secondo per gli effetti tenebrosi che cagiona nell'anima.

Terzo per il castigo che se li dee delle tenebre esteriori. p.328.

FERIA III. dopo Pentecoste.

Ponderazione 1. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Fur non venit, nisi ut furetur, & mactet, & perdat.*

I demonj lasciati da Dio nel Mondo.

Primo per gloria di Dio, e loro confusione.

Secondo per profitto nostro, e nostra corona.

Terzo per correzione de' castivi, e loro castigo. p.334.

Ponderazione 2. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Ingrederetur, & egredietur, & pasqua inveniet.*

Quanto sia l'altezza, e dignità del sacrificio della Messa.

Primo per l'onore grande che si dà a Dio; perchè con quello si loda, e si ringrazia.

Secondo per il grande utile nostro, perchè con quello si soddisfa per gli peccati, e si impetrano nuove grazie. p.341.

Ponderazione 3. sopra le parole del medesimo Evangelo: *Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant.*

I mezzi ispirati dallo Spirito Santo, a' primi Cristiani per il loro profitto, sono

Primo lo staccamento e rinuncia de' beni temporali.

Secondo la frequenza della Sagra Comunione.

Terza la continua orazione. p.346.

N E L L A
D O M E N I C A I.
D O P O P A S Q U A.

Evangelium Joan. 20.

In illo tempore cum fero effet die illa, una Sabbatorum, & fores essent clausæ, ubi erant discipuli congregati propter metum Judæorum: venit Jesus, & stetit in medio, & dixit eis: Pax vobis. Et cum hæc dixisset, ostendit eis manus, & latus. Gavisí sunt ergo discipuli, viso Domino, Dixit ergo eis iterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, & ego mitto vos. Hæc cum dixisset, insufflavít, & dixit eis: accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt. Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis, quando venit Jesus. Dixerunt ergo ei alii discipuli: vidimus Dominum. Ille autem dixit eis: Nisi videro in manibus ejus fixuram clavorum, & mittam digitum meum in locum clavorum, & mittam manum meam in latus ejus non credam. Et post dies octo iterum erant discipuli ejus intus, & Thomas cum eis. Venit Jesus januis clausis, & stetit in medio, & dixit eis: Pax vobis. Deinde dicit Thomæ: Infer digitum tuum huc, & vide manus meas: & asser manum tuam, & mitte in latus meum. Et noli esse incredulus, sed fidelis. Respondit Thomas, & dixit ei: Dominus meus; & Deus meus. Dicit ei Jesus: Quia vidisti me Thoma, credidisti: Beati qui non viderunt & crediderunt. Multa quidem, & alia signa fecit Jesus in conspectu discipulorum suorum, quæ non sunt scripta in libro hoc. Hæc autem scripta sunt, ut credatis, quia Jesus est Christus Filius Dei vivi, & ut credentes vitam habeatis in nomine ejus.

PONDERAZIONE I.

ce le cose materiali : (a) *Spiritus est Deus*, dice S. Giovanni, che perciò vuol essere adorato in spirito, e conosciuto, e trovato dalle potenze spirituali, i sensi esteriori non capiscono se non le cose materiali, e sensibili, e non arrivano a conoscere le cose spirituali, e divine : (b) *Animalis homo* (son parole dell' Apostolo) non percipit ea quae sunt spiritus Dei : Dunque quanto più ci discordiamo da quelli, li mortifichiamo, tanto maggiormente possiamo trovar Dio nel nostro cuore, ed adorarlo, ed amarlo : (c) *Spiritus est Deus* (conchiude S. Giovanni) & eos qui adorant eum, in spiritu, & veritate oportet adorare, nam Pater sales quarit adoratores : Dio è spirito, e stà nel cuore di coloro, che vivono lontani dalle cose materiali, e sensibili, acciò possino adorarlo nel loro cuore in spirito, e verità. Questo consiglio ci dà il Salvatore, per trovar Dio, dice Egli in S. Matteo : (d) *Cum oraveris, intra in cubiculum tuum, & clauso ostio, ora ad Patrem tuum* : Spiega S. Anselmo : *Intra in cubiculum mentis tuae, & claudes ostium, contra omnia, praeter Dominum, & quae non juvant ad querendum illum* : Se vuoi trovare Dio nel tuo cuore entra nel secreto della tua mente, chiudi tutte le porte de' sensi che ti portano nel cuore le specie delle cose materiali, e non sono Dio, che non ti giovano a trovar Dio, ed al sicuro lo troverai. Bellissima figura di ciò abbiamo ne' libri de' Re, (e) dove si riferisce quell' Istoria d' Eliseo, quale volendo provvedere ad una povera Vedova, l' ordinò che chiuse le porte della sua casa, dentro di quella al secreto, diffondesse quel poco d' olio che aveva ne' vasi improntati dalle vicine ; così fece la vedova, ed empi tutt' i vasi d' olio ; l' olio è figura della Divina grazia, conforme stà scritto ne' Salmi : (f) *Unxit me Deus oleo latitiae*, le porte che si debbono chiudere sono i nostri sensi, la casa è il nostro cuore, vuol significare, che se

noi chiudemo i sensi delle cose esteriori, si moltiplicherà la grazia di Dio in noi, è sentimento di S. Bonaventura : *Oleum est gratia Spiritus Sancti. Ostia sunt nostri sensus, visus, gustus, haec foras, nisi clausae fuerint, oleum gratiae in domum mentis tuae non multiplicetur*. Se tu non chiudi le porte de' sensi, non troverai lumi, nè grazie, e cognizione di Dio.

Maggiormente considera questa verità, che Dio è l' istessa purità ; per essenza, che non può riguardare impurità alcuna ; l' insegnò il Profeta Habacuc : (g) *Mundi sunt oculi tui, & respicere ad iniquitatem non poteris* ; è l' istessa santità, solo santo essenzialmente, onde disse la fervorosa Anna : (h) *Non est Sanctus ut est Dominus* ; Le Creature hanno mille impurità, e sono paragonate dal Profeta Geremia alle cisterne piene di loto, che non hanno acqua : (i) *Et sederunt sibi cisternas dissipatas, cisternas non valentes continere aquas* ; o pure dal medesimo sono paragonate alle acque torbide, e sporche : (k) *Quid tibi vis in via Aegypti, ut bibas aquam turbidam* ; che perciò amate disordinatamente dal nostro cuore gli lasciano una macchia, una polvere della loro lordura. Avvegnachè per li sensi esteriori entrano le creature nel nostro cuore, e per conseguenza le macchie, che da quelle provengono la macchiano, dunque per trovare Dio nel cuore, che è la purità istessa bisogna mortificare i sensi esteriori, ed in particolare gli occhi ; così praticava il Santo Giobbe, e lo manifestò dicendo : (l) *Ut fiat Deus simplicitatem meam, si declinaverit gressus meos de via ; & si sequutus est oculus meus cor meum, & si manibus meis adhaesi macula* ; Chiama semplicità la mortificazione de' sensi, e dice, che non avendo soddisfatto la libertà di quelli, e specialmente degli occhi ; Questa è la prova che fa Dio delle anime, nelle quali vuol entrare, vede la loro purità, e semplicità, se trova qualche macchia

A 2 nel

(a) Joan. 4. 24.

(b) 1. Cor. 2. 14.

(c) Joan. ibid.

(d) Matt. 6. 6.

(e) 4. Reg. 4.

(f) Psal. 44. 8.

(g) Habac. 1. 13.

(h) 1. Reg. 2. 21.

(i) Jer. 1. 13.

(k) Jerem. 2. 18.

(l) Job 31. 7.

nel lor cuore non entra con quell' abbondanza di grazie che lui suole dispensare. Onde questo pregava Davide al Signore: (a) *Averte oculos meos ne videant vanitatem; in via tua vivifica me*; Che gli occhi miei non rimirino le vanità, gli affetti, la polvere delle Creature, e con ciò vivificami nella tua via, nella tua cognizione.

Con ciò intendo, come i Santi che voleano Dio nel cuore con tanta custodia, mortificavano i loro sensi. San Luigi Gonzaga camminò tutto il giorno per un Orto, e non lo vide. S. Bernardo per un fiume, e non l' osservò. S. Gaetano in Napoli non volle vedere la pompa, con la quale entrava l'Imperator Carlo Quinto; questo facevano, acciò non ricevessero quelle specie sensibili, che l' impedivano Dio tutto spirituale, acciocchè con le macchie di vanità, ed affetto, non li ritardasse Dio somma purità; ed in fatti Marcello Mastrilli, perchè si mortificò di vedere una processione, s' invogliò d' esser martire, e n' ottenne la grazia. Anzi molti cercarono a Dio d' esser ciechi. S. Acidomaro Vescovo cieco, fanato nel visitare il sepolcro di S. Vedaastro; pregò Dio che lo facesse cieco di nuovo, e Dio lo consolò. E S. Aquilino Vescovo Ebroicensè, cercò esser cieco, per contemplare più perfettamente. Or rifletti, come tieni chiuse le porte de' sensi, come li mortifici, acciò non entrino le specie delle creature, la polvere di quelle che t' impedisce Dio puro spirito, l' istessa fantia: non solo non le mortifici; ma usi diligenza nel soddisfarli, con tanta libertà nel parlare, vedere, sentire: Che maraviglia è se non puoi concepire sentimenti di Dio: *Streptus mundi* (dice S. Bernardo) *non facit audire quæ Dei sunt*: Da questo addivene che nell'orazione stai sempre distratto, e tanto ti dispiace di farla, perchè le specie delle Creature ti tirano fuori di te, questa è la cagione, che non puoi mai pensare a Dio; gli affetti disordinati ti allontanano da

Dio; da questo proviene che non fai profitto nello spirito, perchè ti diffondi troppo ne' sensi esteriori: (b) *Effusus es sicut aqua non crebras*; Come l' acqua diffondendosi si secca: così i sentimenti di Dio con la libertà de' sensi esterni s'vaniscono.

Entra in te stesso; mortifica i sensi esteriori, se vuoi trovare Dio, e l' affluenza delle grazie.

SECONDO PUNTO.

Perchè il non mortificar i sensi ci fa perdere Dio.

PER conoscere questa verità, pondera, come tutte le Creature entrano nell' intelletto nostro per li sensi. *Nil est in intellectu, quin prius non fuerit in sensu*; Entrando per quelli tutte le specie delle Creature, entra per gli occhi nell' intelletto la bellezza degli oggetti, per le orecchie, l' armonia del suono, per il gusto, la delicatezza de' cibi, per le narici, la soavità degli odori, per il tatto la morbidezza di quello che si tocca: ed entrati nell' intelletto, perchè la volontà ama quello, che l' intelletto le propone; *Nil volitum, quin præcognitum*: Ama per lo più quelle Creature, che entrano nell' intelletto per li sensi, glie le propone per belle, buone, dilettevoli, e molte volte anche con offesa di Dio, e per conseguenza dal non mortificare i sensi entrando nell' anima le Creature, si concepisce l'affetto verso di loro, che ci fa perdere Dio; sentitelo da Geremia: (c) *Ascendit mors, per fenestras ingressa est domos nostras*. Chiesa Ugon Cardinale: *Mors idest peccatum ascendit sique ad cor per fenestras, idest per sensus nostros, per has sament fenestras, idest ministerio sensuum, mortem, idest propositum peccandi concipimus*: Per li sensi entra la morte dell' anima, cioè il peccato, perchè per quelli concepiamo, quei pensieri illeciti, quelli affetti alle Creature, che ci fanno perdere Dio; perciò Giobbe, che non voleva con il peccato perderlo, aveva fatto patto con gli occhi suoi di non

(a) *Psal.* 118. 37.

(b) *Gen.* 49. 4.

(c) *Jer.* 9. 21.

non pensare alle donne : (a) *Pepigi fadus cum oculis meis , ut ne cogitarem quidem de Virgine*. Ma come s' intende l' avere fatto un patto cogli occhi di non pensare , mentre gli occhi non pensano , ma vedono ; lo spiega la Glossa : *Quia post visum sequitur delectatio , post delectationem consensus , post consensum opus , post opus consuetudo , post consuetudinem necessitas , post necessitatem desperatio , post desperationem damnatio* : Perché dal non mortificare il senso esteriore degli occhi , viene il pensiero , al pensiero seguita la delectazione ; e dopo viene il consenso , a cui sussegue l'opera peccaminosa ; e dopo la consuetudine di peccare , la necessità , la disperazione , ed all' ultimo l' eterna dannazione . Ecco come dall' immortificazione de' sensi si perde Dio , entrano quelle specie , ci allettano quegli oggetti , quali muovono la volontà al peccare , ed in un subito ci troviamo rubato il cuore dall' affetto delle Creature , ed aver perduto Dio .

Quanti per una vista han perduto Dio ; lo piangeva Geremia in persona di questi tali dicendo : (b) *Oculus meus depre-datus est animam meam , in cunctis filiabus Urbis meae*. Davide in vedere Bersabea moglie d' Uria la desiderò , e peccò con quella : (c) *Vidit uxorem Uria se lavantem ex adverso , & ideo concupivit eam* ; Chiosa Ugone Cardinale : *Non quia cupiebat incaute conspexit , sed quia conspexit concupivit* ; Non perchè la desiderava la vide , ma perchè la vide la desiderò . Sansone in vedere una donna fe ne invaghi : *Vidit ibi mulierem , ingressusque est ad eam*. Salomone in vedere le donne straniere le amò ; e per quelle idolatrò : (d) *Rex autem Salomon adamavit mulieres alienigenas multas* ; Gli iniqui vecchi dal vedere Susanna s' invaghiarono di quella : (e) *Videntes eam quotidie exarserunt in concupiscensiam ejus* ; D' una Vergine (riferisce S. Vincenzo Ferrerio) in sentire una parola diffonesta , si diede al vizio della carne , al quale durò per anni venti otto .

E tutti ordinariamente (dice S. Giovanni Crisostomo) , che se la scappano alla prima , seconda , e terza volta , alla fine cederanno : *Etenim si semel , bis , aut ter videris , poteris continere , si autem continuo hic feceris , capieris omnino*. E senza tante speculazioni confessa la verità , quante volte tu per un' incauta vista , per una parola sentita hai perduto Dio ? Capisci , quanto danno fa la libertà de' sensi che se non li mortifichi ti fanno perdere Dio .

„ Dunque con quanta diligenza , dei custodire i sensi ; sapendo che per quelli viene la morte dell' anima , viene il ladro , che è il peccato a rubarti la grazia , e Dio ; con quanta diligenza custodisci le porte della tua casa per paura di non perdere quattro stracci ; lo dice il Signore in S. Matteo : (f) *Quoniam si sciret Pater familias , qua hora fur venturus esset , vigilaret unique , & non finiret perfodi domum suam* ; Tu sai che per li sensi entra nell' anima il peccato , che ti ruba Dio , e non li mortifichi ; anzi con libertà vuoi vedere , sentire qualsivoglia cosa , benchè conosci che continuamente commetti peccati .

Che pazzia , vedere quegli oggetti , che puoi desiderare ; sentire quelle parole che ti eccitano al male e questo volontariamente ? Che pazzia per un momento di gusto perdere Dio ? e quello che apporta maraviglia , è , che con questa libertà vuoi mantenerti casto ; ne piangeva S. Bernardo : *Oculi tui ad oculis puella , & vis castus conservari* ? Entra in te stesso , mortifica questi sensi , e particolarmente gli occhi ; senti il Consiglio del Salvatore : *Si oculus tuus scandalizet te , erue eum , & projice abs te* : Se l'occhio tuo ti dà scandalo , cavatelo , e buttalo via , cioè come spiega Ugon Cardinale : *Cohibendo , fugando , mortificandolo , chiudendolo , fuggendo gli oggetti pericolosi* .

E se per il passato hai operato tutto l' opposto , confonditene : quante volte per un' occhiata hai perso Dio ? Dolore . Potevi esser tutto di Dio , con chiude-

re le

(a) Job 31.1. (b) Thren. 3.51. (c) 2. Reg. 11.2. (d) 3. Reg. 11.1.
(e) Daniel. 13.8. (f) Matt. 24.43.

re le porte de' sensi, e per una negligenza, ti sei trovato sempre distratto da Dio. Dolore. Proponi mortificare i tuoi sensi, acciò stii sempre unito con Dio.

PRATICA.

Bisogna chiudere le porte de' sensi, particolarmente degli occhi, se vogliamo aver Dio, e non perderlo: sentite Ugone da S. Vittore: *Per illicitum visum concupiscentia oritur, per quam integritas mentis violatur, necesse est, ut semper servus Dei visum suum reprimat, ne per concupiscentiam, & immunditiam cordis Deum offendas*; Entra la concupiscenza nell'anima, è necessario sempre mortificare gli occhi, acciò per quelli non s'offenda Dio. E di in verità se tu vuoi soddisfare quel senso in vedere le donne, in sentire parole dissonanti per peccare, già hai fatto il peccato; ma se non le vuoi vedere, nè sentire per peccare, a che vederle, e sentirle? altro non serve che ad eccitarli lo stimolo di peccare: ancora Seneca lo conobbe, allorchè disse: *Facilius est affectum cobibere, quam impetum regere*: è più facile il non vedere, e sentire cose scandalose: che dopo vistele, e sentitele mortificare l'impeto della concupiscenza carnale; onde conchiude S. Gregorio: *Non licet intruere, quod non licet concupisci*; che non è lecito vedere quello che movendoti a' desiderj carnali, non li puoi soddisfare senza peccato. S. Carlo Borromeo non volle vedere la Contessa Marganita sua stretta parente.

La pratica di questo è primieramente mortificare i sensi dal vedere cose illecite, specialmente le donne: come Giobbe, che ne fece un patto, il quale dice Gaetano: *Inviolabile debes esse*; che dee osservarsi per sempre.

Secondo. Dalle cose lecite, acciò non c'impedischino l'unione con Dio; Seneca: *Multis cupiditatibus via incisa est: quam multis rebus, quas ne videres, mundi oculi erant. Non intelligis pariter innocentia esse cecitatem*. S. Francesco Borgia nell'andare a caccia si mor-

tificava di vedere il Falcone quando adunghia la preda; Un S. Romito per una vista curiosa per molti anni si condannò a portare un ferro nel collo, che li faceva tenere calato il capo, e gli occhi in terra.

La pratica nel vedere, e servirsi de' sensi, è rettificare l'intenzione per dar gusto a Dio. Vedi se te ne servi troppo; mortificarli: Secondo, Da quando in quando per esercizio di mortificazione non vedere qualche cosa curiosa. Così dicendo al Signore: (a) *Averte oculos meos, ne videant vanitates*; Avremo la sua presenza nel nostro cuore.

FONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell'Evangelo.

Veni Jesus, & stetit in medio.

Dobbiamo nella solennità Pasquale stare in piedi; cioè vigilantissimi.

Primo, Per la custodia dell'anima nostra contra i nemici.

Secondo. Per dirigerla verso il Cielo.

INTRODUZIONE.

Il nostro Divino Maestro avanti la sua gloriosa Risurrezione, si legge, che alle volte sedeva, come nel Monte, mentre insegnava le turbe, nel pozzo della Sammaritana; alle volte stava inginocchiato, come quando orava nel Monte Oliveto; alle volte stava di faccia in terra, come nell'Orto di Gethsemani. Dopo la Risurrezione si legge che stava in piedi; così nel lido del mare, quando apparve a' discepoli, che pescavano, e questa mane, come riferisce S. Giovanni, che mentre stavano i Discepoli chiusi in una casa, Egli l'apparve, e stiede in mezzo di loro: *Veni Jesus, & stetit in medio*. La causa è perchè prima della Risurrezione stava come Uomo mortale, che aveva bisogno di molte cose di questa Terra, stava soggetto a' patimenti, dispregi, umiliazioni, che gli fecero i suoi nemici; perciò sedeva in terra, stava buttato sopra di quella; dopo la sua Risurrezione, avendo vinto i suoi nemici, a' quali era superiore, e standosene per andare al

Cie.

Cielo, si fa vedere in piedi, come vittorioso, come Cittadino del Paradiso. Così noi prima della nostra spirituale Risurrezione alla vita della grazia, stavamo buttati in terra, perchè tutti attaccati alla terra, ed alle cose sensibili, oppressi, supplitati, e soggetti a' nostri nemici. Dopo la Risurrezione dal peccato alla grazia, dobbiamo stare in piedi, come vittoriosi de' nostri nemici, come quelli, a' quali aperte le porte del Paradiso; dobbiamo ivi anelare, ivi indirizzare i nostri passi, sentite l'Apostolo come lo spiega: *Iustificati ex fide; per Christum accessum habemus in gratiam istam, in qua stamus, & gloriamur in spe glorie filiorum Dei*. Ed in fatti costè costume della Chiesa nel tempo Pasquale, tempo della Risurrezione del Signore stare i Fedeli in piedi nelle orazioni pubbliche, così l'insegna S. Giustino, S. Ireneo, che furono ne' primi Secoli della Chiesa, e così fu stabilito nel Concilio Niceno. (a) E perchè molti Fedeli risuscitati alla grazia non stanno in piedi, ma tornano a sedere nella terra, attaccandosi a quella, soggettandosi di nuovo a' loro nemici, tornando al peccato. Sono obbligato darvi a ponderare che dopo risuscitati alla vita della grazia, massimamente in questo tempo, dobbiamo stare in piedi: Primo Per custodire l'anima nostra da' nemici di quella: Secondo Per dirigerla verso il Cielo.

PRIMO PUNTO.

Per custodire l'anima nostra da' nemici di quella.

PER conoscere con quanta forza dobbiamo stare in piedi dopo risuscitati dal peccato alla grazia, alla custodia dell'anima nostra. Ponderiamo primieramente quanto importa custodire quest'anima. L'anima è la parte più nobile, che noi abbiamo, spirituale, immortale, simile a Dio, creata per l'eterna beatitudine; n' avemo una, che se la perdiamo, non avemo altr'anima per furrogarla in suo luogo, nè come ri-

cuperarla; anzi perdendo quella perdiamo tutti noi stessi, e quando è risorta alla grazia, possiede un tesoro, che è più prezioso di tutto il Mondo; poichè per quella è elevata alla vita soprannaturale simile a quella di Dio, amica di Lui, a cui ha comunicato tutt' i suoi segreti, sposa di Cristo, a' cui ha dato per dote tutte le ricchezze delle virtù, e de' meriti; figlia di Dio, a cui ha comunicata la sua natura santa, e soprannaturale, erede della gloria del Paradiso, e della felicità eterna. E' tanto preziosa, e nobile, che dice lo Spirito Santo, che non è cosa in questa Terra, che se le può comparare: (b) *Omnis autem ponderatio non est digna continentis animæ*.

Secondo. Pondera i nemici che l'oppongono, sono innumerabili; Prima le sue passioni: (c) *Unusquisque tentatur a propria concupiscentia*. E queste sono, o di superbia, o d'avarizia, o di sensualità: (d) *Omne quod in Mundo est, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ*; Secondo sono le creature, con l'occasione che danno alle anime incaute, le tirano a perdersi appresso di loro, o per la bellezza di quelle, o per lo splendore, o per l'altezza: (e) *Creatura in tentationem animabus, & in musculas pedum insipientium*, Terzo sono per ultimo tutt' i diavoli, i quali vanno sempre in giro per far cadere; e perdere quest'anime: (f) *Adversarius vester diabolus, sicut leo rugiens, circum quærens quem devoret*; i quali per la loro moltitudine, forza, ed astuzia cercano con tutto potere di vincerle, perderle, e soggettarle all'eterna dannazione.

Ciò supposto, quanta ha da essere la nostra sollecitudine a star sempre in piedi massimamente dopo che siamo risuscitati alla grazia, alla custodia di quelle. Discorri così: Quanto più importante è una forza, più piena di ricchezze, e di tesori, e quanto sino maggiori, e potenti i nemici che stanno sempre vigilanti per sorprenderla, più ha da essere la vigilanza delle sentinelle in

star

(a) Concil. Nicen. 1. can. 27.

(b) Ecclesiast. 26. 10.

(c) Jacob. 1. 14.

(d) 1. Joan. 2. 16.

(e) Sap. 14. 11.

(f) 1. Petr. 5. 8.

star in piedi veglianti alla sua custodia, l'anima nostra è una fortezza la più importante che noi abbiamo, perchè questa perduta, abbiamo perso ogni cosa, piena di tesori della grazia, che val più che tutto il Mondo, i nemici sono moltissimi, potentissimi, astutissimi; i quali mai dormono, ma sempre stanno veglianti per combatterla, ed abbatterla; dunque devi stare sempre all'impiedi con somma vigilanza per custodirla: così conchiude l'Apostolo; dopo che ha parlato della fortezza de' nostri nemici, co' quali abbiamo da combattere, dice: (a) *State ergo sicut in lumbis vestris, et indui lorica m justitiae*; mentre avete da custodire una fortezza sì importante, così circondata da' nemici, state sopra di voi, state impiedi con i lombi cinti, con la corazza della giustizia, nè vi fidate che state in grazia di Dio, perchè potrete cadere, e perdere questa grazia: (b) *Qui se existimat stare, videat ne cadat*; Il che spiegò eminentemente S. Cipriano (c): *Evitamur vobis, ut gloriam vestram, forti, et perseveranti virtute teneatis: adhuc in hoc seculo sumus, adhuc in acie constituti, de vita nostra quotidie dimicamus*.

Di Marco Varrone Console Romano (scrive Frontino; (d) ed anche S. Pier Damiano) che ricevuto una rotta al luogo detto Canne da Annibale, mai più Fede, sempre stava in piedi, anche mentre mangiava, per timore di non mancare al suo ufficio di vigilante Capitano. Ed Ipiclatre quando stava a fronte de' nemici sempre stava vigilante con l'arme in mano; dicendo: *Ne improvide obitus cogar dicere, non putavi*. E se questo soggiugne S. Pier Damiano fanno i Gentili per difendere quattro palmi di terra, l'onore loro, e la stima; che dobbiamo far noi per difendere l'Anima nostra, la grazia, contra i nostri nemici: (e): *Quod hoc faciunt Ethnici, ut fama suae nomen extendant: quid agen-*

dum est Christianis, ut in caelesti gloria sedes acquirant.

E pure noi stiamo sì spensierati, come se non avessimo in custodia una cosa sì importante, qual'è l'Anima nostra; come non si trattasse di perdere un tesoro così grande, qual'è la grazia, i meriti; come se non avessimo nemici, che c'insidiano: viviamo (dico) così spensierati, che non vogliamo pigliare nessun'arma per difenderci, nè orazione mentale, nè frequenza de' Sacramenti, nè cercare aiuto a Dio, e a' Santi. Non vogliamo fare alcuna resistenza a' nemici, contrastando con le loro tentazioni, ed ad ognuna, che ci presentano, diciamo di sì, acconsentiamo, anzi noi medesimi ci ponemo in mezzo a' nemici, in mezzo alle occasioni; vogliamo vedere quegli oggetti scandalosi, vogliamo conversare con amici cattivi, vogliamo sentire musiche oscene, vogliamo stare alle Veglie con Donne. E ci diamo all'ozio, alle crapule, a' giuochi. Poveri noi, ci succederà, come al Re Baldassare: (f) che mentre sedeva banchettando con le sue Meretrici, vennero i Medi la notte all'improvviso, lo spogliarono del Regno, e l'ammazzarono. Ci succederà, come a quel Re, che insidiato da' nemici per una congiura, non volle dar udienza a chi per biglietto ce l'avvisava, dicendo: *Seria in crastinum*; fra tanto seguitò spensierato le sue ricreazioni; la notte fu ucciso da' suoi nemici. Così succederà a noi, che non vogliamo star in piedi vigilanti; cadremo in peccato; faremo spogliati del tesoro della grazia, perderemo la vita morendo, con pericolo di perder l'Anima per sempre nell'Inferno. Apriamo gli occhi, mentre siamo risuscitati con Cristo alla grazia, siamo in piedi con lui alla custodia dell'Anima nostra: (g) *State ergo in Domino Carissimi*; Non ci addormentiamo ne' diletti delle creature: (h) *Igitur* (avverte l'Apostolo) *non dormiamus, sicut ceteri, sed vigilemus, et sobrii simus*;

(a) *Ephef. 6. 14.* (b) *1. Cor. 10. 12.* (c) *S. Cyprian. lib. 1. Epist. 5.* (d) *Frontin. l. 4. c. 5.*
(e) *S. Petr. Damian. ex Eutropio. epist. 8. ad Archiep. Bitunt. lib. 3. epist.*
(f) *Dan. 5.* (g) *Philip. 4. 1.* (h) *1. Thessal. 5. 6.*

PONDERAZIONE II.

mus; Siccome non dormiremmo se avessimo nemici, che c'insidiano la vita, che vogliono spogliarci delle ricchezze, che possedemo: così, e maggiormente siamo vigilanti, in difendere la fortezza dell'Anima nostra, in custodire la grazia. Questo proponi, cioè fuggire tutte le occasioni, armarti con i mezzi necessari, e resistere fortemente a nemici, che c'insidiano, e passa al

SECONDO PUNTO.

Per dirigerla verso il Cielo.

Prima della Risurrezione di Cristo erano chiuse le porte del Cielo, non potevamo in quello entrare, però stavamo a giacere su la Terra, incurvati col l'amore disordinato verso di quella, del che fu figura quella Donna in S. Luca (a), la quale andava curva, ed inclinata con la testa fino a terra, e non poteva rimirare il Cielo. Dopo la Risurrezione del Signore, sono aperte le porte del Cielo, siamo già capaci di entrarvi: (b) *Qui eripuit nos de potestate tenebrarum, & transtulit in regnum filii adoptionis sue.* Già il Signore ci ha guadagnato il Paradiso, ed avendoci per la grazia sua eletti per suoi figli adottivi, ci ha dichiarati eredi di quello: (c) *Si filii, & heredes, heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.* Onde adesso se moriremo in grazia, subito le Anime nostre volano al Cielo: (d) *Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hereditas Domini;* Già si è sanata la Donna curva, siamo già raddrizzati per il Cielo. E perciò dobbiamo noi in questo tempo star in piedi, come chi cammina verso il Cielo, e solo desidera giungere a quella magione beata, stacca altresì, i piedi dalla Terra, e la pone in un cale. Fu simbolo di questo, ciò che facevano gl'Israeliti, perchè dovevano viaggiare alla Terra promessa, voleva il Signore, che quando mangiavano l'agnello della Pasqua, lo facessero all'impiedi, con i lombi precinti, con un bastone in mano, in simbolo di staccamento della Terra, do-

ve stavano, e di viaggiare per la Terra promessa: Ed il medesimo Signore risuscitato benchè stasse per quaranta giorni in questo mondo, non volle casa, domicilio, suppellettile; poche volte si faceva vedere a' Discepoli, e di passaggio, ed all'impiedi, perchè stava per andare in Cielo. Così noi, come già destinati per il Paradiso, dobbiamo stare in piedi, sollevati dalla Terra, come di passaggio, il che conchiude l'Apostolo: (e) *Si consurrexistis cum Christo, que sursum sunt, querite, que sursum sunt, sapite, non que super terram.* E non solo dobbiamo star impiedi, perchè staccati dalla Terra, ma dobbiamo camminare verso il Cielo con una vita santa, e fervorosa: è simboleggiata da S. Clemente la Chiesa Militante ad una Nave; che a vele gonfie cammina verso il porto della Chiesa Trionfante: (f) *Simile est Ecclesie status Navi magnae, que per undosum pelagum de diversis locis, & regionibus viros portat ad unam potentis Regis Urbem properare cupientes:* Il che fu figurato nell'Arca di Noè, (g) che ondeggiando per l'acque del diluvio, fermosi sopra gli altissimi Monti dell'Armenia; la Nave voi vedete, che poca parte di quella va sotto le acque, che è la Corona, tutto il resto va dilatata per mezzo all'aria, ed ivi si affaticano i Marinari, o con remi, o con dirigere le vele, acciò corra, voli al porto desiderato: così noi dobbiamo poca parte di noi star nella Terra, quanto è necessario per vivere, del rimanente dobbiamo dilatarci con il desiderio del Cielo, ed affaticarci, a remigare, cioè colle mortificazioni, con l'osservanza della legge di Dio, e con vele gonfie dell'orazione, de' desiderj santi correre per il Cielo. Lo dice in poche parole S. Pietro: (h) *Fratres satagite, ut per bona vestra opera, certam vestram vocationem, & electionem faciat;* Procurate star in piedi, e con somma sollecitudine darvi alle opere sante, per assicurarvi l'entrata al Cielo, dove per la Risurrezione del Si-

Tom III.

B

gno-

- (a) Luc. 13. (b) Colos. 1. 13. (c) Rom. 8. 17. (d) Psal. 126. 2.
(e) Colos. 3. (f) S. Clement: epist. 1. ad Jacob. fratrem Domini.
(g) Genes. 2. (h) 2. Petr. 1. 10.

gnore sete destinati. Lo faceva S. Teresa, la quale stando con un piede solo sopra la Terra, sempre all'erta a desiderare il Paradiso, si affaticava a patire assai per giungervi sicura. Lo faceva S. Francesco d'Assisi, che avendo il suo pensiero solo al Cielo, attendeva a dispregiare tutte le cose della Terra: Lo faceva S. Pietro d'Alcantara, quale con il pensiero di Paradiso, e di fare ivi riposare il suo Corpo, l'affliggeva con estrema mortificazione. E noi rifortiala grazia con Cristo, già destinati Cittadini del Paradiso, come siamo sempre in piedi, staccati dalla Terra, con gli occhi al Cielo, desiderandolo sempre camminando verso quello, ed affaticando ci per entrare in quella gloria?

Qoveri noi vivemo, come se fussimo nati per questa terra, senza nè anche pensiero di Paradiso; tutti attaccati a questo Mondo in edificare case, piantar vigne, guadagnare beni temporali: senza voler dare un passo per il Cielo nella via de' santi comandamenti, anzi barattando il Cielo con il peccato, non per tutta la Terra, ma per un punto di quella, per un interesse minimo, per una vana compiacenza, per un fumo di onore perdiamo l'ingresso al Cielo. Siamo in cervello, che non ne siamo esclusi: (a) *Iniqua esset in terra Sanctorum (iacet in Ecclesia militans) non videbit gloriam Domini*, dice lo Spirito Santo per Isaia. Figli entriamo in noi stessi: (b) *Festinus ingredi illam requiem*. Vi dirò con l'Apostolo; siano i nostri desiderii al Paradiso, stacciamoci dalla Terra; affatichiamoci con le opere buone per giungervi. E se per lo passato abbiamo fatto il contrario, confondemocene. Ritorri alla grazia, quanto poca custodia abbiamo avuto di mantenerci in quella, l'abbiamo perduta ricadendo in peccato per un gusto. Dolore; e con la perdita della grazia abbiamo ripudiato la gloria con tanto disgusto di Dio. Dolore. Propeniamo star in piedi custodendo l'Anima nostra, e camminando al Cielo: (c) *Ut in habitem in Domus Domini*, *hanc requiram*,

ut in habitem in Domus Domini.

PRATICA.

Dobbiamo dunque star in piedi custodendo la fortezza dell'Anima nostra, e camminando verso il Cielo, che è la patria nostra.

Primo Custodendo l'Anima nostra: l'Escubitore, la Sentinella, per custodire bene una Fortezza, osserva se in quella ci è parte fiacca, che possa essere vinta da' nemici per ripararvi; osserviamo noi, se nella fortezza dell'Anima nostra ci è parte fiacca, cagionata dalla libertà de' sensi, non tenerli sempre aperti: (d) *Ascendit mons per fenestras, ingressa est domos nostras*: Vedere con libertà, parlar senza freno, dar gusto al corpo con cibi, con delicatezze, dobbiamo ripararci, con mortificare questi sensi.

Secondo Gli andamenti de' nemici; sono astuti, ci tirano colle occasioni per farci cadere; così ingannò Eva dandole a mangiare il pomo; bisogna fuggir quel compagno, quella casa, quella conversazione, cagione della nostra rovina, e sopra tutto combattere con il Demonio: (e) *Resistite diabolo; & fugiet a vobis*, dice S. Giacomo.

Terzo Star in piedi, con camminare verso il Cielo; si cammina al Cielo per la via de' comandamenti: (f) *Viam mandatorum tuorum cucurri*, diceva Davide; e per camminare sicuro pigliare i mezzi, che sono l'orazione, la frequenza de' Sacramenti, la presenza di Dio, la vita spirituale, camminare con il desiderio del Paradiso. Pensate quanto grande è la gloria, che speriamo, e presto faremo chiamar a goderla, perchè ogni fatica è poco: *Nullum tempus longum, nullus labor durus, quo gloria aeternitatis acquiritur*; quando ci sentiamo fiacchi, animarci: (g) *Etenim servus tuus custodit ea: in custodiendis illis retributio multa*. Così staremo in piedi custodendo l'Anima nostra da' nemici, camminando sempre verso il Cielo, e con la grazia del Signore arriveremo a godere quell'eterna felicità.

FON-

(a) Isa. 26. 10.

(c) Jacob. 4. 7.

(b) Hebr. 4. 11.

(f) Psal. 118. 32.

(c) Psal. 26. 4.

(g) Psal. 18. 12.

(d) Jerem. 9. 21.

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Dixit eis: Pax vobis.

Per ottenere la vera pace del cuore, dobbiamo

Prima. Espugnare i nemici domestici, che sono le passioni.

Secondo. Vincere i nemici estranei, che sono i Demonj.

INTRODUZIONE.

NON è cosa, che tanto si desidera dagli Uomini, quanto la pace de' loro cuori; poichè in questa s'allontanano da tutte le perturbazioni della mente, che l'inquietano, l'inaridiscono, l'opprimono; e godono una felicità, e che li fa vivere contenti, l'accresce i giorni, li prolunga la vita. Perciò il Signore, che venne nel Mondo per apportarci ogni bene, stimò solo con la pace darci tutt' i beni; onde quando entrò nel Mondo, ci fece annunziare dagli Angioli questa pace (a): *Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis*; Nell'uscire dal Mondo nell'ultima cena, questa ci lasciò (b): *Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis*; E nel ritornare al Mondo glorioso dopo la sua Risurrezione entrando nel luogo, dove stavano racchiusi gli Apostoli, questa l'annunziò (come riferisce S. Giovanni nell'Evangelio od erno) *Venit Jesus, & stetit in medio, & dixit eis: Pax vobis*.

Pure con tutto ciò pochi san trovare la pace vera, e pochissimi nel Mondo la godono, perchè non pigliano i mezzi per acquistare la vera pace. Noi osserviamo, che le Repubbliche per aver pace s'affaticano in toglier via i perturbatori della quiete, quali sono gl' inimici interni, che fanno sedizioni, e gl' inimici esterni, che vogliono abatterli; castigati quelli, vinti questi, godono una pace imperturbabile. Così noi se vogliamo godere la vera pace del cuore dobbiamo applicarci a sedare l'interne perturbazioni dell' Anima, che sono le passioni; e vincere i nemici esterni, che

sono i Demonj. Il che acciò vi rivoliate a fare, vi darò a ponderare, che per ottenere la vera pace del cuore dobbiamo. Prima, espugnare i nemici domestici, che sono le passioni: Secondo, vincere i nemici estranei, che sono i Demonj.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo espugnare i nemici domestici, che sono le passioni.

PER capire questa verità bisogna supporre, che dentro di noi ci è una guerra continua delle nostre passioni ribellate alla ragione; lo dice chiaramente l' Apostolo: (c) *Caro concupiscit adversus spiritum, & spiritus adversus carnem, & hæc invicem adversantur*; La carne, il senso con le sue passioni desiderano sempre soddisfare i loro appetiti carnali, sensuali, contra quello, che detta lo spirito, la ragione, e la legge di Dio, che è la sua regola, e lo spirito vorria operare azioni spirituali secondo il Gusto di Dio, contrario al Gusto del senso; e perciò stanno sempre in guerra: *Et hæc invicem adversantur*. E quando in questa guerra arriva il senso, e la carne a vincere la ragione, viene nell' Anima una somma inquietudine, che è il rimorso della coscienza, e prova l' Uomo quanto sia amaro, e doloroso l'aver soddisfatto il senso, contra il gusto di Dio: (d) *Et scito, quia amarum sit deliquisse Dominum, & non esse timorem Dei in te*.

E ciò supposto, discorri così: Quando ci è la guerra, massimamente intrinseca, non può esserci mai pace in una Repubblica, e maggiormente quando i nemici domestici vincono, e superano quelli che governano la Repubblica; ed allora ci sarà pace, quando i nemici sono superati, ed estinti. Nell' Uomo ci è una guerra de' nemici domestici, che sono la carne, il senso, le passioni ribellate, dunque non ci sarà mai pace, se non quando questi saranno vinti, e dominati; anzi ci sarà crudele guerra, quando questi vinceranno, e supereranno la ragione, sentite l' Apostolo: (e) *Si secundum carnem vixeritis, morie-*

(a) Luc. 2.14.

(b) Joan. 14.27.

(c) Galat. 5.17.

(d) Jerem. 2.19.

(e) Rom. 8.13.

adversus carnem, & sanguinem, sed adversus potestates, & principes, tenebrarum, dice l' Apostolo. Questi per invidia che hanno, accio non godesimo le sedi del Paradiso, d' onde loro caddero, e per odio che portano a Dio, si hanno prefisso nella loro mente, di continuamente farci guerra, combatterci, tentarci per vincerci, farci cadere in peccato, e portarci all' inferno; compagni delle loro pene eterne; *Ut habeat* (dice S. Cipriano) *facios pone, facios gerat*; Onde egli chiama (b) *Tentator fratrum*; (c) *Adversarius vestri diaboli*. Tentatore degli Uomini; contrario, e nemico nostro, e ci tenta sempre, benché abbiamo vinte, e domate le nostre passioni, benché siamo arrivati ad una somma santità; non solo in vita, ma ancora, e più potentemente nel punto della morte, e noi non avremo mai pace se non combatteremo valorosamente con questi nemici, se non resisteremo sempre alle loro tentazioni. Un Capitano Generale con il suo esercito non goderà mai pace, quando tiene a fronte gl'inimici che lo combattono, se egli con tutt' i soldati non combatte generosamente, e non vince i suoi nemici: (d) vederlo in Giuditta non apportò mai pace al popolo di Betulia, se non quando tagliò la testa ad Oloferne, e vinse il suo esercito. Così un Cristiano non apporterà mai pace al suo cuore, se non vince, abbatte, e taglia la testa a questo Oloferne del Demonio, e se non vince tutto l' esercito suo; sentite come promette questa pace il Signore nell' Apocalisse a chi vince: (e) *Vincenti dabo manna absconditum*; *Hoc est* (dice Ugon Cardinale) *suavitatem dulcedinis interius, & externae, & dulcedinem Spiritus Sancti*. A chi combatte, e vince questo nemico infernale (dice Dio) io darò una pace, e felicità interna dell' anima, ed esterna da tutt' i mali, e l' istessa dolcezza, e pa-

ce dello Spirito Santo. E questa pace consiste primieramente in non aver tante tentazioni, perchè il demonio sempre abbattuto, tremarà di tentare un Servo di Dio di nuovo: onde dice S. Giacomo: (f) *Resistite diabolo, & fugiet a vobis*. Secondo se tenterà farà con meno forza: perchè siccome quando egli vince piglia più forza, contra chi ha vinto, così quando è vinto, s'abbatte la sua forza, onde disse S. Pietro: (g) *A quo quis superatus est, huius & servus est*; che chi è superato, è servo di chi lo supera: se tu superi il Demonio, egli diviene tuo schiavo incatenato; che non potrà tentarti, se non debolmente. Per terzo viene questa pace; perchè superando tu il Demonio, acquisti altre forze per vincerlo di nuovo; onde ci animò Davide: (h) *Viriliter agite, & confortetur cor vestrum*; E l' Apostolo: (i) *Viriliter agite, & confortamini*; Spiega Ugon Cardinale: *Perficiendo animi vestra*; Combattetene fortemente, da uomini valorosi contra il Demonio; che sarete confortati, fortificati a vincerlo sempre, perfezionando, e compiendo tutto il corso della vostra vita in continue vittorie. Per ultimo s' acquista pace grande; perchè dipendendo da questa guerra, o l' eterna salute, se si vince; o l' eterna dannazione, se si perde, quando uno ha vinto, si consolando, sta in pace, perchè ha vinto il Demonio, e guadagnato il Paradiso. Domandatelo a Santi, che fortemente combattevano con il Demonio, quale era la pace che godevano. S. Antonio Abate, il quale vinceva fortemente il Demonio; dopo la vittoria godeva tanta pace, ed era così forte, che egli sfidava di nuovo il Demonio nelle sue fiere tentazioni; gli compariva il Signore, e l' empiva di consolazioni.

Desideri tu aver pace nel tuo cuore, combatti fortemente contra il demonio: (k) *Cui resistite fortes in fide*; Oh e quan-

(a) Eph. 6. 12.

(b) Matt. 4. 3.

(c) 1. Petr. 5. 8.

(d) Judit. 13. 4.

(e) Apoc. 2. 17.

(f) 1. Cor. 4. 6.

(g) 2. Petr. 2. 19.

(h) Ps. 137. ult.

(i) 1. Cor. 16. 13.

(k) 1. Petr. 5. 8.

PONDERAZIONE IV.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole dell' Evangelo :

Dixit ergo eis iterum: pax vobis.

Quanta pace si trova nel servire Dio.

Primo: Pace inferiore con se stesso.

Secondo: Pace superiore con Dio.

INTRODUZIONE.

STAVANO i Discepoli del Signore dopo la sua morte assillati, e mesti, perchè avevano perduto il loro amato Maestro, non lo vedevano risuscitato, come l'avea promesso, erano nemici de' Giudei, i quali li perseguitavano a morte; che perciò s'erano ritirati in una Casa, e chiuse le porte per paura di quelli sfogavano la loro afflizione: *Cum fores essent clausae, ubi erant discipuli congregati propter metum iudeorum*. Verificandosi di loro quel lo, che avea profetizzato il Signore, che quando il Mondo sarebbe stato in gaudi, ed allegrezza, essi dovevano star afflitti: (a) *Mundus autem gaudet, vos vero contristamini*. Quando all'improvviso, senza aprirsi le porte vedono in mezzo di loro l'amato Signore, quale con faccia gioconda, ed allegra li dà annunzio di Pace: *Stetit Jesus in medio eorum, & dixit illis: Pax vobis*; Del che si mutò la malinconia in allegrezza: *Gavisi sunt discipuli viso Domino*; Adempiendosi ciò, che l'avea anche predetto il Signore: (b) *Tristitia vestra vertetur in gaudium*; La vostra afflizione si convertirà in allegrezza: e non bastando una volta averli così consolati, coll'annunzio della pace: di nuovo ce la tornò a dare; *Iterum dixit eis: Pax vobis*; acciò intendessero, che con la confirmarli la pace, si dava una pace soprabbondante, pace sopra tutte le paci, perchè avevano perseverato in servirlo: (c) *Iteratio, confirmatio est, dat eis pacem supra pacem*, dice S. Agostino. Ci avvertisce con questo il Signore, che se noi ad imitazione de' suoi Discepoli, staremo perseveranti nel

servirlo nell'adempiere la sua santissima legge, avremo una pace confermata, pace somma, pace perpetua; lo che acciò voi praticate, vi darò a ponderare, quanto grande sarà questa pace: Primo; Inferiore con se stesso: Secondo, Superiore con Dio.

PRIMO PUNTO.

Pace inferiore con se stesso.

LA pace, dice Cassiodoro, con S. Agostino consiste in una serenità di mente, in una tranquillità d'animo. *Pax est tranquillitas animi, securitas mentis*; cagionata da due principj, dice S. Leone; l'uno è la subordinazione delle nostre passioni con la ragione, nella quale consiste la pace interiore, ed inferiore, e con noi stessi: l'altro dalla subordinazione della nostra ragione, e volontà a Dio, nella quale consiste la pace superiore, e con Dio: *Tunc est vera pax, quando caro subijcitur animi, sensualitas rationi; ratio vero Deo Patria gubernatur*. In quanto al primo della subordinazione delle passioni alla ragione, nella quale consiste la pace interiore, ed inferiore; che si tro a nell'osservanza della legge di Dio. Ponderiamolo in questa forma.

Ci è in noi una guerra radicata fra il Corpo, e l'Anima; le passioni, e la ragione, nata dalla contrarietà, che è tra di loro; il primo desidera cose della Terra, come carnale, che è; la seconda; cioè l'Anima, desidera cose spirituali, come spirituale; tentite S. Vincenzo Ferrerio: *Est bellum in nobis, quia quidquid placet uni, displicet alteri; anima semper vellet contemplantur spiritualia, quia spiritualis est; caro quia, de terra est, trahit animum ad terrena*; e l'ha preso dallo Spirito Santo in quelle parole: (d) *Caro concupiscit adversus spiritum, & spiritus adversus carnem; et haec invicem adversantur*; e nella sapienza dice: (e) *Corpus, quod corrumpitur, aggravat animum*; Ed acciò ci sia pace fra queste, bisogna, dice il Santo, che

(a) Joan 16.22.

(b) Ibidem.

(c) S. Augustinus apud Hugon Card. hic.

(d) Gal 5.17.

(e) Sap. 9.15.

Creavi fructum laborum ejus pacem, pacem ei, qui longe est, & qui prope est dicit Dominus: A quelli, che sono giusti in ogni parte, che siano d'ogni nazione, io li crearò una pace. Notate come dice, *Creavi pacem*; chiosa il P. Cornelio: *Pax enim tam nova, tam mira, tam magna, & divina, ut vere dici poterit a Deo creata.* Una pace così grande, così soave, che si dice fatta a posta da Dio, della quale parlando più chiaramente il Salmista disse: (a) *Pax multa diligentibus legem tuam, & non est illis scandalum.* Pace grande, somma a chi osserva la legge di Dio, e non patisce scandalo; *Et non est scandalum: idest turbatio.* Cioè turbazione, inquietudine interna: perchè (dice Ugone Cardinale) tutto quello, che li può inquietare, come il Mondo, le vanità, le ricchezze, le delizie, non se ne cura, l'ha subordinate alla ragione: *Qui libenter student in lege Dei pacem habent a mundo; quia non curant de ipso, & carne: quia per medium legis Dei, ejus lascivia frangitur.* Chi s'applica di proposito all'osservanza della legge di Dio ha pace dal Mondo, perchè non se ne cura, ha pace dalla Carne; perchè coll'osservanza de' Divini precetti mortifica le passioni dissoneste di quella.

Capisci quanta pace si ritrova in osservare la legge di Dio; in subordinare le passioni alla ragione regolata da quella: rifletti ora, che pazzia è de' Mondani; che cercano la pace, e quiete nel sodisfare le passioni. Quel dissonesto, par che non sappia vivere quieto, se non si sodisfa le passioni della lussuria; quello iracondo, par che si senta morire, se non si sdegna, e bestemmia; quell' avaro, se non accumula danari; quel superbo, se non è stimato. Pazzi, questo non è stare in pace, ma sempre agitarvi; vi sodisfarete per un poco, mentre si sfoga quell'appetito, ma crescerà più, in altra occasione, la quale v' inquieterà maggiormente, perchè non la potrete sfogare, e se la sodisfarete,

Tom. III.

referete più inquieti, perchè non avete osservata la legge di Dio: onde torno a dire con Isaia: *Non est pax impiis.* E quantunque li paja stare in pace, non è vera pace; come disse Geremia: (b) *Qui dixerunt pax, & non erat: vuol trovar pace quel dissonesto, ma sfogata la sua passione resta più inquieto: quel superbo, e non potendo aver quell'onore si afflige, quell' avaro, e perdendo quel guadagno, si turba, quell' iracondo, e sfogato lo sdegno si rammarica, perchè ha perduto Dio: Non est pax, impiis, dixerunt pax, pax, & non erat pax;* E pel contrario se avessero osservata la legge mia (dice Dio) farebbe inondata nell'anima nostra la pace, come un fiume: (c) *Usinam attendifsetis mandata mea facta fuisset sicut flumen pax tua.* Se volete dunque la vera pace, osservate la legge del signore, che c' invita: (d) *Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, tollite jugum meum super vos, & invenietis requiem animabus vestris.* Voi che state agitati dalle passioni disordinate; prendete il giogo della mia legge, e troverete pace, e quiete per l'anime vostre.

SECONDO PUNTO.

Per la pace superiore, e con Dio.

CResce la pace dell'anima di chi osserva la legge di Dio, il quale non solo avrà la pace inferiore, e con se stesso, ma ancora avrà pace superiore, e con Dio. Possiamo stare in guerra con Dio di due modi. Prima dalla parte nostra non volendo fare ciò, che vuole Dio, nè uniformarci alla sua santissima volontà; del che piangeva Giobbe: (e) *Posuisti me contrarium tibi.* Secondo dalla parte di Dio, il quale alle volte è nemico nostro, e ci fulmina l'inferno; della quale parlando il Signore disse: (f) *Nolite timere eos, qui occidunt corpus; sed qui corpus, & animam potest perdere in gehennam.* Con l'osservanza dunque della legge del Signore:

C

li fa

(a) Psalm. 118. v. 165.

(b) Jerem. 6. 14.

(c) Isa. 48. 8.

(d) Matt. 11. 30.

(e) Job 7. 20.

(f) Matt. 10. 20.

si fa pace con Dio, togliendosi via tutte queste due cagioni di discordia.

Leva la prima discordia, poichè chi osserva la sua legge vuole quello, che vuole Dio, per conseguenza, e secondo il cuore di Dio, unito con Dio; così disse il Signore del suo caro Davide (a): *Inveni hominem secundum cor meum, quem facit omnes voluntates meas*: Anzi unendosi strettamente l' Anima con Dio con questa uniformità di volontà, viene a trasformarsi in Dio; (b) *Qui adhaeret Domino unus spiritus est*, dice S. Paolo; viene a partecipare quella pace sovrabbondante di Dio; sempre immutabile, inalterabile; onde disse a questi tali il Salvatore: (c) *Pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do vobis*: Io vi dò la mia pace, non come quella del Mondo; chiosa il P. Alapide: *Non falsam inanem, & brevem, uti dat mundus, sed veram, solidam, & aeternam, non verbis adulando, sed re ipsa dans operis, & gratiam*; Non falsa, apparente, brevè, non con le parole, ma soda, vera, con abbondanza delle mie ricchezze, e della mia grazia: onde goderete quella quiete, quale godo ancor io. Toglie poi la discordia con Dio, perchè l' osservanza della legge di Dio, facendo, che non solo non ci sia nemico, ma amico, non ci fulmina castighi, ma ci prometta premio, perchè quelli, che osservano i precetti di Dio, amano Dio: (d) *Si diligitis me, mandata mea servate*, e quelli, che amano Dio sono amanti da lui: (e) *Qui diligit me, diligitur a Patre meo, & ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum*. Chi osserva la mia legge, e mi ama, sarà amato da mio Padre, e da me, e me li manifesterò per premio eterno nella gloria, dunque che pace sarà questa dell' Anima pensare, che ha Dio per Padre, per amico, che lui li vuol bene, l' ha preparato un Regno eterno! la chiama l' Apostolo: Pace di Dio, che supera ogni pace di senso: (f) *Pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, cun-*

diam corda vestra; chiosa il P. Cornelio: *Idest intelligi non potest, qualis, & quanta sit haec pax: Qui cogitat esse, Dei amicum, & filium, Deum habere Patrem amantiissimum, qui summam curam filiorum habet, omnia facit cooperari in bonum, contra inimicos tutabitur, quam pacem habebit?* Che pace sarà questa nell' osservanza della Divina legge, pensando che è figlio, amico di Dio, che ha Dio per Padre, che l' ama, lo provvede, lo difende: ed ordina ogni cosa per il suo bene eterno: *Pax, quae superat omnem sensum, intelligi non potest, quanta, & qualis sit haec pax*. Se noi fuissimo amici del Re, il quale ci protegge, e ci avesse promesso cose grandi, che pace goderiammo; e considerate la pace, che ha un'anima con Dio, quale osservando la sua legge, è amica, è protetta dal Sommo Bene: *Pax quae superat omnem sensum*. Così l' esperimentava Salomone: (g) *Modicum laboravi, & inveni mihi multam requiem*; E Davide dicendo: (h) *In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus divitiis*; e non potendo esprimerla diceva di più: (i) *Letabor ego super eloquia tua, sicut qui invenit spolia multa*. Tanta pace dunque si gode da chi osserva la legge di Dio, pace interiore, quietandosi le passioni, non dandoli fastidio cosa alcuna del Mondo: Pace superiore, essendo unito con Dio, godendo della pace di Dio; come suo amico, e figliuolo. Con quanta diligenza dobbiamo osservare la Divina legge, procurare di non trasgredirla: con quanto desiderio cercate la pace di questo Mondo, e custodirla, fuggite quello, che ve la può impedire, faticate in acquistare beni temporali per poterli in pace, li custodite, e difendete da quelli, che ve li possono rubare; tutto per godere un poco di pace, e pure è pace transitoria, temporale, e non ci arrivate mai, perchè sempre vi manca qualche cosa. Con quanta più sollecitudine dobbiamo cercare questa pace, procura-

re

(a) *Aflor.* 13. 22.(b) *1. Cor.* 6. 17.(c) *Joa.* 14. 21.(d) *Joan.* 14. 5.(e) *Joan.* 14. 21.(f) *Philip.* 4. 7.(g) *Ecc.* 51. 35.(h) *Psal.* 118. 14.(i) *Psal.* 118. 166.

re di non perderla nel peccato: pace, che sempre dura, che non possiamo perderla, se non vogliamo? E pure con tanta facilità perdiamo questa pace, rompiamo la legge del Signore: (a) *Æ faculo confregisti jugum, dirupisti vincula mea*, lo piangeva Geremia; e per soddisfare ad un capriccio, ad un gusto, non curiamo di star sempre inquieti, nemici di Dio, con pericolo dell' inferno: vogliamo la pace, più tosto temporale, carnale, che spirituale, ed eterna: andiamo trovando pace, quiete, ma con soddisfare alle passioni, con trasgredire la legge di Dio, ci allontaniamo dalla vera pace: *Non est pax impiis* Staremo sempre inquieti, e proveremo (b): *Quam cursum sit dereliquisse Deum factorem tuum, & non esse timorem Dei in te*.

Raccontano gravissimi Autori, di un Giovane dato in preda de' vizj, sentiva continua afflizione; per levarla cominciò a spassarsi con amici, con Comedie, e sempre cresceva la sua amarezza: si pose a studiare non trovava pace, si risolvè d' andare viaggiando per il Mondo, ma portava con se l' inquietudine; mentre passava per una Chiesa fu stimolato ad entrarvi: ivi conobbe il peccato, lo pianse, si confessò, fu tale l' allegrezza, il giubilo, che non capiva in se stesso. Se voi volete la vera pace, che annunzia oggi il Signore: *Pax vobis*, osservate la sua bella legge: (c) *Gustate, & videte quam suavis est Dominus: (d) Et quam magna multitudo dulcedinis tuæ; quam abscondisti timentibus te*. E se per lo passato non abbiamo osservato questa legge umiliamocene. Vedi quanto poco l' hai osservata, fin dalla gioventù tante volte per aver pace, eusto con i sensi hai commesso tante sceleratezze, confessa il vero, che pace hai avuto? Sempre inquietudine, perchè nemico del tuo Padre Dio. Ora torna a lui, come il figlio prodigo; domandandogli perdono, pensando il disguido, che l' abbiamo dato,

mentre per trovar pace con le creature, abbiamo rinunziata la pace con lui. Dolore: Proposito. Mio Dio, rinunzio tutta la pace finta del senso; non voglio altra pace, che la tua; con l'osservanza della sua santa legge, la quale la voglio tenere in mezzo del mio cuore: (e) *Legem tuam in medio cordis mei*.

P R A T I C A.

D Obbiamo con tutto studio osservare la legge di Dio, ed ottenere questa pace, così sovrabbondante, e tanto importante. Due cose bisogna fare perciò, una con te stesso, l' altra con Dio.

Primo: Con te stesso. Vincere un poco le passioni proprie, che ci fanno guerra: la Pace dove ci è guerra non si ottiene, se non con la vittoria de' nemici: in noi ci è guerra fra le passioni, e la ragione. Dunque mai otterremo questa pace, e per conseguenza non osserveremo la legge di Dio, se non vinciamo questi nostri nemici. Menoclide invidiando la pace, che godevano i Popoli sotto Eternionda, esortava i suoi all' ozio, agli spassi: lo riprese Epaminonda con dirgli, che s' ingannava, se voleva, che i suoi stessero in pace, con farli marciare nell' ozio; bisognava, che l' insegnasse a combattere, perchè la pace si guadagna con la guerra: (f) *Pax enim bello comparatur, nec eam suavi licet, nisi cives sint ad bellum instructi*. Così dico a voi altri non v' immaginate d' aver questa pace dell' osservanza della legge di Dio con stare in ozio, con soddisfare le passioni, ma bisogna vincerle. Quanti per star quieti, per non aver quello stimolo del senso, sfogano le loro passioni, s' ingannano, perchè crescerà maggiormente la passione, bisogna vincerle, se vogliamo aver pace; *Pax* (dice S. Agostino) *comprimis iras, superbias calcas*.

Quello, che dobbiamo fare con Dio per aver pace con Lui, l' insegna lo Spirito

C 2

(a) Jer. 3. 2. (b) Jer. 2. 19. (c) Psalm. 33. 9.
(d) Psalm. 30. 20. (e) Psalm. 39. 9. (f) Rejert Cora.

rito Santo per Giobbe: (a) *Acquiesce ei, & habeo pacem cum eo*: Contentati di quello che Dio vuole da te: dobbiamo fare (dice S. Vincenzo Ferrerio) come un pezzo di creta, che se vuole aver poco con il suo Maestro, si facci lavorare a suo beneplacito, altrimenti se resiste, lo spezza, contentati di quello vuole Dio da te, sii un pezzo di creta, facendoti lavorare da Lui, o per vase di onore esaltandoti, o per vase di contumelia umiliandoti, costancora, *Acquiesce ei*, obbedendo a' suoi precetti; quando sei tentato, pensa, che lo proibisce Dio, lo comanda Dio; se tanto ti teme di trasgredire la legge d' un Re, quanto più quella di Dio; ricordativi di quello, che dice il Signore nel Levitico (b): *Ecce Dominus, custodite leges meas*; Così avremo pace, quale si consumerà in Cielo, dove: (c) *Sedebis populus meus in pulcritudine pacis, & in tabernaculis fiducias, & in requie opulenta*.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Cum hac dixisset, insufflavit.

Risuscitati con Cristo alla vita de' Cristiani, dobbiamo ciò far conoscere con tutt' i nostri sensi.

Primo: Col viso.

Secondo: Coll' udito.

Terzo. Col tatto.

Quarto: Col gusto.

Quinto: Coll' odorato.

INTRODUZIONE.

IL Signore risuscitato da morte a vita per far conoscere la verità della sua Risurrezione a' suoi Discepoli, e per essi a tutto il Mondo, non gli bastò averlo fatto con le parole, allorchè fece dire dagli Angioli, che stavano al suo sepolcro alle devote Donne, che lo cercavano; *Surrexit; non est hic*, ed ordinandole, che l' annunziassero a' Discepoli, ma volle altresì con fatti manifestare la verità della sua Risurrezione, comparando diverse volte agli Apostoli, facendosi vedere con il suo medesimo

corpo glorioso; con l' Udito parlando; e facendo sentire la sua voce; con il tatto facendo toccare da quelli il suo corpo; *Palpate, & videte, quia spiritus carnem, & ossa non habet*: Con il gusto mangiando alla presenza loro, ed ultimamente con l' odorato soffiando in essi l' odorifero alito della sua bocca; così dice l' Evangelista S. Giovanni, che dopo, che s' era manifestato in tutt' i predetti modi: *Cum hac dixisset, insufflavit*; e ci dà esempio, che essendo la sua Risurrezione spirituale alla vita nuova di Cristiani, come dice l' Apostolo; *Quomodo Christus surrexit a mortuis, & nos in novitate vite ambulemus*. Così noi risorti alla vita nuova de' Cristiani, non dobbiamo solo confessarlo colla bocca, ma farci conoscere per tali con tutt' i nostri sensi, per il Viso, Udito, Tatto, Gusto, ed Odorato; il che acciò facciate, ve lo darò a ponderare nel presente Discorso.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo mostrarci Cristiani con il Viso.

OGni vivente si dimostra che vive per operazioni della vita, che possiede; le piante, che hanno la vita vegetativa dimostrano, che vivono per le operazioni della loro vita, che è in nutrirsi, crescere, aumentarsi: Gli animali che vivono della vita sensitiva, dimostrano esser tali per le operazioni de' sensi, dal vedere, sentire, mangiare, muoversi. L' Uomo che vive la vita razionale, lo dimostra dalle operazioni di quella, che sono pensare, e ricordarsi, discorrere, volere. Ed appunto di questo modo dimostra, che vive la vita spirituale dall' esser fedele, e discepolo di Cristo, dee farsi conoscere per tale per le operazioni de' sensi, dee farsi conoscere cristiano per le operazioni de' Fedeli di Cristo, cioè farsi vedere nell' operare da vero Cristiano, che sono le medesime opere di Cristo, poichè essendo il Cristiano discepolo di Cristo, dee operare come ha operato il suo Mae-

(a) Job 22. 21.

(b) Levit. 18. 6.

(c) 1/a. 32. 13.

Macché: (a) *Qui dicit* (dice S. Giovanni) *se in Christo manere, debet quem admodum ille ambulavit; & ipse ambulare*. Le opere che ha fatto Cristo, sono la pratica delle virtù; il culto del suo Eterno Padre, l'amore di quello, l'orare, ed unirsi con quello per mezzo dell'orazione, l'amore del prossimo, il servire, giovare a' poveri bisognosi; dunque l'opere che dee far un cristiano, sono il frequentare la Chiesa, sentire la divina parola, orazione mentale, e vocale; il confessarsi spesso, e comunicarsi; il sovvenire a' poveri; servire gl' infermi all'Ospedale, ed altre opere simili; queste dee praticare per farsi vedere che è veramente cristiano, così conchiude il Salvatore in S. Matteo: (b) *Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra, & glorificent Patrem vestrum, qui in Caelis est*. Dunque quando un cristiano, non esercita queste opere spirituali, non si fa vedere per cristiano, benchè confessi esser cristiano, non è veramente risuscitato ad essere cristiano: (c) *Quid prodest, fratres mei, (dice S. Giacomo) si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat?* Anzi se alcuno cristiano si vergognasse di queste opere proprie d'un cristiano, come di farsi veder divoto nelle Chiese, nelle Congregazioni, si vergognasse di farsi veder servire agl' infermi, visitare i carcerati, lavar i piedi a' Peregrini, non solamente non si mostrerebbe cristiano, discepolo di Cristo, ma più tosto illudore, dispregiatore di quello al dicitur di S. Agostino: *Christi ille non famulus, sed subsannator, & irrisor est, qui se servum dicit, cui servire dissimulat*. Capisci dunque che essendo tu cristiano, dei farlo conoscere con il viso, facendo vedere a tutti che tu pratici le opere di cristiano, e se non lo fai, non solo non ti mostri per discepolo, anzi sei dispregiatore di Cristo passa più avan-

ti a considerare, che dei mostrare esser cristiano con l'udito.

SECONDO PUNTO.

Con l'Udito.

DEI tu, se sei cristiano, far sentire agli altri le tue parole, che siano di cristiano, acciò con l'Udito conoscano che sei tale, le parole d'un cristiano, lo spiega l'Apostolo quale siano, dice egli: (d) *Loquentes in psalmis, et hymnis, et canticis spiritualibus, gratias agentes Deo, et Patri*. Le parole d'un cristiano sono parole di lodi di Dio, di ringraziamenti, d'orazione, d'Inni, e di Salmi, e poi soggiugne quali debbono essere le parole con il Prossimo: (e) *Verbum sanum irreprehensibile*; Che le tue parole siano che non si possono riprendere, e lo spiega dicendo, che non siano di mormorazioni: (f) *Non sint inter vos susurrations, & detractiones*. Che non siano d'ingiurie, e di offesa del Prossimo: (g) *Nemini danges ullam offensionem*: Che non siano oscene, e dissolute: (h) *Fornicatio, et omnis immunditia, vel stultiloquium nec nominetur in vobis, sicut decet Sanctos*; Or quando un cristiano non solo non proferisce parole di lodi di Dio, di cose spirituali, e sante, ma le sue parole sono di mormorazioni, di maledicenze, d'ingiurie, parole disoneste, non solo non dimostra esser Cristiano, ma di esser un Gentile: mentre parlano quelli, delle vanità del Mondo, d'ingiurie, di disprezzi, di carnalità, e sensualità, perchè non hanno altra cognizione, che di queste cose del Mondo, così lo dice Davide: (i) *Vana loquuti sunt unusquisque ad proximum suum, labia dolosa in corde, et corde loquuti sunt*; ed in un altro luogo dice: (k) *Vana loquebatur; cor ejus congregavit iniquitatem sibi*. Dunque tu non parlando bene, ma male, non fai sentire che sei cristiano, anzi fai conoscere che sei Gentile, perciò sei obbligato mentre sei cristiano, far senti-

re

(a) 1. Joan. 2. 6.

(b) Matt. 5. 16.

(c) Jacob. 2. 14.

(d) Ephes. 5. 19.

(e) Tit. 2. 8.

(f) 2. Cor. 12. 20.

(g) 2. Cor. 6. 3.

(h) Eph. 5. 3.

(i) Psal. 11. 3.

(k) Psalm. 40. 7.

re con le parole buone che sei tale (a). *Tu autem loquere quæ decens; conchiude l'Apostolo. Or passa più avanti.*

TERZO PUNTO.

Dei mostrare essere Cristiano con il Tutto.

I Grandi, e nobili animali (scrive Seneca) (b) permettono che altri li tocchino, come l'Elefante, i Bovi, e Cavalli; gli animali piccioli non lo permettono, temono, e fuggono ad un semplice tocco, come le mosche, le zanzale, e simili; Tu che sei Cristiano, e sei risorto ad uno stato eminente sopra naturale, e divino, hai da contentarti che sii toccato, mortificato, disprezzato, ed hai da manifestare con il tatto che sei Cristiano; perchè così ci ha insegnato il nostro Maestro Gesù: *Discite a me quia mitis sum, & humilis corde*; Lui sopportò l'essere schiaffeggiato, e spaccchiato, flagellato, con somma mansuetudine, ed umiltà, e così vuole che noi pratichiamo come suoi discepoli; onde dice per S. Matteo (d): *Ego autem dico vobis non resistite malo*. Soggiungendo l'Apostolo: (e) *Supportantes invicem, & donantes vobis metipsis*. Anzi talmente vuole che sopportiamo l'ingiurie, e comanda che amiamo chi ci ingiuria, facciamo bene a' nostri nemici: (f) *Ego autem dico vobis diligite inimicos vestros, & bene facite his, qui oderunt vos*: Così han praticato i veri Cristiani, S. Cristoforo ricevuto uno schiaffo, disse: *Repercerem te, nisi Christianus essem*. S. Paolo prima di esser Cristiano, come lupo perseguitava i Fedeli, poi paziente in sopportar carceri, flagelli dall'Infedeli. Costantino Magno prima d'esser cristiano, era superbo come un leone; poi mansueto, ed umile con tutti, anche co' suoi sudditi. Se dunque Cristo vuole, che i cristiani si facciano toccare; e questo han praticato coloro, quali han dimostrato con il tatto,

essere pazienti alle parole ingiuriose, non si risentono, con fatti, contro de' loro Offensori, anzi che loro fan bene; costoro dimostrano essere veri cristiani; lo confessa S. Cipriano: (g) *Christianus est ille, qui omnibus misericordiam facit, qui nulla movetur iniuria*; E non praticando così, ci faremo conoscere per Gentili, quali non avendo la scuola nell'esempio di Cristo, non solo non vogliono sopportare ingiuria alcuna, ma rendono male per male. Capisci dunque come essendo tu risuscitato alla vita di Cristiano l'hai da far conoscere con il tatto; sopportando l'ingiurie per Gesù Cristo. Ma passiamo al senso del Gusto.

QUARTO PUNTO.

Dobbiamo dimostrare essere Cristiani per il Gusto.

DEe farsi conoscere un Cristiano per tale nel gusto, nel mangiare. Il Signore vuole che i Cristiani come Uomini spirituali, e regolati, mangino sì, ma quanto basta a vivere, non che vivano come erapoloni per mangiare, lui ce ne diede esempio, che mangio quanto bastava a vivere, anzi spesso digiunava, ed alle volte non volle gustare cibo alcuno, quando stando per convertire la Sammaritana l'invitarono i discepoli: *Rabbi manduca*. Rispose che non voleva mangiare, dicendo il suo cibo essere il fare la volontà del suo Celeste Padre: (b) *Meus cibus est ut faciam voluntatem Patris mei, qui in Cælis est*; E con la mortificazione del cibo, che per ordinario, quando è soverchio, è incentivo della disonestà, vuole dal cristiano la mortificazione delle passioni, e sensualità: (i) *Qui autem sunt Christi carnem suam crucifixerunt cum vitiis, & concupiscentiis suis*; E che ogn' uomo sappi mantenere il suo corpo puro da ogni sensualità: (k) *Ut sciat unusquisque vas suum possidere in sanctificationem, non in possessione derivi.*

(a) Tit. 2. 1. (b) Senec. lib. 2. de ira 2. 34. (c) Matt. 11. 29.
(d) Matt. 5. 39. (e) Coloss. 3. 13. (f) Matt. 5. 24.
(g) S. Cyprian. de 12. abus. (h) Joan. 4. 33. (i) Galat. 5. 24.
(k) 1. Thessal. 4. 4.

derii. Dunque se così vuole Cristo da un cristiano, dobbiamo noi farci conoscere per tali, dalla temperanza del mangiare, dalla mortificazione delle passioni, delle disonestà, e desiderj della carne, dunque ogni volta, che un cristiano si dimostra crapulone, disonesto, sensuale, non dimostra esser cristiano, ma Gentile; questi hanno per loro massima *Edamus, & bibamus, & post mortem nulli velis perire*; Questi (dice l'Apostolo), perchè non hanno lume d'altra vita, nè speranza di salvarsi, si danno a tutte le sorti di disonestà: (a) *Qui desperantes semetipsos tradiderunt se in operationem omnis immunditiæ*. Noi altri cristiani non dobbiamo operare di questo modo, perchè siamo discepoli di Cristo, *Vos autem non sic Christum didicistis*; dunque capisci che se sei veramente risorto alla vita di cristiano, dei dimostrarla con il gusto, mortificandolo, assieme con tutte le sensualità, concludiamo per ultimo passando all'ultimo senso dell'Odorato.

QUINTO PUNTO.

Dei manifestare l'essere Cristiano con l'Odorato.

DE un cristiano farsi conoscere per tale dall'Odorato, cioè dee operare così bene, che dia esempio agli altri dell'opere buone: (b) *In omnibus (dice l'Apostolo) praebe te ipsum exemplum bonorum operum*; e di questo modo ti sente il buon odore delle sue azioni per tutt'i luochi: (c) *Christi (dice l'Apostolo) bonus odor sumus in omni loco*: come appunto erano i Fedeli di Tessalonica, e lo dichiara l'Apostolo medesimo, che con l'odore dell'opere loro sante, la loro Fede si manifestava in ogni luogo, ed erano regola, e forma di vivere a tutt'i Popoli vicini di Macedonia, e di Acaja: (d) *Ita ut factis sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, & in Achaia, & in omni loco diffamata est fides vestra*. Come praticò S. Adalberto Vescovo di Praga (e),

che prima giovine dissoluto, e scandaloso, poi fu così modesto, ed esemplare, che praticando un giorno in una conversazione, ebbero a dire ogn'uno: *Alium Adalbertum video*. Dunque se questa è l'obbligazione d'un cristiano, cioè di far sentire l'odore delle sue virtù per tutto, dar esempio con la sua santa vita: quando un cristiano non solo non dà buon esempio, ma scandalo con le sue operazioni, non si dimostra cristiano, ma distruttore della vita cristiana; lacrio, e rete del Demonio per far perdere gli altri; così lo dice il Signore per Geremia: (f) *Inventi sunt in populo meo impii insidiantes, laqueos ponentes ad capiendos viros*. Rifletti perciò in te, che se veramente sei cristiano, risorto a questa santa vita con Cristo, dei mostrarlo con il viso, facendo vedere l'operante di cristiano; con l'odorato, dando a tutti buono odore, ed esempio; con l'udito, facendo sentire parole sante, e di edificazione; con il tatto, acciò tocco dalle ingiurie, e travagli, sopportarle per amor di Cristo; con il gusto mortificandolo da tutte le sensualità per imitare Cristo.

Vedi se tu sei vero cristiano? quante volte ti vergogni di comparire con questo carattere, cioè modesto nelle conversazioni, divoto nelle Chiese, frequente agli Oratorj, alla Comunione spesso? Quante volte fai sentire la tua lingua, che parla di vanità, anzi di mormorazioni, d'ingiurie, di bestemmie; e per ultimo disonesto, parlando sporcamente? Quanto difficilmente ti fai toccare; ogni picciola ingiuria ti fa risentire in parole, in odj, in vendette? Quanto attendi a soddisfare il tuo gusto, e par che vivi per mangiare, e soddisfare tutte le tue sensualità? Quanto poco buono esempio dai, anzi scandalo a' tuoi inferiori, a' tuoi eguali; dunque non sei veramente risuscitato con Cristo, perchè non operi da cristiano, ma da Gentile; che giova dice S. Salvatore) gloriasi d'aver una legge santissima insegnata da Cristo, se poi nell'ope-

(a) Eph. 4. 19.

(b) Tit. 2. 7.

(c) 2. Cor. 2. 14.

(d) 1. Thessal. 1. 7.

(e) Sur. 23. April.

(f) Jer. 5. 26.

operare, noi ci dimostriamo come Barbari, e Gentili; saremo in verità non cristiani, ma Gentili, e Barbari, anzi peggiori, perchè deterioriamo dal nostro stato: *Quamvis legem sanctissimam habeamus: Si tamen quæ barbari sumus, faciamus; barbari etiam, deteriores sumus.* Non saremo cristiani altro che di parole: (a) *Confitentur se nosse Deum, factis autem negant;* Non sei veramente risuscitato vero cristiano ad una nuova, e santa vita, ma hai il nome che vivi, e sei morto: (b) *Nomen habes quod vivis, mortuus es.* Cristo non ti riconfermerà per suo discepolo, anzi conforme ti sei vergognato di Lui, Egli si vergognerà di te: (c) *Qui erubuerit me, nunc Filius hominis erubescet cum venerit in maiestate sua.* Nè avrà il premio de' cristiani, che è il Paradiso: (d) *Non omnis, qui dicit Domine, Domine; sed qui facit voluntatem Patris mei, ipse intrabit in Regnum Cælorum.* Ciò conosciuto, entra in te stesso, e riflettendo col' anima tua alle opere sin ora fatte, vedrai che non sei vero cristiano, perchè non hai operato da vero discepolo di Cristo; dunque risolvi mutare vita, essere vero cristiano, e far conoscere a tutti, con le opere, con il patire, con le parole, con il buon esempio, che sei tale: e se non l'hai fatto, abbiene confusione: Vedi quanto poco hai vissuto da cristiano con le opere; tanti peccati, disonestà, odj, hai fatto opere da Gentile, quanto dispetto di Gesù Cristo: Dolore. E con le parole ti sei, mostrato per Pagano; quanto scandalo hai dato, hai rovinato le anime redente con il Sangue di Cristo: Dolore. Di quante volte ti sei vergognato delle opere di cristiano, della divozione, della vita spirituale, di sopportare una parola per Cristo, quando il Signore non si è vergognato di morire fra' Scelerati per te: Dolore. Proposito di gloriarti di essere cristiano. Sì, mio Signore, voglio essere vostro servo con le opere di una vita santa, pura, di mortificare le mie passioni,

dare buon esempio a tutti, acciò viva da cristiano, e venghi a godere con te il premio, che dai a' buoni cristiani.

PRATICA.

SE siamo dunque, risorti con Cristo a questa nuova vita di cristiano, dobbiamo far conoscere che viviamo da cristiano, e gloriarci d'essere tali. S. Sebastiano stimava tanto questo nome, che l'avea scritto nel petto in una tabella a lettere grandi, *Christianus sum.* S. Ludovico Re di Francia gli piaceva tanto andare nella Città di Passino; e domandato, perchè? Rispose, perchè ivi avea ricevuto il battesimo, e di questo si gloriava assai più che di tutta la sua Monarchia. Così dobbiamo far noi; gloriarci più di essere cristiani, che di ogni altro onore, o grandezza di questa vita; ma questo non solo nel nome, ma ne' fatti, e nelle opere. Alessandro Magno ad un Soldato chiamato Alessandro, che si gloriava di quello nome, ma era codardo nella guerra, lo chiamò un giorno a se, e gli disse: *Aut nomen hoc depones, aut digna Alexandro geris;* o lascia questo nome, o fa opere degne di essere cristiano, ma non nel nome solo, ma nelle opere, altrimenti dobbiamo deponere questo nome. Il gloriarsi di essere cristiani non de' essere nel solo nome, ma nelle opere: e perciò dobbiamo attendere alla vita spirituale, farci vedere modelli nelle conversazioni, divoti nelle Chiese, frequentare i Santissimi Sacramenti; se si ridurranno di noi gli Uomini del Mondo, noi ci rideremo di loro: perchè loro si perderanno, noi ci salveremo; mostrare essere cristiani nelle parole, levare il parlare vano, disonesto, quali parole servono per rovinare le anime vostre, e di chi vi sente; mostriamo esser cristiani nel dare buono esempio; ma soprattutto nella mortificazione de' sensi, e delle passioni; sentite S. Paolo: (e) *Semper mortificationem Jesu in corpore nostro circumferentes, ut & vita Jesu manifestetur.*

(a) 1. 1. 16.

(b) Apoc. 8. 1.

(c) Luc. 9. 26.

(d) Matt. 7. 21.

(e) 2. Cor. 4. 10.

stetur in corporibus vestris: Mortificare i sensi, il gusto nel mangiare; la vista negli oggetti pericolosi; la carne con le sue sensualità: così Cristo risuscitato viverrà in noi: *Us & visa Jesu manifestetur in corporibus vestris*; E ci darà per premio la vita eterna, essendosi dichiarato, che (a) *qui constituentur me coram hominibus; confitebor & cum vobis Patre meo*.

PONDERAZIONE VI.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Infer digitum tuum buc, & vide manus meas; & offer manum tuam, & mitte in latus meum.

Il Signore nel suo corpo glorioso si riserbò le cinque piaghe.

Primo: Per memoria dell' amor suo verso di noi.

Secondo: Per eccitare l' amor nostro verso di Lui.

INTRODUZIONE.

IL nostro Redentore nella sua Risurrezione volle, che nel suo corpo impassibile, e glorioso rimanessero le cinque piaghe delle mani, piedi, e costato; così ce l' insegna espressamente S. Giovanni nell' Evangelo odierno; quando racconta, che S. Tommaso Apostolo non credendo agli altri compagni, che Cristo era risuscitato, gli comparve il Signore con il suo corpo glorioso, quale avea le cinque piaghe, e gli disse, che ponesse il dito nelle piaghe delle sue mani, e la mano nel suo costato. *Infer digitum tuum buc, & vide manus meas, & offer manum tuam, & mitte in latus meum*. Ma perchè ad un corpo glorioso riserbarsi le piaghe? questo par che minori la Fede della sua Risurrezione, e la gloria del suo trionfo; ma non è così; anzi questo conferma la Fede della sua Risurrezione, (come dice S. Leone) perchè con questo si conosce, che era risuscitato con il medesimo corpo, con il quale parlò; (b) *Us agnoscatur in Christo proprietates divinae*, Tom. III.

humanaeque naturae individua permanere; Ed accresce la gloria della sua Risurrezione (dice S. Bernardo), appunto come ad un Capitano vittorioso, che si gloria di mostrare nel suo corpo le ferite ricevute nella battaglia: (c) *Dominus ad discipulos ostendit manus, & latus; sicut solent in signum virtutis Clypeorum foramina monstrari*. E questi, non ha dubbio, furono i suoi fini, per li quali volle, che nel suo corpo glorioso restassero le cicatrici delle piaghe. Ma specialmente lo conservò per nostro profitto. Primieramente per ricordarsi sempre di noi, ed amarci, mentre per noi avea patito queste piaghe; secondo per eccitare noi al suo santo amore, vedendo in lui i segni di tanti dolori. Questi saranno i due Punti della nostra Ponderazione per cavarne amore, e confidenza in Cristo.

PRIMO PUNTO.

Si riserbò le piaghe per memoria dell' amor suo verso di noi.

NON ha dubbio alcuno, che il nostro Redentore ci mostrò un infinito amore nel sopportare piaghe dolorosissime nelle mani, e piedi, ne quali con duri chiodi fu trafitto in croce; ed anche dopo morto volle essere ferito nel costato, dove si formò una nuova piaga; mentre con queste piaghe essendo sento il suo corpo, senti dolori acerbissimi, sparse tutto il suo sangue per lavare noi dalle macchie de' peccati, e per redimerci dalla colpa, e dall' eterna dannazione: (d) *Dilexit nos* (dice S. Giovanni) e con queste piaghe, e con il sangue, che da quelle uscì: *Lavis nos a peccatis nostris*: ed acciò tenesse sempre avanti agli occhi suoi questo amore, e non si scordasse mai di noi, volle che rimanessero nel suo corpo anche glorioso i segni di quelle cicatrici; sentite come Egli medesimo lo dice per Isaia; e porta la similitudine di una Madre, che non si può scordare del figlio dell'utero suo e:

D

Num.

(a) Luc. 12. 18.

(b) S. Leo. ferm. 1. de Resur.

(c) S. Bern. ferm. 3. de Resur.

(d) Apoc. 1. 5.

(e) Isa. 49. 15.

Numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut non misereatur filio uteri sui? Pure se ella se ne scordasse, io (dice il Signore) non mi scorderò di te. *Et si illa oblita fuerit, ego tamen non obliviscar tui?* E perchè? conchiude: *Ecce in manibus meis, descripsi te*: Io ti ho scritto nelle mie mani, cioè ho riserbato in quelle le mie piaghe, che sono scritte con inchiostro di sangue, con penna di chiodi acuti.

Il Signore dopo aver creato l'Uomo, vedendo i suoi peccati, si pentì d'averlo creato: (a) *Poenituit Deum, quod hominem fecisset*. Ma non si pentì giammai d'aver sopportato piaghe così dolorose nel suo corpo, con le quali sparse il sangue per redimerci, perciò le volse nel suo corpo anche glorioso, e le terrà sempre, per aver sempre memoria dell'amore che ci ha mostrato nel morire con dette piaghe per noi; anzi essendo il Signore Avvocato nostro appresso il Padre, il quale continuamente difende la nostra causa, impetrandoci il perdono de' peccati: (b) *Sed etsi quis peccaverit, advocatum habemus apud Patrem Jesum Christum Iustum*, dice S. Giovanni; e come prega per noi? non solo con le parole, ma per rendere più efficaci le sue preghiere, prega co' fatti mostrando al Padre le sue piaghe; dice S. Tommaso: (c) acciò vedendo il Padre quelle cicatrici, che sono state prezzo della Redenzione del Mondo, e riscatto di tutti i Peccatori, e soddisfazione di giustizia per tutti i peccati, si muova a perdonare i peccatori, per li quali prega: (d) *Ut appareant* (dice S. Cipriano, *vultui Dei pro nobis*, & *ut semper servata in corpore plage salutis humane exigant pretium*). L'iride, fu segno, che Dio non voleva mandare più il diluvio al Mondo, il vederlo fa ricordare a Dio la promessa, quale offeriva continuamente: (e) *Eris arx mea in nubibus, videbo illum, & recordabor foederis mei*: così l'iride della nostra

salute, che furono le piaghe del Redentore, apparendo avanti gli occhi del Padre Eterno nel corpo di Cristo lo fa ricordare delle sue promesse, che per quelle piaghe non vuole perdere, ma salvare il Mondo. Appunto come un Capitano, che ha ricevuto molte ferite nelle battaglie per il Re, nel mostrarcegli sono efficaci per impetrare qualsivoglia grazia; come da fatto lo dice S. Giovanni Crisostomo, (f) de' Martiri, che sono efficaci per impetrare grazie da Dio solo con il mostrargli le loro ferite, e piaghe patite per Lui: (g) E lo fece Marc' Antonio, quale per impetrare grazia per Aquilio appresso al Senato, aprì la veste di quello, e mostrò tutte le ferite, che avea patito per difendere la Repubblica, con che subito indusse i Giudici alla sentenza favorevole per Aquilio: così appunto mostrando il Salvatore le sue piaghe patite per la gloria del Padre, e per la salute delle anime, impetra con efficacia il perdono de' peccati: (h) *Habemus mediatorem novi testamenti*, (dice l'Apostolo) & *sanguis asperionem melius loquentem, quam Abel*. Il sangue di Abele gridava a Dio vendetta; il Sangue di Cristo sparso per le sue piaghe grida misericordia; e sarà con efficacia esaudito. Ha voluto dunque il Signore ritenere le piaghe nel suo corpo glorificato per ricordarsi dell'amore, che con quelle ci ha portato, e per intercedere per noi con efficacia la Divina pietà. Quanto dunque dobbiamo noi riverire queste piaghe ricordarcene, ed offerirle all'Eterno Padre per la nostra salute. Costantino il Grande nel Concilio Niceno, vedendo i Vescovi, a quali erano stati cavati gli occhi per difendere la Fede cattolica, li baciava con molto affetto, e riverenza; stimando (dice Teodoreto) (i) per questo affetto impetrare da Dio la benedizione. Quanto noi dobbiamo con maggior riverenza riverire, e baciare con l'affetto, e
con

(a) Gen. 6. 7. (b) 1. Jo. 2. 1. (c) S. Thom. 3. p. 9. 34. art. 4.

(d) S. Cyrian. serm. de baptis. H. l. (e) Genes. 9. 16.

(f) S. Joan. Crisost. serm. in Juven. & Max. (g) Cicero. orat. in Verr.

(h) Hebr. 12. 24. (i) Theod. l. 1. c. 11.

con la bocca le piaghe del Redentore, che sono la fontana di tutte le nostre benedizioni.

E pure ne viviamo scordati, poco le meditiamo, di rado lo ringraziamo per queste piaghe patite per noi; mai per quelle cerchiamo a Dio i doni celesti: come! il Redentore le ha potuto patire per nostro amore, se le ha ritenute care nel suo corpo per memoriale del suo amore verso di noi, se ne serve per impetrarci il perdono; e noi, per li quali le ha patite, a cui spetta l'utile di quelle, non vogliamo nè pensarci, nè adorarle, nè servirvene per li nostri bisogni? o stolidezza! o ingratitudine esecranda! Entriamo in noi stessi: (a) *Gratiam fideiussoris tui ne obliviscaris: posuit animam suam pro te*. Ricordati di questo Signore, che con queste piaghe ti ha fatto la sventura; ringrazialo nel meditarle, offeriscile all'Eterno Padre assieme con Gesù per il tuo rimedio; questo proponi e passa al

SECONDO PUNTO.

Cristo si riserbò le piaghe per eccitare l'amore nostro verso di Lui.

Non ci è cosa, che muova più efficacemente ad amare una persona, quanto la memoria di quello, che detta persona ha patito per lei; poichè bisognandoci grande amore per patire cose grandi per l'amato; la memoria solo dei patimenti sofferti per lui, l'eccita l'amore verso del suo amante (b): così si legge di un valoroso soldato, contra il quale grandemente sdegnatosi Giulio Cesare, perchè accusato appresso lui di felonìa, mostrando a Cesare le ferite, e piaghe del suo corpo patite per sua difesa nelle battaglie, non solo lo placò, ma lo mosse potentemente ad amarlo; ed il medesimo Giulio Cesare temendo del poco amore verso di lui del Senato Romano; aperta la veste mostrò le sue cicatrici patite per la Re-

pubblica: così appunto non ci è cosa, che eccita più ne Fedeli l'amore di Cristo, quanto il ricordarsi delle piaghe, che lui ha patito per la nostra redenzione; perciò S. Pietro volendo svegliare ne Fedeli un amore ardente verso di Cristo li dice, che si ricordino che non sono stati redenti dalla loro mala conversazione, e vita con oro, o argento, ma con il prezioso Sangue di Cristo: (c) *Scientes, quod non corruptibilibus auro, vel argento redempti estis de vana vestra conversatione et paterna traditionis, sed pretioso sanguine, quasi agni immaculati Christi*. E l'Apostolo delle Genti pretendendo innamorare di Cristo i popoli di Corinto, acciò veramente l'avessero glorificato, e portato dentro il loro cuore; altro motivo non li diede, se non che si ricordassero, che sono stati redenti con un prezzo infinito, quale è il Sangue prezioso di Cristo, sparso dalle sue piaghe: (d) *Emti enim estis pretio magno: Glorificat, & portate Deum in corpore vestro*. Perciò Cristo Signor nostro volendo eccitare in noi l'amore verso di lui; lasciò nel suo corpo glorificato le sue piaghe, che serviranno in eterno per un svegliatojo dell'amore verso di lui. Onde in comparire avanti a' suoi discepoli, datali la pace: *Pax vobis*, subito mostrolli le mani, e piedi fregiati con le sue piaghe: (e) *Videte manus meas, & pedes meos*; Quasi volesse dire vedete le mie mani, e piedi, come stanno forati da piaghe, che mi hanno fatto i chiodi nella mia crocifissione; vedete quelli forami, d'onde io ho versato tutto il mio Sangue per lavare le anime vostre da' peccati, vedete quelle piaghe, che con sommo dolore mi han tolto la vita per la vostra redenzione; che potete fare più per amor vostro? (f) *Quid ultra debui facere, & non feci?* Quanto per queste piaghe mi dovete amare, e consacrarvi al mio servizio, affaticarvi nell'osservanza della mia legge, patire qualche cosa per me; e de facto ebbe l'intento

D 2

da

(a) Eccl. 29. 20.

(b) *Refers Ofor. tom. 3. in prima S. Thoma.*

(c) 1. Petr. 1. 18. & 19.

(d) 1. Cor. 6. 20.

(e) Joan. 20.

(f) 1/a. 5. 4.

da S. Tommaso Apostolo, il quale vedendo quelle Sacratissime piaghe, e toccandole con le sue dita, e mano, subito si accese il cuore del suo amore, esclamando: *Dominus meus, & Deus meus*. Il che chiosa divinamente S. Bernardo: (a) *Pates arcanum cordis per foramina corporis*; Dal vedere quelli forami del corpo del Signore, manifestò l'interno amore del suo cuore verso il Salvatore. Il Signore dunque per eccitare in noi l'amore suo lasciò nel suo glorioso corpo i segni delle sue piaghe.

Quanto dunque noi dobbiamo inferiorarci nell'amore suo, pensando quanto ha patito per noi; riflettendo, che lui si è consumato, e morto per nostro amore, che ha sparso tutto il suo Sangue per quelle ferite per redimerci dalla pena eterna. Sino gli animali bruti si affezionano a quelli, che conoscono, che hanno patito qualche cosa per loro: Scrive Giulio Solino, che nel prenderli gli Elefanti, che sono animali fortissimi, e fierissimi; uno li ferisce; un altro mostra difenderli, e s' intinge le vesti di sangue, e le mostra all' Elefante, come sparso per sua difesa; vedendolo il fiero, ed irritato animale, subito si fa mansueto, mostra segni di affetto al suo da se stimato liberatore, lo seguita, come suo schiavo, obbedendogli in ogni cosa. E noi più fieri degli animali; considerando in Cristo le sue piaghe, che con tanto dolore ha patito per noi, dalle quali ha sparso tutto il suo Sangue per liberarci dagli assalti dell'inimico infernale, non ci moviamo ad amarlo, e ringraziarlo; non ci affezioniamo all' osservanza de' suoi santi precetti; non ci animiamo a patire cose grandi per lui; anzi tutto giorno per una vile creatura l'offendiamo, per un gusto momentaneo gli diamo disgusto; e con i peccati, quanto è dal canto nostro gli rinoviamo queste piaghe; così disse il medesimo Signore al Profeta Zaccaria(b): che gli domandava, che erano quelle piaghe, che tenea nel suo corpo glorioso:

Quid sunt plaga ista in medio manuum tuarum? Rispone: Dicit: his plagatus sum in domo eorum, qui diligebant me.

Sono stato piagato di nuovo nella casa di quelli, che professavano amore verso di me; cioè nella Chiesa da Cristiani miei fedeli. Figli entriamo in noi stessi; eccitiamoci nell'amore di Gesù Cristo, vedendo segni di così grande amore; Il popolo Ebreo, in vedere che fu liberato da' Madianiti per opera del suo invitto Capitano Gedeone, il quale avea esposta la vita in combattere per loro; si prostrarono a' piedi suoi, consecrandoseli per servi, ed eligendo lui, il suo figlio, ed il figlio del suo figlio per loro Signore: (c) *Dominare nostri tu, & filius tuus, & filius filii tui*: Sii tu nostro Padrone, il tuo figlio, ed il tuo nipote; ci consacriamo per tuoi servi, comandaci tutto quello, che vuoi, ti obbediremo sempre. Diciamo noi a Gesù Cristo, che con le sue piaghe ci ha liberato da' nostri nemici infernali; *Dominare nostri tu, & filius tuus*; Comandaci Signore tu, e tutt' i Ministri tuoi, che sono tuoi figli, tutto quello, che vuoi, che ti vogliamo obbedire, nè mai trasgredire i tuoi ordini, ci dedichiamo per tuoi schiavi, tutti applicati al tuo servizio.

E se conosciamo non averlo fatto, confondiamocene. Il Signore ha sparso il Sangue per amor nostro dalle sue piaghe, e noi tanto poco l'abbiamo amato, e ringraziato: Dolore. Anzi l'abbiamo offeso, rinovando quanto è dal canto nostro le sue ferite: (d) *Retribuunt mihi mala pro bonis*: Dolore. Ed avendo il Signore lasciato le piaghe nel suo corpo per ricordarsi sempre di noi, per mostrarle al Padre per nostro rimedio; noi non ci siamo degnati di ricordarcene, nè di offerirle a Dio per li nostri bisogni: Dolore; Proposito. Piaghe Sagrofonte, prezzo della nostra salute, io vi adoro, voglio sempre avervi nel cuore; anzi in esse sempre abitare, eccitandomi nell'amore del mio Redentore per mezzo vostro, al quale consa-

gro

(a) S. Bern. serm. 61. in Cant.

(b) Zaccb. 13.

(c) Judic. 8.

(d) Psal. 34. 12.

gro il mio cuore, proponendo di servirlo sempre, ed obbedirlo, sicchè per mezzo vostro possa venire nel Cielo a riverirvi, e baciarsi per sempre.

P R A T I C A.

LE piaghe del Signore lasciate nel suo corpo glorioso per segni dell' amor suo verso di noi; per eccitare l' amore nostro verso di lui; debbono essere sempre nel nostro cuore; anzi noi dobbiamo stare sempre ricoverati in quelle. Ma Primo debbono essere nel nostro cuore, ricordandocene, e dalla memoria di quelle eccitarsi ad amare il nostro Redentore, che per noi le ha sopportate; per la memoria di queste piaghe dobbiamo animarci a combattere con tutt' i nostri nemici, Mondo, Demonio, e Carne, ed abbracciare tutt' i patimenti per amor suo: (a) *Christo igitur in Carne passio, & vos eadem cogitatione armamini*, dice S. Pietro: la pratica è meditare ogni di queste piaghe; dal che cavare propositi di osservare la legge di Dio, di patire per lui: e nelle tentazioni, e travagli per animarci a vincere, e superare pensando a quelle.

Secondo. Entrare noi in quelle piaghe per abitare in esse tutta la nostra vita. Il Corpo di Cristo è come un Tempio distrutto da' Giudei, riedificato da Cristo nella sua Risurrezione; le cinque piaghe sono cinque porte per entrarvi; sono come la piscina mirabile, che avea cinque portici, dove si sanava chi ci entrava; sono come le Città di refugio, dove erano liberi quelli, che ivi si refugiavano: sono come i forami di Pietra nequali è libero un uccelletto dall' Aquila rapace; sono in fine, come tante fosse, dove ci nascondiamo dall' ira di Dio: (b) *Ingrederi (dice Isaia) in petram, abscondere in fossa o homo a facie iroris Domini*. In queste dobbiamo entrare con l' affetto, ed il pensiero: se siamo tentati, ivi ritirarci per poter resistere; se siamo rei dell' inferno, ivi raccoglierci per più amare Dio. Come faceva il P. Franco Brancaccio Gesuita

in ogni di si ritirava in una piaga, ivi amava, pativa, combatteva spiritualmente per ricevere il perdono, e per impetrare le grazie di Dio: in quelle compungiamoci, quelle offeriamo all' Eterno Padre; così soddisfaremo al fine di Cristo, e ci salveremo.

PONDERAZIONE VII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

*Hec scripta sunt ut credatis, quia
Jesús est Christus Filius Dei
vivi, & ut credentes vitam
habeatis in nomine
ejus.*

Quanto sia desiderabile il Paradiso. Primo, Per la bellezza del luogo. Secondo, Perché è pieno di tutte le delizie.

INTRODUZIONE.

DUe viste, racconta S. Giovanni, che fece il Signore rifiusato a' suoi Apostoli, mentre stavano racchiusi in una casa per timore de' Giudei; e tutte due piene di prodigi. Il primo de' quali fu l' entrare, che fece il Signore a porte chiuse, ponendo in esercizio la dote della fortigliezza, che avea il suo corpo beato. Il secondo fu com' un soffio darli lo Spirito Santo, e con esso la potestà di perdonare i peccati. Il terzo fu togliere a S. Tommaso la sua incredulità, quale non credendo agli Apostoli, che gli raccontavano, che avevano veduto il Signore, nella seconda sua venuta con fargli toccare le sue piaghe, lo rendè credulo della sua Risurrezione. Tutti però questi prodigi conchiude l' Evangelista, che li fece il Signore, e sono scritti, acciò noi credefimo in Gesù Cristo, e credendo avessimo in noi la vita: *Hec scripta sunt, ut credatis, quia Jesús est Christus Filius Dei; ut credentes vitam habeatis*. Ma di qual vita parla, che noi avremo, credendo in Cristo? certo è, che parla della vita eterna; il che insegnò il medesimo S. Giovanni in un altro luogo.

luogo; (a) *Ut omnis, qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam eternam*; chi crede dunque in Cristo avrà la vita eterna, che è il Paradiso; ed oggi appunto per la Risurrezione di Cristo ne sono aperte le porte, e siamo introdotti in quello con la speranza: (a) *Conviviscamus nos in Christo, & correpuscitavit, e confedere fecit in Coelestibus*, dice l'Apostolo: di questa vita eterna dunque, cioè del Paradiso, vi parlerò in queste Domeniche dopo la Pasqua di Risurrezione, acciò mentre il Signore ve l'ha aperto, ve lo guadagnate con le opere sante, e cominceremo dal luogo, dove abbiamo da stare per sempre; dandovi a ponderare quanto sia il Paradiso desiderabile: Prima per la bellezza del luogo: Secondo perchè è pieno di tutt' i beni.

PRIMO PUNTO.

Per la bellezza del luogo.

Non ha dubbio veruno, che ci è il Paradiso, luogo situato nel Cielo Empireo creato da Dio fino dal principio del Mondo, per ivi manifestare la sua grandezza, e ricreare i suoi amici; che in questa vita l' hanno servito con fedeltà; così dichiara il Signore in S. Matteo, quando inviterà i suoi Eletti alla gloria: (b) *Venite Benedicti Patris mei possidete regnum, paratum vobis a constitutione Mundi*. E vediamo quanto sia desiderabile questo Paradiso per la bellezza, e magnificenza del sito. Il luogo del Paradiso è così grande, che dicono i Dottori, che se si dividesse a tutt' i Beati, toccherebbe ad ogn' uno una parte più ampia, che non è tutto il Mondo: fondati sopra ciò, che ne disse il Profeta Baruc: (c) *O Israel, quam magna est Domus Dei, & ingens locus possessionis ejus: magnus est, & non habet finem, excelsus, & immensus. Ma non v' immaginate, che tanta grandezza di luogo sia come un Deserto dell' Arabia, dove tutto è solitudine, e sterilità; farà questo luogo pieno delle*

maggiori magnificenze, che potete immaginarvi: basta dire, che l' Artefice è stato Dio, e l' ha fatto per dimostrare la sua gloria, e grandezza; (d) *Expectabat enim fundamenta, habentem Civitatem, cujus Artifex, & Conditor est Deus*; Questo Paradiso è una città, della quale è artefice, e fattore l' istesso Dio; dal che, spiega Cornelio, e dice, che si cava quanto sia bello. *Ex hoc colligere liceat, quanta sit Civitatis illius pulchritudo; tanta nimirum, quanta decet talem Artificem, nempe Deum*. Tanta bellezza, quanta è conveniente a tale Artefice d' infinita Sapienza, d' infinita potenza, che è l' istesso Dio: tanto maggiormente ch' è formata per mostrare la sua Maestà. Appunto come un Re forma un palazzo reale per dimostrare a' Principi la sua grandezza. *Deus enim in hac Civitate, quasi in Regia suam Majestatem, divinitus potentiam, & omnem gloriam exhibet, sicut Rex in palatio suis principibus*. E siccome quel Palazzo fatto dal Re per dimostrare la sua magnificenza, bisogna che sia il più bello, che possa architettarsi; così il Paradiso fatto da Dio per far conoscere a' Beati la sua grandezza, sarà incomparabilmente più bello di tutti quelli, che si possono fabbricare da' Monarchi del Mondo. Ricordatevi se avete letto nelle Istorie le magnificenze fatte da' Grandi nelle loro Città, e Palazzi, per dimostrare la loro grandezza; si scrive d' Arsaffad Re de' Medi, che edificò la Città d' Ecbata, tutta di pietre quadre, le cui mura solamente erano alte trenta cubiti, ma di larghezza settanta, e le Torri con le sue porte cento cubiti; *Et gloriabatur quasi potens*. Li Nerone che fece un Palazzo, di circuito di tre miglia, con tanti portici, chioftri, e colonne, che erano quasi innumerabili, e tutte le mura di argento, imaltate d' oro; e di altri innumerabili che per gloria della loro magnificenza formarono città, e palazzi bellissimi; ma che han che fare con la celeste città di Dio; quanto eccede la po-

(a) *Ephef. 2. 5.*(b) *Matt. 25. 34.*(c) *Baruch. 3. 24.*(d) *Hebr. 11. 10.*

potenza di Dio, da tutt' i Regi, tanto eccede la bellezza di questa città di Dio del Paradiso da tutte le città, e palazzi de' Grandi: così lo spiega Isaia: (a) *Posuisti Civitatem in tumultum, Urbem fortem in ruinam, domum alienorum, ut non sis Civitas: super hoc laudabit te Civitas gentium robustarum*: Tutte le grandezze, e magnificenze delle città, e Regie de' Principi della Terra sono come se fossero un mucchio di pietre, come tutte destrutte; solo questa città per la sua bellezza, manifesta la grandezza di Dio. Ma lasciamo le città, e palazzi, opere delle mani degli Uomini: ponderiamo l'istesso Mondo fabbricato dalle mani del medesimo Dio, con quanta magnificenza lo formò; Vedi i Cieli così grandi risplendenti, tutti smaltati di stelle: Il Sole che è un abisso di luce, la Terra adorna con tante erbe, fiori, e frutti, ricca nelle sue miniere di tanti preziosi metalli, e pietre preziose: Il mare così spazioso, diviso in tanti seni, e tante Isole, dove guizzano tanti pesci; è così bello il Mondo, che ci diletta al maggior segno: (b) *Delectasti me Domine in salutura tua*. Tutte queste grandezze, e magnificenze sono niente, come se non fossero, comparate con quelle, che ha posto il Signore in Paradiso; sentitelo per Isaia: (c) *Ecce ego creo Coelos novos, & terram novam, & non erunt in memoria priora*: Io creo un Cielo nuovo, ed una Terra nuova; e quale? soggiugne: *Ecce ego creo Jerusalem gaudium, & exultationem*. Il Paradiso questa città celeste e così bella che tutte le bellezze del Mondo saranno come se non fossero state: (d) *Coelum, & Terra transibunt*: e sarà così bello questo luogo del Paradiso, che sarà l'istesso gaudium, e contento: *Gaudium, & exultationem*. Parla con enfasi, dice Ugone Cardinale, per esprimere la grandezza del gaudium, che apporterà a' suoi abitatori: *Emphatice loquens ad*

expressionem magnitudinis gaudii.

Ma se voi volessimo sapere qualche cosa in particolare della bellezza di questa città del Paradiso, e degli ornamenti che il Signore ha posto in quella vastità di luogo per abbellirlo; Io non ve lo saprei dire; l'Apostolo medesimo che lo vide, confessò non saperlo spiegare: (e) *Vidi arcana Dei, quae non licet homini loqui*: Basta solo dire, che sono tali le grandezze, le bellezze di questa città quante convengono ad un Dio che n'è l'Artefice, o che bastino a mostrare la sua grandezza infinita; basta, che qualsivoglia cosa che tu pensi di bello, sempre è maggiore, perchè non arriva il cuore dell'Uomo ad intenderlo. Ravviva dunque la Fede, e di così: Io, se in questa via ravviso da Cristiano, ho da andare quanto prima in questa bella città, ho da calpestare quelle belle strade sopra le stelle; Or quale ha da essere il mio desiderio di andare in Paradiso? quale il disprezzo della Terra? S. Ignazio al vedere solo il Cielo dal di fuori, esclamava: *Quam sordet tellus, dum Coelum aspicio*! e la dispreggiava: S. Francesco, che ebbe rivelazione di andare in Paradiso, brillava, saltava, dicendo Francesco, Francesco in Paradiso. E tu il meno che pensi, il meno che desideri, è il salvarti, l'andare in Paradiso; tutto attaccato alla Terra, alle ricchezze, agli onori: (f) *Oculos suos statuerunt declinare in terram*, e per questo perdi il Paradiso: (g) *Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem*. Entra in te stesso, staccati dalla Terra, rinunzia tutt' i suoi beni, desidera il Paradiso. Questo proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Piena di tutte le delizie.

L'Angelico S. Tommaso con profonda dottrina in due parole ci spiega quante delizie sono nel Paradiso, lo definisce così: *Paradisus est locus delicia-*

(a) Isa. 25. 2.

(b) Psal. 91. 5.

(c) Isa. 65. 17.

(d) Matt. 24. 33.

(e) 2. Cor. 12. 4.

(f) Psal. 10. 15.

(g) Psal. 105. 24.

rum a Deo formatus : luogo di delizie , dove la sapienza , ed onnipotenza di Dio ha congregate tutte le delizie per ricreare gli amici suoi . Onde dice il Profeta Isaia , che il Signore in Paradiso farà un convito per tutti gli amici suoi , ed ivi con tutte le sorti di delizie li ricreerà : (a) *Et faciet Dominus exercituum in Monte hoc convivium pinguium , convivium vindemiarum , pinguium medullatorum , vindemiarum defecatarum* . Spiega Ugone Cardinale : *Pinguum idest omnimode beatitudinis* ; che saranno ivi tutt' i beni per diletare i Beati : *Vindemia , idest omnimode jucunditatis* ; di tutta giocondità : *Pinguum medullatorum , idest interiorum gaudiorum* ; che apporterà gaudj interni di tutto il cuore : *Vindemia defecata , idest jucunditatis purissima sine fcece tristitia* ; di beni , che apporteranno puro diletto , senza nessuno mescolamento di amarezza . E se Assuero (b) per deliziare il suo popolo fece un convito in un giardino coltivato alla reale , con Padiglioni di broccato , con tavole d'argento , dove si davano cibi , e vini preziosi . Se il Re Antioco per pubblicare le grandezze di un suo convito , mandò per la Città seicento Giovini , e duecento Damigelle vestiti alla reale , che andavano spargendo fiori , e frutti inzuccherati , e vini preziosissimi ; che farà quel convito che ha fatto il Re potentissimo del Cielo ?

Ma se il medesimo Signore ha posto tante delizie in questo Mondo , di cibi in tante varietà ; di Muliche così armoniose ; di odori così soavi ; di ricchezze così preziose di oro , ed argento ; e pure questo Mondo è Valle di lagrime , è luogo di esilio , è comune a' buoni , e cattivi , anzi agli Uomini , ed alle bestie ; quali beni avrà preparato in Cielo , in questo convito per deliziare i suoi amici ? è sentimento di S. Agostino il quale dice : (c) *Si tanta tribus in carcere , in hac valle lacrymarum , amicis & inimicis ; Quid largiturus in Palatio , in die nuptiarum solis amicis ?* conchiude , *sicut magnus es tu , ita ma-*

gna sunt dona tua : che siccome grande sei tu , ed infinito ; così grandi , ed inspicabili sono le delizie che hai poste in Cielo . Se volete saperle che delizie saranno , sentitelo dall' Apostolo : (d) *Nec oculus vidit , nec auris audivit , nec in cor hominis ascendit , quæ preparavit Deus diligentibus se* : Pensate , ed immaginatevi tutto ciò che è pieno di delizie oneste , tutto ha preparato Dio a chi lo teme , ed ama in questa vita , e più assai di quello potete immaginarvi . Volea esplicare queste delizie S. Agostino , e perchè non sapea , che dirne , pensò scrivere a S. Geronimo , che l' istruisse , gli comparve il Santo , che allora era morto , e già avea cominciato a godere di quelle delizie , e gli disse : Agostino , che pensi esplicare le delizie del Paradiso ? sappi che è più facile a numerare le stelle del Cielo , o le arene del Mare , o le gocce dell' Oceano , che esplicare questa gloria ; *Quam gloriam hanc , dicento explicare ;* E sappi esserono tale , che è infinitamente più di quello io pensava , ed è così grande che se io non l'aveffi veduta , non l'averei creduta : *Est enim tanta , quod infinites majus , quam cogitabam , & nisi ego vidissem , nunquam credidissem* . Tali dunque beni , tante delizie ci ha preparato Dio , se noi quattro giorni di vita , lo serviamo ; a questi beni speriamo di arrivare fra breve , se ci salviamo . Quelle dunque deve essere la sollecitudine di arrivare a queste delizie , la rinunzia di tutte le delizie della Terra , l'abbracciarsi con una totale mortificazione di quanto è di gusto in questo Mondo per guadagnarti il Cielo . (e) I Popoli d' Elvezia , partiti da loro aspri paesi , venivano all' Italia fertile , e deliziosa , e si agimavano per le fatiche del viaggio con questo : *Ibimus Italiam , hoc meminisse juvabit* ; Quanto ti dei animare alle fatiche de' travagli , all' arduità dell' osservanza della legge di Dio , a mortificare le passioni con questo pensiero dicendo , *Ibimus ad Patriam , & hoc meminisse juvabit* . A S. Pietro d' Alcan-

tara

(a) Isa. 25. 6.

(b) Ester 1.

(c) S. August. solil. c. 21.

(d) 1. Cor. 2. 9.

(e) Riferisce Giulio Cesare.

tara questo pensiero gli dava lena ad una rigorosa mortificazione , che diceva al suo corpo, che patisse fortemente, che ivi in Cielo volea stendere il mantello, acciò si ripofasse coricato sopra di quello. E tu non vuoi patire cosa alcuna, non vuoi vincere una passione, faticare per l' osservanza della legge di Dio, mortificarti un poco ne' sensi; e le tue delizie sono in terra. Riferisce Dreffelio di un Nobile ricco, il quale essendo vissuto attaccato a' beni della terra, morendo diceva; che se Dio l'avesse concesso per mille anni godere tutte le delizie, e ricchezze di questo Mondo, non gli avrebbe invidiato il Cielo; *Si Deus per mille annos has delicias, & divitias mihi concederet non inviderem ipsi Caelum.*

E noi per un gusto di un momento rinunziamo il Paradiso; e chi sa se l'avremo menando questa vita? Figli apriamo gli occhi: (a) *Ufquequo gravi corde, ut quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium?* Entra in te stesso, staccati dalla terra; rinunzia tutte le delizie del senso, cerca Paradiso. E se l'hai poco desiderato, anzi perduto, confonditene; quanto poco l'hai desiderato, il maggior tuo timore è di morire d'onde sai che si entra in Paradiso. Dolore; Quanto poco hai faticato per guadagnartelo, quanti meriti hai acquistato? la maggior parte della vita l'hai spesa in peccati. Dolore. Anzi ti sei applicato sempre in perderlo. Proponi emendarti: Sì mio Signore, rinunzio tutt' i beni della terra, non voglio altro che Paradiso, per lodarti eternamente: (b) *Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in Domo Domini omnibus diebus vite mee.*

P R A T I C A.

SE così bello è il Paradiso, perchè tanti pochi lo desiderano, tanti pochi lo cercano, molti lo perdono? perchè pochi lo conoscono; la pratica è: Primo, considerare la sua bellezza, le

sue delizie: considerare che siamo creati per ivi abitare per sempre; di questo modo lo desidereremo, e ci staccheremo da tutt' i beni di questo Mondo: Fu portata la beretta di Cardinale a S. Filippo Neri, ed egli buttandola in alto diceva: Paradiso, Paradiso: Secondo, Da questa cognizione del Paradiso, e desiderio di quello dobbiamo fuggire tutto quello, che ce lo può fare perdere, che è il peccato, il quale si può commettere per una creatura vilissima, per un gusto momentaneo. S. Paolo c' insegna: (c) *Non contemptibus quæ videntur, temporalia sunt; quæ non videntur, eterna:* Che noi non ci dobbiamo far ingannare dalla bellezza delle creature che si vedono, perchè queste sono temporali, e transitorie; ma dobbiamo riflettere a i beni, che non si vedono, a' beni del Paradiso, che sono eterni; e quando ti vedi applettato dall' occasioni di peccare, fuggi il Mondo. Un Giovinetto siandò a fare Religioso, e dicea: *Ad logicam pergo, quæ mortis non timet ergo:* Terzo, Affaticarci per guadagnarcelo, a ciò ci esorta S. Pietro dicendo: (d) *Satagite ut per bona opera certam vestram vocationem faciatis:* L' opere buone sono l' osservanza della divina legge; e per assicurarci di questo, attendere alla vita spirituale, all' orazione mentale ogni mattina, la sera esaminare la tua coscienza; frequentare i Santissimi Sacramenti ogni Domenica, ed acciò possi far tutto, guidarsi da un buon Direttore. Oh, e quanto guadagnerete di gloria per il Cielo. Compare un Beato ad un suo amico, e gli disse che se ci potesse essere invidia in Cielo, farebbe solamente, del merito che guadagnano i Viatori in questo Mondo, nel dire una sola Ave Maria con devozione, alla quale in Paradiso corrisponde una gloria sì grande, che è inesplicabile. Or che farà quando tu meni vita spirituale facendo orazione ogni giorno: mortificando i tuoi sensi, operando sempre per gloria di Dio; animati dunque ad operare bene, e spera,

E che

(a) *Psal.* 4. 3.(b) *Psal.* 264.(c) 2. *Cor.* 4. 18.(d) 2. *Petr.* 1. 10.

N E L L A

D O M E N I C A II.

D O P O P A S Q U A .

Evangelium Joan. 10.

In illo tempore dixit Jesus Phariseis: Ego sum Pastor bonus: bonus Pastor animam suam dat pro Ovis suis. Mercenarius autem, & qui non est Pastor, cujus non sunt Oves proprii, videt lupum venientem, & dimittit Oves, & fugit: & lupus rapit, & dispergit Oves. Mercenarius autem fugit, quia Mercenarius est, & non pertinet ad eum de Ovis. Ego sum Pastor bonus, & cognosco Oves meas, & cognoscunt me meae. Sicut novit me Pater, & ego agnosco Patrem, & animam meam pono pro Ovis meis. Et alias Oves habeo, quae non sunt ex hoc ovili. Et illas oportet me adducere, & vocem meam audient, & fiet unum Ovile, & unus Pastor.

P O N D E R A Z I O N I

Sopra la Domenica Seconda dopo Pasqua.

Ponderazione 1. Cristo è Pastore buono delle anime nostre: 1. Perché si affatica per custodirle: 2. Perché le provvede di tutto ciò che le bisogna.

Ponderazione 2. Cristo nella sua Risurrezione vinse il demonio, dobbiamo noi combattendo con lui vincerlo.

Ponderazione 3. Ogn'uno come buon Pastore dee aver cura della pecorella dell'anima sua: 1. Pascendola con sollecitudine: 2. Custodendola con diligenza: 3. Difendendola con forza.

Ponderazione 4. I Fedeli per non essere divorati dal lupo infernale, debbono: 1. Obbedire a Superiori, che sono i loro Pastori, e li difendono da' lupi: 2. Fuggire i peccati, che sono causa di essere divorati da' lupi.

Ponderazione 5. Come si debbono portare i Padri, e Superiori co' figli, e sudditi: e questi con quelli: 1. I Padri, e Superiori si debbono portare con carità, e pazienza: 2. I figli, e sudditi con obbedienza, e riverenza.

Ponderazione 6. Si conosce, chi non è pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio: 1. Dalla facilità di cadere in peccato: 2. Dalla difficoltà di risorgere da quello.

Ponderazione 7. Dobbiamo conoscere Cristo per nostro Pastore: 1. Come nostro Benefattore seguendolo, ed amandolo: 2. Come nostro Correttore, temendolo, ed emendandoci del male.

Ponderazione 8. Quanto sia perfetto vivere la vita di Dio: 1. Perché fa l'anima superiore a tutto il creato: 2. Perché la fa beata.

Ponderazione 9. I mali Cristiani non sono pecorelle di Cristo: 1. Perché non sentono la sua voce: 2. Perché non gustano del suo cibo.

Ponderazione 10. Quanto sia necessaria la mortificazione per ridurre l'anima smarrita a Dio: 1. Perché l'allontana dall'affetto disordinato alle Creature: 2. Perché l'accosta vicino a Dio.

Ponderazione 11. Dobbiamo sentire le voci de' nostri Padri Spirituali: 1. Per il grande utile che ci apporta il sentirle: 2. Per il grande danno che patiremo non sentendoli.

Ponderazione 12. Quanta consolazione sa-
 rà

rà in Cielo conversare con Santi : 1. Per le loro nobili prerogative : 2. Per la loro gran Carità.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Ego sum Pastor bonus.

Cristo è Pastore buono delle anime nostre.

Prima. Perchè si affatica per custodirle.
Secondo. Perchè le provvede di tutto ciò che le bisogna.

INTRODUZIONE.

Vari sono i titoli, con i quali si gloria chiamarsi il Signore per diversi officij, che esercita a beneficio nostro. Ora si chiama Re: (a) *Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus*; perchè con la sua grazia ci regge, e ci difende da' nemici infernali. Si chiama Maestro: (b) *Unus est Magister vestester Christi*, perchè le verità della Fede coperte nella legge antica, chiaramente c'insegna. Si chiama Luce: (c) *Ego sum lux Mundi*, perchè con la sua vita illumina tutti quelli, che sedevano nelle tenebre del peccato. Si chiama Medico: (d) *Non est opus valentibus Medicus, sed male habentibus*; perchè venne a curare con il suo sangue le nostre ferite de' peccati; ed in fine per non dire di tanti altri titoli, si chiama Pane: (e) *Ego sum Panis vivus, qui de Caelo descendi*; perchè con il suo corpo ci sostenta in questa vita. Però sopra tutti molto si gloria dell'ufficio di Pastore, dicendo nell'Evangelo odierno: *Ego sum Pastor bonus*; applicando a se le qualità di buon Pastore, che è aver cura delle pecorelle, conoscerle, amarle, e ponere la vita per quelle; e si gloria più di questo titolo, dice il Padre Gerona, perchè in questo officio esercita maggiore carità, e fatica per noi: il quale titolo profetizzando Ezechiello disse: (f) *Ego suscitabo super eas pastorem unum, qui pascet eas.*

sto dunque è Pastore nostro: Vedremo con quanta carità esercita quest' officio: Primo affaticandosi per custodire le sue pecorelle: Secondo provvedendole di tutto ciò, che le bisogna.

PRIMO PUNTO.

Gesù è buon Pastore, perchè si affatica per le sue pecorelle.

UNo de' più faticosi officij, ed esercizij è quello di Pastore, poichè faticando gli altri in diversi mestieri, hanno qualche poco di tempo per spassarsi, e riposarsi. Il Pastore si ha d'affaticare in ogni tempo per le sue pecorelle, sempre le ha d'andare appresso, ed anche la notte ha da stare vegliando alla custodia di quelle; che perciò chi più si affatica nella custodia del suo Gregge, si può dire più buon Pastore; onde quei Pastori felici, i quali furono degni di essere invitati all'adorazione del nato Signore, dice S. Luca, che stavano la notte vegliando sopra la custodia del loro gregge: (g) *Pastores vigilabant super custodiam Gregis sui*. E quel Pastore, che insieme fu Patriarca, dico Giacobbe, che pasceva le pecorelle di Labano, gli disse un giorno: (h) *Die ac nocte, astu urebar, & gelu; fugiebat somnus ab oculis meis*. E il Signore, che si chiama Pastore buono delle anime nostre, che sono le sue pecorelle, vediamo quanto da doverlo sia tale per questa prerogativa di faticare per quelle. Fatica il Pastore sempre appresso alle sue pecorelle, guidandole per le campagne, facendole mutare Cielo, fino a condurle al desiderato alloggio. Il Signore venne a posta in questo Mondo lasciando gli Angeli per guidare le pecorelle, che sono gli Uomini, ed andò appresso a loro per trenta tre anni, mentre visse in questo Mondo; guidandole, insegnandole, conducendole all'alloggio dell'eternità, le guidava, con predicarle ogni dì la sua Divina parola: (i) *Per Civitates, & Castellum predicans regnum*.

(a) Matt. 21. 5.

(b) Matt. 23. 8.

(c) Joan. 9. 5.

(d) Matt. 9. 12.

(e) Joan. 35. 41.

(f) Ezech. 34. 23.

(g) Luc. 2.

(h) Genes. 31. 40.

(i) Luc. 8. 1.

gnum Dei; e questo con tanta fatica, che più volte avea bisogno di federe: (a) *Faticatus ab itinere sedebat supra fontem*; Ed oggi dal Cielo fa l'istesso officio, dice S. Bernardo: *Nunquam enim loquendi, & admonendi officium intermisit*; Inspirandoli, avvivandoli il bene, che debbono abbracciare; onde dice per Ezechiello: (b) *Ego pascam oves meas, & ego accubare faciam*. Il Pastore ha cura particolare delle sue pecorelle, aiutare le deboli, ridurre le smarrite, sanando le inferme, nel nascere gli agnelli, li piglia nelle braccia, per portarli alle loro Madri. Tutto fa il Signore buono Pastore verso di noi, mentre viveva in questo Mondo, dice S. Luca, che andava attorno, facendo bene a tutti: (c) *Pertransiit bene faciendo*: Curava gl'infermi del corpo, e dell'anima, compativa i deboli, animandoli con le sue parole, riduceva gli smarriti peccatori, con le sue esortazioni, portava sopra le sue spalle le pecorelle fiache, ponendosi i loro peccati sopra le sue spalle, come dice Isaia: (d) *Posuit Deus in eo iniquitates omnium nostrum*: Ed oggi in Cielo fa l'istesso officio, eccitando con le ispirazioni le smarrite pecorelle; fortificando i deboli con la grazia fantificante, sanando le infermità delle anime, levandone il peccato per mezzo de' Sacramenti: portandole nelle sue braccia, cioè nella sua mente, e nel suo cuore, come lo dice per Isaia: (e) *Et afferent filios tuos in ulnis*. Ecco come lo dice per Ezechiello: (f) *Ego pascam oves meas dicit Dominus: Quod perierat, requiram, quod abjectum erat, reducam, quod contritum fuerat, alligabo, & quod infirmum fuerat, consolidabo, & quod pingue, & forte, custodiam*. Il buon Pastore veglia sopra le sue pecorelle, per difenderle da' lupi, espone a' pericoli, a' stenti la sua vita per quelle, cammina per monti, e luoghi spinosi, assalta i lupi, quando vogliono divorarle, anche con pericolo di perderle la vita. Il Signore tutto fece

per noi, come buon Pastore. Vedetelo nel Mondo vegliava per noi; dopo le fatiche del giorno, la notte si ritirava all'orazione per difenderci appresso il Padre: (g) *Erat pernoctans in oratione Dei*, dice S. Luca, si affaticava in continui stenti, sopportando da' Farisei continue calunnie, ed ingiurie per insegnare la via del Signore alle sue pecorelle; s'impovertì lasciando le ricchezze, che gli toccavano per arricchire le sue pecorelle, pianse per far stare allegri noi altri, si umiliò, si abbassò, per esaltare noi, fu legato, preso, carcerato, per liberare noi, fu percosso, flagellato, per fare, che noi non patissimo; in fine con la carità somma pose la vita, per liberarci dalla morte eterna, e da' lupi infernali, che sono i Demoni, ed in Cielo oggi veglia alla nostra custodia: (h) *Non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel*; sopportando ingiurie dagli Eretici, e da' Fedeli con li peccati, che quanto è dal canto loro di nuovo lo fanno morire: (i) *Tanquam iterum Christum crucifigentes*; Ecco come lo dice lui medesimo: *Ego sum Pastor bonus, & animam meam do pro ovibus meis, Mercenarius autem, cuius non sunt oves, videt lupum, & fugit, quia Mercenarius est*: Io sono buon Pastore, perchè ho dato la vita per quelle, ed anche oggi sopporto ingiurie per il loro bene. Verificandosi in lui ciò, che si faceva dall'Agnello legale, che era sua figura; che (k) *Totus cum capite, pedibus, & intestinis comedebar*; Tutto il Signore affaticato, consumato per nostro amore: *Totus in usus meas* (dice S. Bernardo) *consumptus est*. E questo con amore così grande, che egli stesso dice nell'Evangelo, che ama le sue pecorelle, a similitudine di quell'amore, con il quale il suo Padre ama lui: (l) *Ego cognosco oves meas, & cognoscunt me meae: sicut novit me Pater, & ego agnosco Patrem*. Qui il conoscere significa amare, secondo lo spiega nell'Efodo verso Moise: (m) *Novi te, & invenisti gratiam apud*

(a) Joan. 4. 6. (b) Ezech. 34. 15. (c) Act. 10. 30. (d) Isa. 53. 6. (e) Isa. 49. 22.
 (f) Ezech. 34. v. 15. 16. (g) Luc. 6. 12. (h) Ps. 120. 3. (i) Hebr. 6. 6.
 (k) Exod. 12. (l) Jo. 10. (m) Exod. 33. 12.

apud me : ed amando il padre il suo figlio con amore inesplicabile ; con simile amore ama noi ; imperocchè questo buon Pastore , quello che fece per tutte , lo farebbe per una sola , se fusse necessario . E ciò conosciuto , riferri , che obbligo abbiamo noi di amare questo caro Pastore ? sentitelo da Lodovico Granata : *Quid enim consequens est, ut hunc Pastoris nostri amorem amore, curam cura, obsequium obsequio pensare studeamus* ; Dobbiamo noi pagare a questo Pastore, amore con amore , cura con cura, fatica con fatica , obsequio con obsequio ; Egli viene sempre dietro noi per custodirci ; dobbiamo noi, come sue pecorelle , andare sempre appresso a lui , sentire le sue voci , imitare le sue virtù ; Egli con tanta diligenza ci obsequia , mostrando segni di amore in ajutarci , abbracciarci , dobbiamo noi , come buone pecorelle , riverirlo , visitarlo nelle Chiese : Egli s' affaticò tanto , che tutta la vita sua la spese per noi , con tanti dolori , povertà , umiltà , e morte ; dobbiamo noi affaticarci un poco , nell' osservanza della sua legge , nel patire , e mortificarci per amor suo , dare a lui come buone pecorelle il latte delle nostre opere ; farci tofare con travagli , ed afflizioni .

Ma ohimè niente di questo vogliamo fare : ci allontaniamo da lui , non vogliamo sentire le sue voci , non vogliamo corteggiarlo un poco nelle Chiese , nell' orazione , non vogliamo affaticarci per vincere una tentazione , per lasciare una vanità . Ci confonde Seneca : *Pro amicis omnia timui, pro me nihil, nisi me parum bonum amicum esse* . Io solamente ho temuto non essere buona amico , ma non ho stimato niente faticare affai per quelli ; e noi solo temiamo di faticare un poco per questo amico , e pastore , nè temiamo di essergli nemici con il peccato . Figli entriamo in noi stessi ; mentre il Signore è buon Pastore , siamo buone pecorelle , andiamo appresso a lui , sentiamo le sue voci , affaticiamoci per osservare la sua

legge , diamogli frutto delle nostre buone opere , sopportiamo qualche cosa per amor suo , e passa al

S E C O N D O P U N T O .

Il Signore è Pastor buono, perchè provvede le sue pecorelle di tutto ciò che le bisogna .

IL Pastore affaticandosi affai per le sue pecorelle , dee provvederle di tutto il necessario . Primieramente di pasculi fecondi , verdeggianti , come dice Granata : *Pastoris est secunda, et lecta pascua omnibus praeberet* ; così il nostro amatissimo Pastore propone alle sue pecorelle pasculi nobilissimi per pascere le anime loro ; quali sono la sua Divina legge , i suoi santissimi consigli , la cognizione de' Misteri altissimi della nostra Fede , della Santissima Trinità , della Incarnazione , de' Santissimi Sacramenti : la Sagra Scrittura , dove questi Misterj stanno spiegati , tutti questi sono pasculi nobilissimi , ne quali si pascono le pecorelle di Cristo , cioè i Fedeli ; così lo profetizzò Ezechiello : *(a) In pascuis uberrimis pascam eos, et in montibus excelis Israel erunt pascua eorum, ibi requiescent in herbis viridibus, et in pascuis pinguibus pascuntur super montes Israel* : spiega il Padre Granata : *Pabula sunt divinae gratiae opera, divina beneficia ejus Sacrosancta Mysteria* ; e prima di lui S. Girolamo : *Hoc est animae pabulum ; ut in lege Domini medietur die, ac nocte* ; che se la cognizione di una verità naturale (al parere di Tullio) è degno pabolo dell' intelletto : *Cognitio naturalis est ingeniorum nostrorum pabulum* ; quanto maggiormente le verità eterne manifestate all' anima sono pabolo giocondissimo per quelle ; soggiugne Granata : *Quanti quiescit pii homines feliciores sunt, quibus Summus ille Pastor pabula jucunditatis plenissima subministrat* . Ma che pastore di questi paboli : de' pasculi , che danno i pastori alle loro pecorelle ; ditemi qual pastore pasce quelle con la propria carne ? anzi che si bee il sangue di quelle , che è il latte per pascerle

scerfi lui; questo Divino Pastore, solo pasce le sue pecorelle con il proprio sangue, e con la propria carne: dice egli, che la sua carne è veramente cibo, ed il suo sangue è veramente bevanda, preparata per le sue mistiche pecorelle, e chi se ne alimenta vive in lui. (a) *Caro mea vere est cibus, & sanguis meus vere est potus; qui manducas meam carnem, & bibis meum sanguinem, in me manet, & ego in illo.*

Il buon pastore dopo dato alle pecorelle il cibo, le dà l'acqua per rinfrescarle: *Post pasca ovium sequitur adagatio*, dice Granata. Questo divino Pastore adacqua le sue pecorelle con le consolazioni spirituali, con il gaudio dello Spirito Santo: come dice Davide: (b) *Super aquam refectionis educavit me*: spiega Granata: *Hac aqua est suavitatis, & gaudium spiritus*; sono quelle acque, delle quali parlava il Signore con la Samaritana, dicendole: se tu sapessi, chi ti cerca da bere, tu cercheresti a lui dell'acqua, la quale chi la beve, resta tanto sazio, che non avrà più sete: (c) *Qui biberit ex hac aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum*. Chi mai potrà spiegare, quanto soave sia quest'acqua delle consolazioni divine, quanto ricrea un' anima; questa non le fa sentire la privazione di tutte le consolazioni della terra, dimodochè dice S. Bernardo, colui che le lascia non perde il gusto, ma lo muta: *Ad donum conversi non amittimus gaudia, sed mutamus*. Tali consolazioni, che superano tutt' i gusti della terra, siccome lo spirituale supera il corporale, e con tanta supponenza, che una goccia sola di queste consolazioni basta per smorzare la sete di tutte le consolazioni terrene, e saziare l'anima; sentite S. Agostino: *Qui biberit ex hac aqua, cujus una gutta major est Oceano, restat ut in eo sitis hujus mundi extinguatur*; Onde soggiugne S. Bernardo: che più si conosce dall' esperienza di chi l'assaggia, che dalla dottrina di chi l'insegna: *Consolationes, quas Dominus in*

hac vita largitur, potius experientiam, quam paginam require. E con questi pascoli, e con quest'acqua conduce le sue pecorelle il Signore, come un buon pastore, ricreandole in questa vita per la via della giustizia, e delle virtù, infino a portarle nella sua casa in Paradiso, del che esultava Davide Profeta dicendo: (d) *Super aquam refectionis educavit me & animam meam convertit: deduxit me per semitas justitiae propter nomen suum*; Benefizio che non hanno ricevuto gl' Infedeli, i quali senza questi divini pascoli di cognizioni, e sentimenti si danno in preda a' diletti della carne, co' quali precipitano nell'Inferno; e noi consolati in questa vita, e poi ricreati eternamente in Cielo, di modo che non ci manca niente di buono, come conchiude il Profeta: *Dominus regis me, & nihil mihi deerit, in loco pascue ibi me collocavit*; dal che tutto consolato diceva S. Girolamo: *Dominus pastor meus erit*; e voleva dire, che avendo questo buon Pastore, stava sicuro d'ogni bene, in questa vita, e nell'altra; che ancora esprime più chiaramente Davide dicendo: (e) *Miserericordia tua subsequetur me omnibus diebus vite mee, ut inhabitem in domo Domini cunctis diebus vite mee*. Quanta consolazione dobbiamo avere noi Cristiani di essere pecorelle di Cristo, vivere sotto la cura di questo buon Pastore; mentre è così Onnipotente, che ci potrà mancare per la nostra salute? Se egli è tutto amore, e soavità, che ci mancherà di consolazione? Se usa tanta diligenza in custodirci, che timore avremo de' nostri nemici: essendo così ricco, qual' è padrone del Cielo, depositario di tutte le grazie, quanto sicuri siamo, che ci arricchirà de' beni eterni; che perciò tutta la diligenza nostra deve essere in mantenerci pecorelle di Cristo, in seguire questo Pastore, e non allontanarci punto dalla sua custodia.

Nulladimeno col camminare la via del peccato continuamente ci allontaniamo da

(a) Jo. 6. v. 56.

(b) Ps. 12. 2.

(c) Jo. 4. 13.

(d) Ps. 12. v. 12. & 3.

(e) Ps. 12. v. 67.

P R A T I C A .

da questo Pastore; lo piangeva Isaià dicendo: (a) *Peccata vestra dividerunt inter vos, & Deum vestrum*; i suoi pasciui li ripudiamo, non vogliamo pascerci de' suoi Misterj con un poco di orazione, la sua legge la calpestiamo, per una goccia di consolazione della carne rinunziamo tutte le consolazioni divine; non curiamo camminare la via delle virtù; che conduce al Cielo; in fatti (per dirlo in una parola) non vogliamo essere pecorelle del Signore: (b) *Omnes nos tanquam oves erravimus, unusquisque in viam suam*. Quanta pazienza è questa; lasciare di seguire il Signore per il Demonio, lasciare i pasciui della sua divina legge pel peccato, lasciare le acque della sua divina consolazione per le feccie del Mondo; ne piange il P. Granata dicendo: *Quid agitis miseri? quo tenditis? quid queritis? cur felicitatis fonte relicto, mundi lacunis sitim extinguere properatis?* Che fate pecorelle smarrite, lontane da Gesù Cristo, dove andate? quali consolazioni trovate? dove il termine de' giorni vostri? viverete nelle delizie sporche di questo Mondo, e poi all' eterna dannazione. Mutate strada; risolvetevi a seguire il vostro Pastore, vi dirò con S. Pietro: *Convertimini ad pastorem animarum vestrarum*: Osservate la sua legge, pasceatevi della sua grazia, e de' suoi divini Misterj: camminate appresso lui per la via della salute. E se per il passato avete fatto il contrario, confondeteneve. Vedi quanto ti sei allontanato da Gesù con il peccato, quanto ti sei pasciuto delle delizie della carne; anzi per quelle hai cercato peccando di uccidere il tuo Pastore. Dolore grande: Quanto hai nauseato il cibo della sua dottrina, i suoi consigli, e tutto quello, dove Egli volea addottrinarti; come l' orazione, prediche, e comunioni. Dolore. Proponi l' emendazione.

Per esser pecorella di Cristo, bisogna prima convertirsi a lui, per quelli, che stanno col peccato, lontani dal suo ovile; e se ti conosci aver peccato nell' anima, prega questo Pastore, che te ne liberi; così c' insegna S. Agostino: *Si non traberis, ora, ut traharis; si es vocatus, ora, ut voceris*: E' quando il Signore ti tira con lumi interni, con castighi, seguitalo: (c) *Virga tua, & baculus tuus ipsa me consolata sunt*, diceva Davide. Il pastore con la verga guida le pecorelle, le quali se non obbediscono si perdono. Se siamo pecorelle di Cristo con la grazia, mantenerla nell' anima; per far questo, dà tre pratiche il P. Granata: Prima, Proposito fermo di non peccare: (d) *Juravi, & statui custodire judicium justitiae tuae*, diceva Davide; la pecorella stà sempre unita con le altre per andare appresso al pastore, e se questi la caccia, più si accosta; così dobbiamo far noi venendo le occasioni delle tentazioni, più accostarci a Cristo: Secondo pregando il Signore, che ti mantenga in grazia, come faceva San Filippo Neri, il quale ogni mattina diceva a Dio: Signore tienimi le mani sopra, perchè oggi posso fare cento peccati: Terzo pascerti de' cibi spirituali, che ci somministra Cristo. Attendendo all' orazione mentale ogni giorno, perchè questa è efficace per mantenerci in grazia di Dio, lo conosceva Davide, allorchè diceva: (e) *Nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc forte periissem in humilitate mea*. Pascerci del sacrosanto Corpo di Cristo, che il Signore ce lo dà a mangiare per forza della anima nostra. Di questo modo saremo pecorelle di Cristo, ed Egli ci condurrà all' ovile del Paradiso.

PON-

(a) Isa. 49. 2.
(c) Ps. 118. 29.

(b) Isa. 53. 6.

(e) Ps. 22. 4.

(d) Ps. 118. 106.

PONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell'Evangelo:

*Bonus Pastor animam suam dat
pro ovibus suis.*

Cristo nella sua Risurrezione vinse il Demonio, dobbiamo noi combattendo con lui vincerlo.

INTRODUZIONE.

GRande fu la battaglia, che ebbe Cristo nella sua Passione con il Demonio, ma gloriosa fu la vittoria, che di quello riportò nella sua Risurrezione, vedeva il Demonio il gran bene, che faceva Cristo nel Mondo; predicava indefessamente il Regno de' Cieli, insegnava le verità eterne, andava sempre attorno facendo benefici a tutti, convertiva i peccatori: vedendo, dico, tanto bene, che faceva, cercò di levarlo dal Mondo, pose in mente a Giuda, che lo tradisse, a' Principi de' Sacerdoti acciò lo carcerassero, come ladro, e gli procurassero la morte appresso Pilato: intituando fiera e inesplicabile ne' Manigoldi, che lo tormentassero, ma quando osservò nel sopportare i travagli, che gli diedero nella sua Passione, mostrava pazienza più che da Uomo, entrò in sospetto non fosse Dio, il vero Messia, che dovea con la sua morte salvare il Mondo, mutò affatti; tentò per mezzo della moglie di Pilato non farlo più morire, pure il Signore volle morire, lo vinse sopportando con pazienza divina, tutt' i travagli, che lui ordì, lo vinse morendo, perchè dalla sua morte risuscitò glorioso, gli levò tutta la potestà, che avea sopra degli Uomini: egli medesimo lo dice per bocca d'Osèa Profeta: (a) *Morsus tuus ero inferne*, spiega Ugone Cardinale: *Idest diabolus, quem monordit Christus, ut potestatem amitteret*; il che confessa il Signore nel corrente Evangelio, sotto la similitudine di pastore, dicendo: *Ego sum pastor bonus; bonus pa-*

stor animam suam dat pro ovibus suis; Vuol dire, che egli con dar la vita per le sue pecorelle, ha vinto il lupo infernale, che le divorava: *Ut securi* (dice S. Giovanni Crisostomo) *a lupo esse-mus*; Supposto tutto ciò vero, prendo occasione di darvi a conoscere questa verità, come il Salvatore nella sua Risurrezione ha vinto il Diavolo, avendo-gli tolta la potestà, che avea nelle anime, ne caveremo, come noi oggi abbiamo da resistergli per non farci vincere per l'avvenire.

Cristo vinse il Demonio nella sua Risurrezione, e gli levò la potestà, che avea sopra degli Uomini, c'insinua questa verità S. Giovanni nell'Apocalisse: (b) *Et vidi Angelum descendentem de Caelo habentem catenam magnam; & apprehendit Draconem, Serpentem antiquum, qui est diabolus, & ligavit eum, & signavit super illum, ut non seducat amplius gentes*; spiega Ugone Cardinale: *Vidi Angelum, idest Christum, descendentem de Caelo, idest se humiliantem*. Venne quest'Angelo dal Cielo, cioè Cristo, si umiliò nella sua Passione, morì, risuscitò glorioso, e con la catena della sua potestà, legò il Diavolo, che era Serpente antico, Dragone orribile, e lo segnò col segno della Croce, col quale fece, che non seducesse più le genti; e con ciò confuse la sua malizia, colla quale ingannava gli Uomini; il Demonio prima della Risurrezione del Signore era Serpente antico, cioè astuto, e con la sua malizia avea ingannato tutti gli Uomini; egli (come riferisce S. Agostino) (c) entrava nelle Statue degl'Idoli, parlava per quelle, dava oracoli, prediceva le cose future, per quanto le congetture gli davano a conoscere, faceva potenti, come successe nell'Idolo di Minerva, quale posto nel fuoco non si bruciò, e con questo ingannava gli Uomini, era adorato per Dio, se gli facevano Sacrifici, fino a sacrificargli i propri figli, come si faceva all'Idolo Moloc: Onde disse Davide: (d) *Immolaverunt filios suos, &*
filias

(a) Osee 13. 14. (b) Apoc. 201. (c) S. Aug. lib. 7. de Civ. cap. 7. & 11. & lib. 4. s. 7.
(d) Ps. 105. 37.

filias suas demoniis ; Dopo la Risurrezione del Signore , cominciarono a scoprirli questi suoi inganni , cominciarono a cessare i suoi Oracoli , prima che non rispondevano più gl'Idoli alla presenza di Uomini Santi , come successe all'Idolo d'Apollo alla presenza di S. Babila Martire , ed all'Idolo di Serapide alla presenza di S. Apollinare ; poi cominciarono a cessare gli Oracoli alla presenza di ogni Cristiano , di modo che i Sacerdoti degl'Idoli , quando voleano risposta da quelli (come riferisce Eusebio) gridavano : *Procul hinc sis locus, & unius ; idest baptizatus , & confirmatus* ; Per ultimo cessarono affatto di rispondere , e di dare i loro oracoli . Ecco come restò vinta , e confusa la malizia di questo antico serpente : *Et apprehendit serpencem antiquum, & ligavit illum, ut non seducat amplius gentes*. Di più con la sua Risurrezione lo legò , lo vinse , levandogli la potestà , che avea sopra gli Uomini . Il Demonio si chiama nelle Sacre Carte Dragone , e Leone , che sono animali fortissimi nel combattere , perchè dominano gli Uomini , e prima della Risurrezione del Signore il demonio avea potestà grande sopra delle anime , e delle nostre volontà , non che potesse per forza farci peccare , che sempre il peccato ricerca la libertà dell'arbitrio ; ma bensì ingannando l'intelletto dell'Uomo , con gli suoi oracoli , e portenti , che induceva la volontà a peccare infallibilmente . Di più dominando i corpi umani , invasandoli , movendo le passioni , agitando con mille spezie l'immaginazione , che era moralmente impossibile alle sue fughezioni non cadere , questo Dragone fortissimo ; Cristo lo legò colla sua Risurrezione : *Apprehendit Draconem , qui est diabolus , & ligavit eum* ; Poichè gli levò quella potenza di muovere le nostre volontà con inganni , con la sua forza , di modo tale che oggi non può nocere , se non a chi volontariamente se gli accosta ; onde disse S. Agostino : *Alligatus est , tanquam innexus catenis , & nemini potest mordere , nisi qui , qui illi se mortifera securitate conjunxit* . Ed ora (dice il medesimo) è con-

me un cane legato , che può bajare , ma non morderlo , se non a chi vuol essere morderlo ; *Latrare potest , sollicitare potest , mordere omnino non potest , nisi volentem* : E S. Antonino foggigne , che è come un uccello di rapina posto nella rete , chiuso in gabbia , che non è oggetto da temersi , ma da dispregiarsi ; *Christiani demonem non timeant , sed irrideant* ; E di fatto se ne ridea S. Antonio Abate , e quando i demonj gli comparivano in forma di Giganti , Leoni , Orsi , diceva : *Nihil potes , nihil potes*. Se ne rideva S. Ilarione , quando gli comparve in forma di camelo , che lo volea ammazzare , disse : *Non me terres , non me terres , diabo* ; Quando un altro giorno avendo una legione di demonj invaso un giovane chiamato Orione , quali facevano tanto strepito , che atterrivano tutti : lasciate , disse Ilarione , che venga a combattere con me solo , e ponendoli i piedi sopra , diceva : *Torquere , da nonum turba , torquere* ; Ed un'altra volta cacciandolo da una giovane invasa , gridava il demonio , *O cruce* , o tormenta que pator . Dunque è vero , che oggi il Signore ha vinto il diavolo , l'ha legato , gli ha levata la potestà : *Apprehendit Draconem , & ligavit illum , ut amplius non seducat gentes* .

Per ultimo l'ha vinto , e levata la potestà con la sua Risurrezione , dandoci a noi mezzi così efficaci , che con facilità lo potemo vincere , quali sono i Sacramenti , il Battesimo lo caccia dall'anima , dove risiedeva con il peccato originale , la confessione lo caccia dall'anima , dove dominava per il peccato attuale , con la Comunione si fuga , perchè ci libera da tutt' i difetti ; ci ha data l'orazione , le mortificazioni , gli atti di umiltà , di tutt' i quali trema il diavolo , lo confessa S. Antonio Abate : *Mibi credite , pertimescit Satanarum vigiliis , orationes , jejunia , voluntariam paupertatem , humilitatem* . Con meno di questo lo possiamo vincere , con l'acqua benedetta , con il segno di Croce ; come succedeva nell'indie à' tempi di S. Francesco Saverio , che i figliuolini con la Croce fuggavano i diavoli

da' corpi offesi: con nominare Gesù. Come esperimentò S. Ilarione, che venendogli sopra per ammazzarlo un esercito di diavoli, in dire Gesù, tutti fuggirono: con il nome de' Santi; così fuggivano i diavoli al solo nome di S. Antonio, ed al mostrarsi l'immagine di S. Simone Stilita, di modo che in Roma (scrive Teodoreto) si teneva questa immagine da' Cattolici in tutte le loro officine, e tanto è vero, che *ligavit eum, & signavit super illum*: Chiosa Ugone Cardinale: *Idem signum Crucis*. Per gli effetti, che ci ha partorito il segno della Croce di atterrire, e fuggire il demonio. Dunque se il Signore ha vinto il diavolo, ha confusa la malizia di questo astuto serpente, che più non c'inganni, ha legata la potenza di quest'orribile Dragone, che più non ci domini, ci ha dati tanti mezzi, per vincerlo con facilità, diche temiamo, quando ci tenta? quando siamo sicuri di non cadere nelle sue mani; quanta facilità ci sarà in vincere le sue suggestioni? basta offerirgli un mezzo di quelli lasciatici da Cristo, un segno di Croce, il proferire Gesù, basta il dire non voglio: (a) *Resistite diabolo, & fugiet a vobis*, dice S. Giacomo.

Ma oimè come oggi così facilmente cademo! che non ci vedono altro che peccati, altro che peccatori schiavi del demonio! sapete la cagione; perchè vogliamo esser vinti; noi medesimi ci vogliamo accostare a lui con il consenso, e ci facciamo mordere; noi stessi non vogliamo fuggire le sue trame, le occasioni, l'amicizie; noi medesimi andiamo trovando modo di cadere; quante volte quel Giovine va per quella strada, dove sono oggetti scandalosi; quante volte va cercando quello che non può desiderare; e quando non possiamo altro, andiamo parlando disonestamente per eccitarci al male; andiamo oziosamente trovando quei pensieri, che ci ponno far calcare il peccato. S. Pacomio vide il demonio, che andava tentando i Cristiani; lo riprese, come avesse ardire di tormentare tante anime redente con il sangue di Cristo. Rispose scusandosi, che

egli avea la minor parte nelle cadute degli Uomini, eglino voleano peccare, perocchè appena suggeritoli un pensiero, una occasione ci consentivano; eglino stessi andavano trovando i mezzi, e le occasioni per cadere; se resistessero, tutte le nostre tentazioni, come fumo svanirebbero. O vergogna de' Cristiani! o confusione de' Fedeli! noi medesimi trovare il modo di peccare, accordarci volontariamente con il demonio per offendere Dio: A che han servito le fatiche del Signore per vincerlo? che ha servito legarlo, e levargli la potestà, se volontariamente vogliamo cadere? se potendolo cacciare con tanta facilità, e con tanti mezzi, nessuno ne vogliamo porre in pratica; sapete donde viene, perchè cadendo, non conosciamo, che perdiamo; in questa guerra pretende il demonio, farci perdere la grazia, i meriti, il Paradiso? Dio, e farci suoi compagni nell'inferno; e questo noi volontariamente l'andiamo trovando. Entriamo in noi stessi: *Resistite diabolo, & fugiet a vobis*; Resistiamo al diavolo, cacciamo le sue tentazioni, fuggiamo le occasioni, pensiamo, che ogni volta, che cadiamo, perdiamo il Paradiso, e Dio, ci condanniamo all'Inferno.

E se per il passato non l'abbiamo fatto confondiamocene alla presenza del Signore. Vedi con quanta facilità hai consentito al demonio, e ad ogni picciola sua suggestione, ad ogni occasione, sei andato a bella posta trovando gli oggetti per peccare, hai con questo perduto Dio, offeso il Sommo Bene. Dolori; E quel che è peggio, hai offeso il Sommo Bene, ed insieme ha dato gusto al nemico di Dio; ed hai renduto inutili per te le fatiche del Redentore in superarlo, e vincerlo. Dolori. Proponi resistere al demonio, cacciare i pensieri cattivi, fuggire le occasioni, dire sempre io non voglio peccare.

PRATICA.

Dobbiamo dunque, mentre il Signore ha vinto il diavolo, ha legata la sua potestà, procurare di non cadere volontariamente, alle sue soggezioni. Ma prima, che vi dichi il modo, che dobbiamo tenere per ciò fare, è necessario per quietarvi, che vi sciolga un dubbio; ed è che dirà tal' uno, mentre il Signore ha vinto il Demonio; perchè l'ha lasciata la potestà, che ci tenti? non poteva affatto sommergerlo nell' Inferno, e fare che non ci tentasse più? al certo lo poteva fare: ma pericite che i tenti, e ciò per gloria sua, e per nostro bene: per sua gloria; poichè se non avesse lasciato al demonio questa potestà di tentarci, come si sarebbe conosciuto nel mondo l'effetto della sua Passione, che noi con un segno di Croce, con l'acqua benedetta, con invocare il suo nome, lo cacciamo via? ha voluto che vi fusse questa battaglia, che noi fossimo suoi soldati, e che avendo egli vinto il diavolo, noi adoperando i suoi mezzi, anche a gloria sua lo vincissimo; ha voluto, che questa confusione del demonio di esser vinto fusse fino alla fine del Mondo, e vinto anche da noi fragili, e peccatori, e con mezzi così minimi. Per nostro profitto; come si farebbero accresciuti i nostri meriti? Se il Signore non ci avesse lasciati in questa battaglia: (a) *Ut faciet* (dice l'Apostolo) *cum tentatione proveniunt*; come si farebbero accresciuti le nostre Corone nel Cielo, se non avessimo avuto con chi combattere? onde disse Teoflatto: *Ubi non sunt certamina, ibi non sunt coronae*. Dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha dato questa occasione di meritare, ed acquistare corone per il Cielo.

Ma veniamo ora ad esplicare come dobbiamo vincerlo. Due modi n'assegnano i Padri Spirituali: Primo, con i mezzi che ci ha lasciati il Signore, l'orazione, la frequenza de' Sacramenti, gli atti di virtù, di umiltà, d'amore di Gesù; di questi dice S. Antonio, che

teme il demonio. Noi intanto non vinciamo, perchè non vogliamo adoperare questi mezzi: Secondo, Dobbiamo vincerlo resistendo, o con isfuggire gl'incontri della zuffa, o con contradirgli apertamente. Fuggire gl'incontri che sono le occasioni, quella casa, le veglie, le comedie, la conversazione de' giovani cattivi; con questi mezzi ci tenta il demonio: perciò questi si debbono fuggire: *Qui amat periculum peribit in illo*. Con resistergli, egli è legato; *lustrare potest*, grida, suggerisce le tentazioni; noi cacciamole con dire di no, con atti contrari; *Resistite diabolo, & fugiet a vobis*; E perciò maledisse il demonio una persona, che così cacciava le sue tentazioni; di questo modo assieme con Gesù vinceremo il demonio, e faremo salvi.

PONDERAZIONE III.

Sopra le medesime parole dell' Evangelo:

Ego sum Pastor bonus.

Ogn'uno come buon Pastore dee aver cura della pecorella dell'anima sua.

Prima. Pascendola con sollecitudine.

Secondo. Custodendola con diligenza.

Terzo. Difendendola con forza.

INTRODUZIONE.

IL Salvatore nostro questa mane si dichiara per Pastore delle anime nostre, e per buon Pastore: *Ego sum Pastor bonus*; perchè siccome il buon Pastore conduce le sue pecorelle a' buoni pascoli per cibarle, così Cristo conduce l'anime a pascoli di vita eterna, come lo disse S. Giovanni: (a) *Proprias oves vocat nominatim, & educit eas*. Buon pastore, poichè siccome questo custodisce le sue pecorelle da tutto quello gli può nuocere, così Cristo custodisce le sue anime da tutt' i mali spirituali della colpa: conforme dice S. Giovanni nell' Evangelo odierno: *Cognosco oves meas*. Buon Pastore, perchè siccome questi difende le sue pecorelle da' lupi, che vogliono divorarle; così Cristo difende

fende dal lupo infernale ch'è il demonio, sino a porre la vita per loro difesa, siccome dice questa mane: *Animam meam pono pro ovibus meis*. E questa cura di custodire, e pascere le anime nostre, che sono sue pecorelle, acciò siano con più diligenza governate, l'ha comunicata agli altri, non solo Prelati, Sacerdoti, ma anche ad ogni uno di noi ha dato cura di una pecorella, che è l'anima propria, ed allora fu quando disse: (a) *Pasce oves meas*. Dicendo S. Agostino: *Unicuique datum est de anima sua*; chiamandosi egli (b) *Princeps Pastorum*. Noi dunque dobbiamo essere buoni Pastori, ogn'uno in aver cura dell'anima sua. Ma come dobbiamo custodirla? dice Ugone Cardinale. (c) *Primo in solertia pascendi*: Secondo *In diligentia custodiendi*: Terzo *In audacia defendendi*. Dobbiamo aver cura dell'anima: Prima in pascercela con sollecitudine: Secondo in custodirla con diligenza: Terzo in difenderla con forza: i quali Punti pondereremo per affezionarci all'ufficio di buon Pastore.

PRIMO PUNTO.

Pascendola con sollecitudine.

IL buon Pastore la prima cura, che dee avere delle pecorelle, è condurle per pascui d'erbe fresche, acciò pascendosi si faziino, e si ristorino: così faceva Mosè, che era Pastore di una numerosa Gregge, le portava sempre in luoghi di ottimi pascui: (d) *Minavit gregem ad interiora deserti*; Volta il Caldeo: *Ad locum optimi pascuis*; Così ogni uno di noi, che è Pastore della sua anima dee condurre quella a luoghi di ottimi pascui. Ma dove sono, e quali questi pascui dell'anima? sentiamolo dal Real Profeta: (e) *In loco pascue ibi me collocavit, super aquam resurrectionis educavit me, super semitas iustitie*. La pecorella ha bisogno di cibo, e di acqua, l'anima nostra ha bisogno di cibo, e di bevanda

proporzionata per pascersi. Il cibo sono le verità; onde dice Davide: *In loco pascue ibi me collocavit*; Chiofa Ugone Cardinale: *Idest S. Scriptura*; *dicuntur autem S. Scriptura Pascua, quia ibi cibibus spiritualis invenitur, idest Verbum Dei*; Il luogo, dove dei far pascere l'anima tua, è la Sacra Scrittura; il cibo, di cui l'hai da pascere, sono le verità eterne, rivelate in quella da Dio, l'hai da pascere con la santa, meditazione delle verità, che ci è altra vita; che tutto il Mondo è vanità, perchè finisce presto; l'hai da pascere colla considerazione della bruttezza del peccato per fuggirlo; delle pene dell'Inferno per scamparle; delle piaghe di Cristo per affezionarti ad amarle: l'hai da pascere con la lezione de' libri saggi. Sentite S. Ambrosio: *Pascua anime sunt sacri libri, in quibus quotidiana lectio pascimur, reficimur, & recreamur*; Considerando in quelli gli esempi de'Santi per imitarli; imparando i mezzi per acquistare la perfezione, e praticarli, abbiamo da pascere con il cibo Sagramentale, che è Cristo Signor nostro; *Pascua anime* (dice il medesimo Santo) *Christus est*; Dicendo egli stesso in S. Giovanni (f): *Caro mea vere est cibus, & sanguis meus vere est potus*: L'hai da pascere con sentire spesso la divina parola, con ricevere i consigli del P. Spirituale, per il quale mezzo parla Dio nell'anima, come disse S. Giovanni: (g) *Omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis*. E dopo che l'hai pasciuta con il cibo proporzionato, l'hai da dare la bevanda, che la rinfresca; dice Davide: *Super aquam resurrectionis educavit me*; Spiega Ugone: *Idest aqua sapientia*; L'acqua della vera sapienza, che è la grazia di Dio, quella che offerì Cristo alla Samaritana, e le disse: (b) *Aqua, quam ego dabo eis, fit in eos fons aque salientis in vitam eternam, & qui ex ea biberit, non sitiet amplius*; Hai da procurare mantenere l'anima tua in grazia di Dio, e se l'hai perduta subito acqui-

star.

(a) Joan. 21. 17.

(b) 1. Petr. 5. 4.

(d) Hug. Card. in Joan. 10.

(d) Exod. 3. 1.

(e) Psal. 22. 1.

(f) Joan. 6. 56.

(g) Joan. 15. 15.

(b) Joan. 4. 14.

& 13.

starla: Primo al fonte delle piaghe di Cristo, che dice il Profeta Isaia: (a) *Haurietis aquas cum gaudio de fontibus Salvatoris*; Dove considerando la tua ingratitudine di aver offeso chi tanto ha patito per te, ti sciogli in lagrime di dolore, e ricuperi l'acqua perduta della grazia: Secondo l'hai da ricuperare con accostarti al fonte della santa Confessione, della quale, parlò Zaccharia: (b) *Eris fons patens domui David in ablutionem peccatoris*; così pascendo l'anima tua con il cibo fuo proporzionato, e con la bevanda, che le compete, la sazierai con la pienezza delle virtù, come dice S. Matteo: (c) *Beati qui esuriant, & sitiant iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur*; E così si verificherà ciocchè conchiude Davide nell'insegnarci il modo di pascere l'anima nostra: *Deduxit me super semitas iustitiae*: Lo che tutto disse lo Spirito Santo nell'Ecclesiastico: (d) *Cibavit illum pane vitae, & intellectus, & aqua sapientiae salutis potavit illum, & firmabitur in illo, & non flectetur*; Ed ecco capita la prima obbligazione che hai tu come buon Pastore di pascere con sollecitudine la pecorella dell'anima tua: passiamo ora alla seconda.

SECONDO PUNTO.

Custodendola con diligenza.

IL buon Pastore dee custodire le sue pecorelle da tutt' i mali, che le possono occorrere, allontanarle dal soverchio caldo, che le soffoca; e dal soverchio freddo, che l'ammazza, così Giacobbe norma de' Pastori per quattordici anni custodi le pecorelle del suo Socero Labano, camminando sempre per il Sole, e per lo gelo, per fare fuggire le pecorelle da quelli due estremi: (e) *Die, nequaquam astu urebar, & gelu; fugebatque somnus ab oculis meis*: così dei tu con sollecitudine custodire l'anima tua da ogni male, che

le può nuocere, dal soverchio caldo de vizj, e della concupiscenza; queste infiammano l'anima, come la febbre i corpi: *Febris nostra luxuria est; febris nostra avaritia est; febris nostra ambitio est*, dice S. Ambrogio; e la soffocano, facendola morire alla grazia: (f) *Concupiscentia cum conceperit, parit peccatum; peccatum vero cum consumatum fuerit, generat mortem*, dice S. Giacomo; dei tu con somma sollecitudine mortificare queste passioni, quando si svegliano; la passione della disonestà, della superbia, dell'avarizia, cacciando i moti di queste passioni, con atti fervorosi di non volere consentirci: (g) *Sub te eris appetitus tuus, & tu dominaberis illius*, e di questo modo non far entrare il peccato nell'anima, accid non la soffochi, e l'ammazzi: (h) *Non regnet in vestro mortali corpore peccatum, ut non servatis peccato*; Dei custodirla dal soverchio freddo, che sono le occasioni del peccato, che subito raffreddano l'anima, facendola morire alla grazia; tutte le creature possono essere occasione di offendere Dio per gli incauti, poco prudenti: (i) *Creatura in tentationem animabus hominum, & in muscipulum pedum insipientium*, dice il Savio; la bellezza delle donne, il splendore dell'oro, la gloria de' titoli, ed onori, le conversazioni male, gli amici cattivi, i giuochi, le Comedie, le ricreazioni disordinate, queste prima intiepidiscono l'anima, e poi la raffreddano, facendole perdere il calore della Carità di Dio; dei tu con somma diligenza fuggire tutte queste occasioni, allontanarti da tutte quelle creature, che ti ponno far perdere Dio; fare, che la tua anima si serva solo di quelle, che la conducono, e non l'allontanano da Dio: (k) *Ab omni specie mali abstinete vos*, dice l'Apostolo; tu dei allontanare l'anima tua non solo dal male del peccato, ma anche dall'apparenza, e dall'ombra del male; che sono le occasioni, dove si può fare il male,

(a) Isa. 12. 3.

(b) Zaccb. 13. 1.

(c) Matt. 5. 6.

(d) Eccles. 15. 3.

(e) Genes. 31. 40.

(f) Jacob. 1. 14.

(g) Genes. 4. 7.

(h) Rom. 6. 12.

(i) Sap. 14. 11.

(k) 1. Thess. 5. 22

e così non la farai morire con il peccato; *Securus est, qui caret laqueo*, ed ecco capita la seconda obbligazione, che hai, come Pastore dell' anima tua, con diligenza custodirla dal male: passo ora a ponderare la terza obbligazione.

TERZO PUNTO.

Defendendola con fortezza.

IL Pastore difende le sue pecorelle dai lupi, che le vogliono ingoiare, anche con porsi in pericolo di morire per la loro difesa: *Bonus Pastor animam suam ponit pro ovibus suis*; Così faceva Davide, nel custodire le sue pecorelle; se veniva un leone, un orso, e ne pigliava una, correva a levarcela dalle branche, e se quelli facevano resistenza li sguarciava la gola, e l'ammazzava: (a) *Pascebat servus tuus gregem, & veniebat leo, vel ursus, & percutiebam, suffocabam, & interficiebam eos*: così dei tu fortemente difendere l' anima tua dai nemici; che la vogliono ingoiare; questi sono i demonj, che come leoni circondano per divorarla: (b) *Sicut leo rugiens, circum quærens, quem devoret*; sono come Dragoni, che con astuzia, e veleno l'ammazzano: (c) *Serpens antiquus, qui vocatur diabolus*. Dobbiamo noi fortemente combattere contra questi nemici, per non far ingoiare la pecorella dell' anima nostra, quando vengono come leoni, resistendoli con atti contrari, quando vengono, come serpenti con astuzia, e malizia, perseguitandoli, con atti di virtù, di umiltà, di mortificazione, mortificando il nostro corpo, dove egli pone il veleno delle sue tentazioni: quando insorge contra di noi la tentazione soffocarla, cioè troncadola nel principio non facendola entrare, appunto come un forte Castello, si difende assai bene, non facendo entrare i suoi nemici; che se una volta sono entrati, ha perduto: e dobbiamo fare con tanta fortezza questa resistenza, che

dobbiamo incontrare anche la morte; e prima morire, che permettere che l'anima nostra sia ingoiata da nemici infernali; nè dobbiamo, come Mercenari, fuggire, ma resistere fino a morire prima, che peccare: (d) *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis*; *Mercenarius autem, relinquit oves, & fugit*; Così resistono quei figliuoli di Babilonia (e), che prima si contentarono esser posti ad abbruciare in una fornace di fuoco, che peccare adorando la Statua di Nabucco; così resistè Susanna; (f) e si contento esponderli ad esser lapidata più tosto, che volere peccare contentando azzl' iniqui Vecchioni; *Melius est mihi incidere in manus vestras, quam peccare in Dominum meum*; così resistono i sette fratelli Macabei; (g) che prima vollero essere cruciati, scarnificati, morire con orribili supplici, che peccare, rompendo le leggi della loro Patria. Hai capito la cura, che dei avere dell' anima tua, pascendola con sollecitudine, custodendola con diligenza, e defendendola con fortezza.

Vedi ora se tu, hai cura dell' anima tua; come Pastore di quella, la custodisci di questo modo; la pasci con diligenza de' cibi a lei proporzionati? Vedi se le dai il cibo suo proporzionato della considerazione delle verità, un poco di meditazione di quelle il giorno? se la pasci con il cibo suo, che è il Sacramento dell' Altare, comunicandoti spesso con sentire frequentemente la parola di Dio; con apprendere dal Padre Spirituale i consigli santi; se gli dai l'acqua della Divina grazia, mantenendola in quella; accostandoti spesso al fonte, donde si cava, che è la compunzione de' peccati; la santa confessione, povera anima tua, di tutti questi cibi la sai stare digiuna; l'orazione non ne sai il nome; il ricevere i Sacramenti, oh e quanto di rado; il Padre Spirituale lo fuggi: (h) *Parvuli petierunt panem, & non erat, qui frangeret eis*; Piange Gernemia; le povere anime vostre cercano

il

(a) 1. Reg. 17. 34.

(b) 1. Petr. 5. 8.

(c) Apoc. 12. 9.

(d) Joan. 10.

(e) Dan. 3.

(f) Dan. 18.

(g) 2. Mach. 7.

(h) Thren. 4.4.

il lor cibo per vivere in grazia di Dio, e non ci è chi ce lo dia; come la custodisci dal male, che li può venire resistendo alle passioni, fuggendo le occasioni: sempre cerchi foderle, anzi questo sempre procuri, e non solo non dai il cibo proporzionato all'anima, ma la porti per tutt' i luoghi per tutte le conversazioni, dove si può dissipare, e perdere: (a) *Propterea virgines meae, & juvenes meae ceciderunt*: Seguita a piangere Geremia: per questo tante anime mancano dal timore di Dio, e vengono meno per la strada del Cielo. Come la difendi da' nemici infernali, da' leoni, e Serpenti, che la vogliono divorare? non solo non resisti alle tentazioni; ma tu vai eccitando, e trovando gli oggetti per pascere i tuoi pensieri cattivi, e far morire la pecorella dell'anima tua: povera anima, l'hai, ma vivi, come se mai l'avessi ricevuta in cura. Lo piange Davide dicendo (b): *In vanum recepisti animam tuam*: come se non l'avessi ricevuta, perchè non ne hai cura: il corpo procuri di pascerlo, con cibi squisiti, con delicatezze; lo custodisci da tutte le infermità, da' pericoli di morire, lo difendi da tutt' i nemici, che lo vogliono uccidere; e l'anima senza cibo, in mezzo a tutt' i pericoli, alfiadata da tutt' i nemici: *In vanum recepisti animam tuam*; chiosa S. Gregorio: (c) *In vanum animam suam accipit, qui ejus vitam negligens ei curam corporis anteposit*; che disgusto dai al Signore, che ha fatigato tanto per salvare l'anima tua, e poi per custodirla l'ha consegnata a te, che ne avessi cura, e tu lasciando la sua custodia, attendi a pascere te stesso, le tue passioni, disonestà, riempendo quella de' vizj: (d) *Ve Pastores Israel*; guai a questi Pastori! dice Ezechiello: *Pastores, qui pascebant semetipfos, & greges meos non pascebant*: ecco il castigo: *Ecce ego ipse super Pastores*; chiosa Ugone: *Veniam ad eorum oppressionem*; permetterò, che non pascano più le a-

nime loro, levandoli la grazia, che è il lor cibo, e che non pascano più se stessi facendoli morire nel fior degli anni: *Cessare eos faciam, ut non pascant gregem meum, nec pascent semetipfos*; Facendo; che le pecorelle delle loro anime siano riposte nell'inferno, dove siano pabolo della morte eterna (e): *Sicut oves in inferno positi sunt, mors depascet eos*.

Entriamo in noi stessi; siamo Pastori, non Mercenari delle anime nostre, pasciamole con le virtù, custodiamole de' vizj, difendiamole dalle tentazioni, e peccati. E se fin ora non l'abbiamo fatto, confondiamocene. Vedi, a che hai ridotta l'anima tua, da che l'hai avuta in custodia, l'hai fatta sempre morire di fame della grazia di Dio, sempre ne' pericoli, ed occasioni, piena di vizj, sempre pabolo del Demonio, consentendo alle sue tentazioni, quanto male: Dolore. Quanto disgusto di Dio; il quale avendo fatigato tanto per salvare l'anima tua, tu l'hai perduta: Dolore. Quant' offesa del Signore, il quale avendoti consegnata l'anima, acciò custodendola la portassi al Cielo, tu rovinandola con peccati l'hai portata vicino all'inferno: Dolore. Proponi aver custodia dell'anima tua, pascendola colle opere di virtù, custodendola da' vizj, defendendola da' nemici sino alla morte; e perchè non bastano le tue forze, cerca aiuto al Signore, dicendogli: (f) *Erue a carnibus unicam meam*.

P R A T I C A .

A Nimiamoci diletteffimi alla cura, e governo dell'anime nostre, e procuriamo prima di pascerele del suo cibo proporzionato. Questo faremo con attendere alla vita spirituale: tale è l'anima, quale è il suo cibo, diamole prima il pabolo dell'orazione, della considerazione delle verità eterne; così s'accenderà all'esercizio delle opere buone: (g) *In meditatione mea exardescet ignis*; comunicandoci spesso, esami-

nia-

(a) *Tbren.* 2. 21.(b) *Psal.* 23. 4.(c) *S. Greg.* 7. *moral.* 17.(d) *Ezech.* 34. v. 2. & 8.(e) *Psal.* 48. 15.(f) *Psal.* 21. 21.(g) *Psalms.* 38. 4.

niamo ogni sera la nostra coscienza, così conosceremo, quali sono i nostri mali per evitarli: (a) *Si ignorat, se ab ipso vestigia gregum tuorum*; Vedi quali sono i vestigi, le pedate della tua pecorella, acciò se travia, la riduci: Secondo procuriamo di allontanarla dal male. Questo viene dalle tue passioni sfrenate: (b) *Caro concupiscit adversus spiritum: si spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis*. Dalle occasioni: (c) *Qui amat periculum, peribit in illo*. Resistere alle passioni, fuggire le occasioni.

Terzo. E soprattutto armiamoci a difenderla dal lupo infernale, resistendogli con fermezza. (d) *Resistite diabolo, & fugiet a vobis*. Fugandolo, ed uccidendolo con atti contrari. Bellissima pratica, non solo per resistere, ma per far fuggire, ed opprimere il Demonio, e cacciare le tentazioni con atti contrari. Una Serva di Dio, che così faceva, sdegnò tanto il demonio, che maledisse lei, e chi l'avea insegnata tale pratica, e modo di combattere; e perchè non bastiamo noi a questa custodia, cerchiamo sempre avere il Direttore, che ha per ufficio anche il pascere le anime, ricorriamo a lui, ed ubbidiamolo: *Revela Domino viam tuam, & ipse faciet*; spiega Ugone: *Idest Vicario ejus, & Dominus faciet tecum misericordiam suam*; così pascendo la pecorella dell'anima nostra, allontanandola da ogni male, e difendendola da' nemici infernali, la condurremo a' pascui della vita eterna, dove resisterà fozza in quella gloria: (e) *Satiabor cum apparuerit gloria tua*.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Lupus rapit, & dispergit oves.

I Fedeli per non essere divorati dal lupo infernale debbono
Prima Ubbidire a' Superiori, che sono i loro Pastori, che li difendono da' lupi.

Secondo Fuggire i peccati, che sono cagione di essere divorati da' lupi.

INTRODUZIONE.

IL lupo è animale quanto feroce, altrettanto astuto; feroce, perchè avido del sangue degli animali innocenti, che non possono difendersi, come gli agnelli, le pecore, talmente incrudelisce contra quelle, che entrando in una gregge di pecore non solo uccide quelle, che vuole divorare, ma ancora quante ne può avere ne' suoi denti; astuto perchè con innumerabili stratagemme cerca divorarle, ora camminando a passi lenti, senza fare rumore, che se per casualità inciampa con il piede in una pietra, e fa rumore, si morde il piede per gaitio, ed emenda dell'errore; ora si pone nascosto nelle fronde delle pecore; però con la sua astuzia avverte, che quando le pecore stan ben custodite nell'ovile dal Pastore, benchè egli sia entrato in quello; non le tocca, ma si nasconde, come riferisce Bercorio (f): O pure quando vanno unite assieme, che stanno lontane dal pericolo d'incontrarsi con il lupo, egli le lascia libere dalla sua ferocia. Appunto vien simboleggiato nel lupo il Demonio, del quale parlò Cristo nell' Evangelo odierno, dicendo: *Lupus rapit, & dispergit oves*, che quando le pecorelle mistiche de' Fedeli stanno sotto la custodia de' loro Pastori, o fuggono l'incontro di quelli, non l'offende; che perciò per essere i Fedeli vere pecorelle di Cristo, e con la sua guida ricevere i paboli della vita eterna, e salvarsi, debbono stare sotto la custodia de' loro Pastori, che sono i Superiori delle anime loro, acciò le difendano da' lupi, e debbono fuggire l'incontro de' peccati, che sono cagione di essere divorate da' lupi infernali: lo che, acciò facciate, vi darò a ponderare.

PR.

(a) Cantic. 4. 9.

(d) Jacob. 4. 7.

(b) Galat. 5. 17.

(e) Psal. 16. 15.

(c) Eccl. 3. 27.

(f) Bercor. v. Lupus §. 1.

PRIMO PUNTO.

I Fedeli per non essere divorati da' lupi infernali debbono ubbidire a' Superiori, che li difendono da quelli,

Una delle qualità più proprie delle pecorelle è essere ubbidienti a' loro Pastori, eseguire la loro condotta; osservare come seguitano il loro Pastore, che le conduce a pascere; fuggono da' pericoli, quando il Pastore ne l'allontana; si fermano, quando egli si ferma, benchè sia all'acqua, ed alle nevi; si restringono nell' Ovile, quando il Pastore ce le rinferia, e se una pecorella si allontana dall'altre, ad un semplice cenno del suo Pastore, a quelle si riduce. I Pastori de' Cristiani sono principalmente Cristo Signor nostro, il quale nell' Evangelo odierno si chiama buon Pastore. *Ego sum Pastor bonus*; perchè pasce le sue pecorelle con buoni pascoli della sua dottrina, ed esempi; anzi con le proprie carni nel Sacramento dell' Altare; e che per redimere le sue pecorelle dalla morte eterna ha sparso il sangue, ha posto la vita; onde così conchiude: *Bonus Pastor animam suam dat pro Ovis suis*. Dicendosi di lui che è capo, e Principe de' Pastori: *Cum apparueris Princeps Pastorum*, dice S. Pietro, ed in luogo suo ha costituito per Pastori de' Fedeli i loro Superiori; non solo domestici, e particolari, che sono i capi delle famiglie; ma anche universali, che sono nel temporale i Principi, e Magistrati, e nello spirituale il Sommo Pontefice, i Vescovi, e Sacerdoti; a' quali disse in persona di S. Pietro, capo della Chiesa: (a) *Pasce oves meas*, e perciò di lui si dice, che è capo, e Principe de' Pastori: (b) *Cum apparueris Princeps Pastorum*, dirà come tale: *Pascite qui in vobis est gregem Dei*. Questi ha lasciati, che pascano i Fedeli con la sana dottrina; che l'allontanino da tutt' i mali: così lo disse il Signore in persona di Geremia: (c) *Constitui te, ut plantes*, & Tom. III.

edifices, ut disperdas, & destruas; che pianti, ed edifichi le mie pecorelle in tutto quello, che l'è buono, ed utile, e che disperda, e distrugga tutto il male, che l'è nocivo: ciò supposto, discorri così: Il Cristiano è pecorella di Cristo, dunque dee avere le condizioni, e i costumi di pecorella; la prima condizione, e costume delle pecorelle è l'essere ubbidiente a' loro Pastori, seguitare la loro condotta, sentire la voce di quelli, e con ciò salvarsi; dee ubbidire a' comandi de' Superiori lasciati da Cristo in sua vece, e massimamente de' Sacerdoti, e Padri Spirituali, che sono Pastori immediati, e della parte loro più nobile, che è l'anima. E' conclusione evidente cavata dal Salvatore, supposto, che egli sia Pastore nostro, e noi sue pecorelle: sentite come lo dice: *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas*: Soggiugue per legittima conseguenza, & *cognoscunt me mea*: Le mie pecorelle debbono conoscere me, sentire le mie parole, ubbidire a' miei precetti, e di tutti coloro, che come Pastori delle anime stanno in mio luogo.

E la ragione, perchè noi come buone pecorelle dobbiamo ubbidire a' nostri Pastori, ella è, perchè da noi soli ordinariamente, o non sappiamo, o c'inganniamo in conoscere il bene, che ci conviene per abbracciarlo; il male che ci nuoce per fuggirlo. E' il nostro intelletto talmente ottenebrato dalle passioni disordinate, che facilmente c'inganniamo, conoscendo il buono per male, il male per buono; è la nostra volontà per il peccato originale talmente inclinata al male, che spesso cade in quello per soddisfare il suo senso: (d) *Sensus enim, & cogitatio humani cordis prona sunt ad malum ab adolescentia sua*. E' necessario per dirigere il Cristiano al bene, ad allontanarlo dal male, che ci sia un Pastore, una Guida, quale principalmente è il Sacerdote, a cui Dio come suo Ministro ha dato lume per guidare le sue pecorelle: (e) *Labia Sacerdotum custod.*

(a) Joan. 21. 17.

(b) 1. Petr. 5. 4.

(c) Jerem. 1. 10.

(d) Gen. 8. 21.

(e) Malac. 2. 7.

rescipient scientiam, & de ore ejus legem Domini requirent : L'altra ragione perchè i Cristiani debbono ubbidire a' loro Pastori, è per la moltitudine de' pericoli, che sono nella via della salute; incentivi della carne, vanità del Mondo, demonj che in aguto tentano; perciò disse Ezechiele: (a) *Cum scorpionibus habitas*. Spiega Ugone: *Qui occultis machinationibus feriunt*. Di modo tale è pieno il Mondo di questi inciampi; lo dimostrò il Signore a Patroco Eremita, al quale fece vedere il Mondo tutto pieno di lacci. Or un Cristiano senza la direzione di Pastore è facile, che inciampi in quelli, come pecora senza guida cade facilmente nella bocca del lupo; perciò il Signore ci diede i Pastori sotto nome d'Angioli: (b) *Ecce ego mittam Angelum meum qui custodiat e, & introducat in locum, quem paravi vobis*: E senza guida facilmente si perdonno, lo che si osservò in Davide, quale lontano dalla Guida cadde nella disonestà con Bersabea, e stiede con il peccato per nove mesi; e più ci sarebbe stato, se non ubbidiva al Pastore, che fu il Profeta Natan, il quale fece lo ravvedere; come egli stesso confessa: (c) *Erravi sicut ovis, quæ periit, quæ servum innum*. E quel Profeta, che traviò la via insegnata dal Signore, diede in un leone, che l'uccise; (d) *Invenit eum leo, & occidit*; come si riferisce nel terzo libro de' Regi; lo vediamo giornalmente in quelli Giovini, che camminano senza guida di Pastore alcuno, che cascano in innumerabili peccati. Dunque è necessario, che un Cristiano abbi la guida del suo Pastore, ubbidisca puntualmente, e seguiti la sua condotta, sì per essere illuminato, sì per sfuggire i pericoli del Mondo; sia pecorella di Cristo, e si salvi. Or ciò conosciuto, vedi in te stesso se sei buona pecorella di Cristo; la sei, se ubbidisci a' tuoi Pastori, quali sono i tuoi Superiori domestici; questi sono il Padre spirituale, il Direttore: quanto restivo sei a questa

ubbidienza? dicono questi quello, che vogliono, tu vuoi fare quello che piace a te; la regola delle tue operazioni è la tua volontà dominata da mille passioni fregolate: Dicono i tuoi Superiori, e Direttori, che fuggi le male conversazioni, e tu in quelle sei continuamente; che fuggi le occasioni di vedere, sentire cose illecite, e tu non ti fai disfare d'altro; che seguiti la vita divota, la frequenza de' Sacramenti, l'Orazione quotidiana, e tu sempre la trascuri. Ma che meraviglia, se tu non ubbidisci a' tuoi Pastori immediati, poichè non ubbidisci al Pastore de' Pastori, che è Cristo; egli t'insegna che sii umile, paziente, puro, e tu stai sempre con la superbia, con l'impazienza, pieno di disonestà; sei pecorella di nome, e non di fatti; sei pecorella di Cristo, ma smarrita, traviata; sei coverta con la pelle di pecora, ma dentro sei lupo rapace; come dice S. Agostino: *Sub ovina pelle sunt lupi rapaces*; Non ti salverai, perchè Cristo salva solo le pecorelle ubbidienti: (e) *Factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis æternæ*.

Entra in te stesso; che serve essere nell'ovile di Cristo, ma traviato ne' vizi? Che giova essere pecorella, se non ubbidisci a chi ti guida? che utile ti apporterà essere pecorella di nome, e non di fatto? altro che come pecora traviata essere collocata nell'Inferno. (f) *Sicut oves in Inferno positi sunt*. Proponi ubbidire a' tuoi Pastori: Prima a Cristo, poi a Superiori domestici di tua casa, e specialmente a Padri Spirituali come Ministri immediatamente, che ti ha lasciato Cristo per tua guida; e passa al

SE.

(a) *Ezech.* 2. 6.(b) *Exod.* 23. 20.(c) *Pf.* 118. 176.(d) *Reg.* 13. 22.(e) *Hebr.* 5. 9.(f) *Psal.* 48. 45.

SECONDO PUNTO.

*Dobbiamo fuggire i peccati, che sono
cagione di essere divorati da
lupi infernali.*

NON ci è cosa, di che temano maggiormente le pecorelle, che de' lupi; vedendo la potenza di quelli per ucciderle, la loro fiacchezza per difenderli, perciò li fuggono a tutto potere; di modo tale che dice Alberto Magno; (a) che se si copre sotto terra una funicella fatta d'intestina di lupo, la pecorella per antipatia naturale non passerà mai per quel luogo, benchè la volessi uccidere con bastonate: i lupi che divorano le anime de' Fedeli sono i peccati mortali: (b) *Qui faciunt iniquitatem, hostes sunt animæ suæ*. E S. Giovanni Crisostomo dice: (c) *Nihil est quod lædas hominem nisi solum peccatum*; E non solo questo lupo del peccato l'uccide con la prima morte della colpa, privandola della grazia, che dà vita all'anima, e poi della seconda morte, che è l'eterna dannazione; ma anche li genera il verme nella coscienza, che continuamente, mentre vive, lo morde, ed inquieta; come fanno i denti del lupo, quale mordendo la pelle della pecora in quella subito si generano gli animaletti schifi, che continuamente la mordono, ed inquietano, al riferire di Pierio, (d) e l'ha cavato da Aristotele, e con questi si rendono le anime cibo del demonio, che pretende divorarle eternamente nell'Inferno. Se dunque i lupi de' peccati sono quelli, che uccidono le anime de' Fedeli, e l'inquietano con il verme della coscienza, e le pecorelle non ci è cosa, che tanto fuggono, quanto i lupi: dee un Cristiano per essere vera pecorella di Cristo, e salvarsi, al maggior segno fuggire il peccato. Così l'insegna il Savio, sotto la similitudine del serpe velenoso, che si fugge al primo vederlo: (e) *Fuge peccatum, quasi a facie colubri*.

Ma oh! me in che scogliamo dati, dove la maggior parte delle pecorelle di Cristo urtando, muojono. Trovate-mi chi fugge questo lupo del peccato con tutta diligenza, come lo fuggiva S. Anselmo; diceva, che più presto si farebbe buttato nell'inferno, che commettere un peccato; come lo fuggì la casta Susanna, che più tosto volle esprimerli a perdere la vita, ed essere lapidata, che consentire al peccato con quei iniqui Vecchioni. I Cristiani d'oggi di, la maggior parte fuggono il peccato (per non parlare di quelli, che vivono immersi nel peccato, che vanno trovando l'occasione per sempre peccare) dico, fuggono il peccato, fin che non li viene occasione di peccare; sarà quella persona per altro divota, fate che gli viene occasione di disonestà, un incentivo di carne, una tentazione dal Demonio, che subito cade; fate, che gli venga un'occasione di sdegnarsi, che subito si adira, con bestemmie, con odj; fate che gli venga un'occasione di usurpare quello, che non è suo, o con ingiustizia, che subito si offusca dallo splendore dell'oro, e miseramente cade. Dove sono quei Cristiani, che temono del peccato più che della presenza d'un serpente velenoso? che fuggono tutte le occasioni di quello? mentre tutto giorno si vedono guardare oggetti lascivi; parlare, e sentire parole oscene; andare con amici, ed in conversazioni cattive; quando grida l'Apostolo: (f) *Ab omni specie mala abstinete vos*; Da ogni ombra, ed occasione di peccato allontanatevi, per questo la maggior parte de' Cristiani sono pecorelle alienate da Cristo, pecorelle, che stanno ne' denti de' lupi: (g) *Omnes nos quasi oves erravimus*, dice Isaià. Figli apriamo gli occhi; perchè voler tanto male a noi stessi, che volontariamente ci facciamo divorare dal lupo del peccato? perchè non temiamo del peccato, e dell'occasione di cadervi, più che di ogni altro male, sempre faremo amareggiati da

G 2 quel-

(a) B. Albert. M. lib. 1. *bislor. anim.* c. 38. (b) Tob. 12. 10.

(c) S. Jo. Crisost. in *Psal.* 139. (d) *Pierius ex Arist. lib. 10. Hierogl.*

(e) *Ecc.* 21. 2. (f) *Thess.* 3. 22. (g) *Isa.* 53. 6.

quello, sempre morti alla grazia, con pericolo di morire eternamente nell'inferno.

Se conosciamo aver commesso peccato, essere state pecorelle alienate dal nostro Pastore Cristo, perchè non abbiamo ubbidito a Lui, nè a' nostri Pastori datici da lui, con dolore torniamo a Cristo: (a) *Eratis* (dice S. Pietro) *sicut oves errantes; sed conversi estis nunc ad Pastorem animarum vestrarum*; Ricordati quante volte hai disobbedito a' tuoi Pastori, a' tuoi Superiori, a' Sacerdoti, che t'indirizzavano al bene; hai offeso Cristo in persone di quelli: (b) *Qui vos spernit, me spernit*. Dolore. Vedi quante volte hai dato l'anima tua a divorare al lupo del peccato, l'anima tua, per la quale il Signore ha posto la vita; che ingiuria l'hai fatto? Dolore. Proposito. Mio Signore mentre tu vuoi, che io sia pecorella tua; e con questo mi vuoi portare all'ovile dell'eterna salute, te ne ringrazio, voglio ubbidirti in ogni cosa, e massimamente a' tuoi Ministri, che mi hai lasciato per Pastori; e mai più voglio far divorare l'anima mia dal lupo del peccato, fuggendo anche l'ombra di quello; tu Pastore sovrano guida la pecorella dell'anima mia con la tua grazia; acciocchè possa giungere al tuo ovile dell'eterna beatitudine.

P R A T I C A.

SE vogliamo essere infatti buone pecorelle di Cristo, come lo siamo in voce, mentre siamo Cristiani, due costumi delle pecorelle dobbiamo imitare: ed ubbidire a' nostri Pastori, e fuggire il lupo del peccato. Primo, ubbidire a' nostri Pastori, il primo de' quali è Cristo Signor nostro, che con dare il Sangue, e ponere la vita per noi, si ha acquistato quest'ufficio: dobbiamo ubbidire a' suoi precetti; non istimiamo tanto poca cosa il disobbedire a' precetti del Signore: ponerci questo per primo pensiero, per unico pensiero; io voglio vivere di modo che offervi la legge di

Dio: (c) *Legem tuam in medio cordis mei*. In ogni congiuntura, negozio, occasione, dire: io voglio osservare la legge di Dio. Appresso ubbidire a' nostri Superiori, a' capi di casa, ed al Padre Spirituale; consideriamo il bisogno, che ne abbiamo per la nostra ignoranza, per le nostre passioni, per la natura nostra inclinata al male; e per facilitarcelo, stimiamoli come la persona di Dio. Se Cristo immediatamente ti comandasse qualche cosa, non lo faresti subito? Perciò immaginati, che Cristo te lo comandi per mezzo de' tuoi Superiori: (d) *Qui vos audit, me audit*; Secondo, fuggire il lupo del peccato; quale, perchè ci apporta sommo male, bisogna fuggirlo con somma diligenza; vedere in che peccati sei solito cadere, d'onde viene la causa, forse perchè sei negligente a cacciar le tentazioni, non fuggi le occasioni; procurare di emendartene. Di questo modo farai buona, e vera pecorella di Cristo, e ti salverai.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Cognosco oves meas, & cognoscunt me meae.

Come si debbono portare i Padri, e Superiori con i figli, e sudditi, e questi con quelli.

Primo. I Padri, e Superiori si debbono portare con carità, e pazienza.

Secondo. I figli, e sudditi con ubbidienza, e pazienza.

INTRODUZIONE.

IL primo Pastore di tutte le anime è Cristo Signor nostro, il quale lo chiama S. Pietro: (e) *Princeps Pastorum*. Il Principe di tutti i Pastori dà il modo questa mane, come si dee portare il pastore con le sue pecorelle, cioè con le anime commesse in sua cura, e come quelle si han da portare con lui; dice dunque: *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas, & cognoscunt me meae;*

(a) 1. Petr. 2. 25.

(b) Luc. 10. 16.

(c) Psal. 39. 9.

(d) Luc. 10. 16.

(e) 1. Petr. 5. 4.

mea; dice, che il buono Pastore, conosce le sue pecorelle, cioè le ha tutte a memoria, per provvedere a tutte con carità del loro cibo necessario di allontanarle da' pericoli, dove possono ricevere danno, e che le pecorelle debbono riconoscere il loro pastore con umiltà, ed ubbidienza: *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas, & cognoscunt me meae*. Ma di qual pastore parla, e di quali pecorelle? forse parla solo de' pastori della Chiesa, che sono i Vescovi, e Prelati, e delle pecorelle, che sono le anime loro suddite? de' quali pastori disse il Signore a S. Pietro, e per lui a tutt' i Prelati della Chiesa: (a) *Pasce oves meas*; Non parla solo di questi, ma ancora di tutt' i padri di famiglia, i Superiori delle loro case; verso i figli, e loro sudditi: poichè questi al parere de' Santi Padri sono come Vescovi nelle loro case, e i loro sudditi sono come pecorelle; di queste parla il Signore dell' Evangelo odierno, e vuole che conoscano le loro pecorelle, cioè i sudditi, e con carità li pascano di buoni esempj, di santi precetti, e di santissimi consigli, e che le pecorelle, che sono i loro sudditi li riconoscano per tali, e li prestino ubbidienza, e riverenza. Ed oh quanto è necessario questo! che se tutt' i capi di famiglia avessero cura de' loro sudditi, e questi l'ubbidissero appunto, sarebbe santificata tutta la Chiesa. Io dunque per aderire al mio Signore di questo vi parlerò dandovi a ponderare, come debbono portarsi i padri e superiori delle famiglie co' loro figliuoli, e sudditi, e questi con essi, e diciamo. Prima, che i padri, e superiori debbono portarsi co' sudditi con carità, e mansuetudine: Secondo, che i figli, e sudditi debbono portarsi con quelli con riverenza ed ubbidienza.

PRIMO PUNTO.

I Padri e Superiori debbono portarsi co' sudditi con carità, e mansuetudine.

LA prima virtù, che debbono avere i Padri, e Superiori delle famiglie,

verso i loro figli, e sudditi, per essere buoni pastori, è la carità. Il Signore in voler fare pastore S. Pietro di tutte le pecorelle, che sono le anime da se redente; gli domandò prima se lo amava, e se lo amava più degli altri: (b) *Simon Joannis diligis me plus his*; Nè si contentò di domandarcelo una volta: ma bensì tre volte, e sentite dopo le interrogazioni, che l'amava, e l'amava più degli altri; allora gli soggiunse, *Pasce oves meas*; dandoci ad intendere, che senza una gran carità, ed amore verso di Dio, e per amor suo verso le anime, non si può esercitare degnamente l'ufficio di pastore; e questa mane (dice egli) che dee aver tanto amore il pastore verso le sue pecorelle, che se fusse necessario, dee dare la vita per quelle: *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis*; come lo fece egli, che era buon Pastore, che diede la vita per salvare queste pecorelle. E la ragione si è, che quando non ci è amore nel pastore verso le sue pecorelle e sudditi, non ci può essere cura di quelle; e quando non ci è vero amore spirituale, che viene dall'amore di Dio, non ci può essere vera, e fedele cura. Dunque il padre di famiglia, il superiore della sua casa dee avere amore verso de' suoi figli, verso de' suoi sudditi, ma non amore di concupiscenza; che vuole solo l'utile de' figli, de' sudditi, perchè questo non è amore di pascere, e governare i sudditi, ma è amore di essere pasciuto, e governato da quelli, è amore suo proprio non di quelli che governa: di più i Padri, e Superiori debbono essere ubbiditi, e serviti, come la persona di Dio; quando essi non hanno verso di quelli altro amore, che di concupiscenza, non cercano essere ubbiditi, e serviti per amore di Dio, ma per amor proprio, che è contra l'ordinazione di Dio. Debbono avere dunque verso i figli, e sudditi amore di carità, che l' amino per amor di Dio, amore, che sia per bene loro, che questo proprio è amare, cioè *Velle bonum amico*. Perciò debbono essere tutti vigilantissimi del bene prima spirituale,

poi

(a) Jo. 21. 17.

(b) Jo. 21. 15.

poi temporale de' loro figli, e sudditi, cioè che abbiano il timore di Dio, che frequentino i Sacramenti, che sentano le prediche, che si applichino all' orazione mentale, che si allontanino da tutto ciò, che li può impedire il loro profitto, come dalle conversazioni cattive, occasioni di peccare, commedie profane, veglie di donne, ed altre cose simili, debbono fare a similitudine di un pastore, che conduce le sue pecorelle a' pascoli buoni per alimentarle, le da l'acqua a suo tempo per rinfrescarle, le allontana da' lupi, che le possono offendere, da' dirupi, da' precipizii, dove possono pericolare: E poi debbono provvederli de' beni temporali, quanto comporta il loro stato, o l'obbligo di giustizia. E per far questo debbono precederli con l'esempio; perchè *Magis morient exempla, quam verba*: E perciò fare essi prima; praticar debbono i mezzi per servire Dio, come le Congregazioni, la frequenza de' Sacramenti, orazione; ed altresì allontanarsi dalle male pratiche, ed occasioni di peccare, acciò quelli vedendo i loro Padri morigerati, e i loro Superiori, Uomini da bene, lo siano ancora essi. I Romani (lo riferisce Plutarco) (a) che sempre nelle guerre erano vittoriosi, e mai voltavano faccia, furono una volta vinti da' Numantini, e vergognosamente si posero in fuga; domandati amichevolmente da quelli, perchè era ciò successo. Risposero: *Oves quidem eadem sunt, sed alium jam habent Pastorem*. Siamo le stesse pecorelle, cioè i medesimi Romani; ma siamo stati fugati, perchè non ci è stato pastore forte, animoso, che ci abbia dato esempio di valorosamente combattere. Il pastore nostro è pusillanime, codardo, egli è fuggito, l'abbiamo seguito fuggendo; appunto così va il nostro negozio, la causa perchè oggi i figli di famiglia, i servi non sono buoni Cristiani, quando nella primitiva Chiesa lo erano, è perchè ora non hanno quei pastori, cioè quei padri, e padroni esemplari; anzi i padri, e superiori sono discoli, scandalosi, perciò ra-

li sono i figli, i sudditi. Dee dunque il pastore della sua famiglia, il padre, il superiore, il padrone aver gran carità con sudditi, carità di Dio, procurando prima il loro bene spirituale, poi il temporale, e precederli avanti con l'esempio di una vita buona.

L'altra virtù, che dee avere il pastore, della sua famiglia il padre, il padrone, il superiore, è la mansuetudine; primieramente perchè benchè siano superiori, e maggiori, pure sono Uomini anche loro, come i figli, e i sudditi. La statua di Nabucodonosor, (b) benchè avea il capo d'oro, che è simbolo della dignità, il petto di argento, che è figura della scienza; il ventre di bronzo, che è simbolo della potestà, avea però i piedi di terra, che è figura dell'umanità; che perciò benchè i padri, e padroni hanno la dignità, la scienza, la potestà maggiore de' figli, de' servi, sono però Uomini della medesima natura, come quelli, e perciò non debbono insuperbirsi, nè disprezzare i sudditi, ma portarsi con loro con mansuetudine, ed umiltà: (c) *Rectorem* (dice lo Spirito Santo) *se posuerunt, noli extolli: sed esto, quasi unus ex illis*: Essendo superiore non ti dei insuperbire, ma dei stimarti, come i tuoi sudditi, non nella esterna conversazione, che dev'essere accoppiata da gravità, acciò non siano disprezzati da' sudditi, ma nella interna mansuetudine, ed umiltà, pensando, che sei Uomo, e governi Uomini come te, e benchè siano obbligati ad ubbidire, e servire a te, sono obbligati a questo, non come alla persona tua, ma perchè rappresenti la persona di Dio; e se Dio è mansueto, e paziente in sopportare i difetti degli Uomini; quanto maggiormente gli Uomini debbono con pazienza sopportare i difetti degli altri Uomini come loro. Secondariamente debbono aver mansuetudine; perchè debbono correggere i mancamenti de' loro figli, e sudditi, mentre la correzione è medicina, e la medicina per ordinario deve essere blanda, e mite per lenire, e non per esasperare il ma-

(a) In *Apopb. Rom.*(b) *Daniel. 2. 32.*(c) *Ezech. 32. 1.*

male: (a) *Medici raro sectiones, & ignes adhibent, ne vitia corporis exasperent, sed miribus medicamentis molliunt; & sanant*, diceva Livia al suo marito Augusto. Così i padri, e superiori delle famiglie, debbono con mansuetudine, con buone parole, con correzioni mite per ordinario, correggere i figli, i servi, acciò non si esasperino maggiormente, e facciano del male almeno nell' interno, con bestemmie, ed odj; insegna questa verità l' Apostolo dicendo: (b) *Cum sis sapiens, libenter suffertis insipientes*; essendo voi più savi, sopportate i vostri sudditi, che non lo sono: e mentre siete più virtuosi, istruite gli altri meno virtuosi con lo spirito di mansuetudine; onde soggiugne: (c) *Si praecipatus fueris homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis huiusmodi instruite in spiritu lenitatis*. Perché altrimenti, come dissi, l' esaspererete, e li farete più cattivi, sdegnosi, odiosi, e dannificherete a' sudditi, ed a voi medesimi: (d) *Es vos patres* (conchiude l' Apostolo) *no lite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina, & correptione Domini*. Dunque dee ogni padre, ogai padrone, ogni superiore della sua famiglia per esser buono pastore, essere mansueto, co' suoi sudditi, primo per essere Uomo, come quelli; secondo per potere correggerli, ed emendarli con la medicina della correzione, e non sdegnarli, ed esasperarli, e questa mansuetudine dev' essere causata dall' amore, e carità.

Vediamo ora se ne' padri di famiglia regneranno queste due virtù di carità, e mansuetudine per vedere se sono veri pastori delle loro famiglie, se se esercitano tale officio con loro sudditi. La carità poco si conosce da' padri, e padroni verso de' figli, e de' servi; quelli, e questi amano solo per concupiscenza, per efigerne l' obbidienza, e servitù; si amano i figli, ma senza procurare il loro bene spirituale; anzi dandogli male esempio, di vita scorretta, di pratiche cattive, di bestemmie; si amano i

figli nel temporale per lasciarli più ricchi, con robe male acquistate, acciò di questo modo vadino all' Inferno. Si amano i servi per il proprio comodo, e basta, che servivano bene a loro, non curano se servono il comune Signore, che è Dio; anzi alle volte facendoli fare servizi di offesa di Dio. Guai a voi pastori di questa sorte, che non pascete le vostre pecorelle; ma voi stessi: (e) *Va pastoribus qui pascabant semetipsos*. Dove è la mansuetudine? vogliamo fare i figli, buoni a forza di gridi, e bestemmie; vogliamo che i servi obbediscano a forza di bastonate; e ciò non viene dal zelo per farli buoni, ma dalla impazienza, perchè non possiamo sopportare le loro imperfezioni: voi scorticate le vostre pecorelle, non le tostate: (f) *Violenter tollitis pelles earum desuper eis, & carnes super ossibus eorum*, dice il Signore per il Profeta Michea: il che conobbe anche Tiberio Cesare, che diceva a' Prefetti delle Provincie, quando li mandava a' governi: (g) *Boni pastores non est oves excoriare, sed lanam dumtaxat sibi retinere, tondere pecus, non deglutire*. Quando verrà il Principe de' Pastori Cristo a giudicarvi, avete da dar conto di tutto il male fatto da' vostri figli, e sudditi, per vostra negligenza nel governarli. Entrate in voi stessi, procurate avere viscere di carità voi padri co' figli, voi padroni, co' servi; voi superiori co' vostri sudditi; amatei nello spirituale procurando che servano Dio, correggeteli con mansuetudine, acciò si emendino, questo proponete, e passo al

SECONDO PUNTO.

I figli, e sudditi debbono portarsi co' loro padri, e padroni con umiltà, ed obbedienza.

D Ebbono dall' altra parte i figli, e sudditi essere umili, riverenti, ed obbedienti a' loro padri, padroni, e superiori: de' figli lo dice lo Spirito Santo in più luoghi nell' Esodo: (b) *Honora patrem tuum, & matrem tuam*, us
fis

(a) *Refert Fabro in hac Dominica.*

(d) *Eph. 6. 4.* (e) *Ezech. 34. 2.*

(b) *Exod. 20. 12.*

(b) *2. Cor. 11. 19.*

(f) *Micb. 3. 2.*

(c) *Galat. 6. 1.*

(g) *Sucten. c. 13.*

His longævus super terram. Per l'Apostolo soggiugne: (a) *Filii obedite parentibus vestris in Domino; hoc enim iustum est, quod est mandatum primum in promissionibus:* Questo è giusto, ed è il primo precetto, promettendo Dio a chi l'osserva gran premio: de' servi lo dice il medesimo Apostolo: (b) *Servi obedite Dominis carnalibus cum timore, & tremore in simplicitate cordis vestri sicut Christo; e questa obbedienza verso de' maggiori esercitarli.* Primieramente perchè quelli rappresentano la persona di Dio, onde dice S. Paolo: (c) *Nor est potestas nisi a Deo;* e quella medesima riverenza, ed obbedienza che si dee a Cristo, si dee a' padri, e superiori, che rappresentano la sua persona: Secondo perchè essi han da dar conto di voi nel Tribunale di Dio: (d) *Obedite prepositis vestris, & subiacete eis: Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri.* E non obbedendoli l'amareggerete al maggior segno: *Nolite contristare eos.* E farà tutto per danno vostro: *Ne faciant gentes; hoc enim non expedit vobis.* Danno vostro, perchè quelli non vi avviseranno, e voi anderete in perdizione, anzi il Signore medesimo ve li leverà, acciò non abbiate chi vi corregga, e precipiterete da male in peggio. Questa dunque è obbligazione de' figli verso il padre, de' sudditi verso i superiori di riverirli, obbedirli, come la persona di Dio, per utile loro. Vediamo ora quanto si manca in questo: io sto per dire che non ci è pur ombra di obbedienza de' figli, e sudditi verso i maggiori, perchè non ci è in essi quel fine di obbedirli come faceva S. Caterina, che si figurava il padre come Gesù Cristo, la madre come la Vergine Santissima; se l'obbediamo, alle volte è per forza, nell' esterno solo, che nell' interno borbottiamo, e ce ne lamentiamo, se pure non li desideriamo male. Il Signore ci castigherà, perchè non solamente senza correzione anderemo da male in peggio, ma ci abbrevierà la vita: *Ut his longævus super terram, honora patrem*

tuum, & matrem tuam; e se viveremo, ci leverà i padri, i maggiori per nostro castigo. Entriamo dunque in noi stessi. Figli, sudditi obbedite a' vostri maggiori, come la persona di Cristo; padri, superiori amate i vostri figli, e sudditi con carità di Dio, cercate il loro bene spirituale, correggeteli con mansuetudine.

E se avete mancato in questo; umiliatevi avanti al comune Padre, Pastore, e Superiore Cristo Signor nostro, domandandogli perdono: Vedi tu Padre, quanto poco bene hai educato i figli, non curando del loro profitto; anzi quanti scandali l'hai dato, e questa è la cura di quelle anime consegnate alla tua custodia da Dio? Dolore. Vedi tu padrone, quanto ti sei sdegnato contra il tuo servo con ingiurie, e dispregi, come se non fusse Uomo come te: Dio lo sopporta, e tu non puoi sopportarlo. Dolore. E tu figlio, suddito, quale è stata l'obbedienza, che hai portato a' tuoi maggiori, o che porti oggi; ogni cosa ti dà fastidio, ogni picciola correzione ti sdegna, fino a bestemmiarli, ed odiarli; hai dispregiato la persona di Dio, che rappresentavano. Dolore. Fa proposito di volere con carità, e mansuetudine governare la famiglia, e con riverenza, ed obbedienza rispettare i maggiori.

P R A T I C A.

Due pratiche si danno, una per li superiori verso i sudditi, l'altra per i sudditi verso i superiori, acciò quelli siano buoni pastori, questi vere pecorelle.

Per li superiori verso i sudditi; debbono quelli mirare i sudditi come anime create da Dio, e redente con il suo sangue, raccomandate alla loro cura. Il Signore questo pretese in dare i figli a quel padre, in dare i servi a quel nobile; acciò i figli fossero educati nel santo timore di Dio; i servi avessero chi li rimirasse per emendare i loro difetti. Dunque mirateli di questo modo; e da questo apprendete la cura, ed diligenza d'istruirli. E farà prima che i figli, i servi,

(a) *Eph. 6. 1.*(b) *Eph. 6. 6.*(c) *Rom. 13. 1.*(d) *Hebr. 13. 17.*

fervi, frequentano i Sacramenti, si allontanano dalle male conversazioni, e se Dio li chiama a stato di Religione, goderne, perchè il frutto tuo se l'ha pigliato Dio: Secondo in darli esempio di vita buona; e quel bene, che desideri che facciano i tuoi sudditi, fallo tu prima, acciò si muovano dal tuo esempio: Terzo se l'hai da correggere, farlo senza sdegno, senza bestemmiarli; ma la correzione sia con carità, acciò quelli conoscano che è per correzione, e se n'emendino de' loro mancamenti.

Secondo. Per li figli, e sudditi; debbono questi mirare la persona de' loro padri, e padroni, come quella di Dio; e conforme se Dio vi dicesse, e vi comandasse qualche cosa, subito l'obbedireste, così dovete fare a' vostri maggiori. E soprattutto non isdegnarsi con loro, non mormorarne, ma se qualche cosa vedete che non fanno bene, compatiteli, come essi han compatito voi nell'allevarvi da figliuoli senza giudizio: di questo modo voi superiori sarete buoni pastori de' sudditi, e voi sudditi vere pecorelle de' vostri pastori, uno conoscendo l'altro con diverse virtù: *Cognosco oves meas, & cognoscunt me mee.*

PONDERAZIONE VI.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Ego cognosco oves meas.

Si conosce chi non è pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio.

Prima: Dalla facilità di cadere in peccato.

Secondo: Dalla difficoltà di risorgere da quello.

INTRODUZIONE.

Tutto il fondamento della nostra salute è l'essere pecorella di Cristo, e non capretto del Demonio, che è l'istesso, l'essere predestinati, e non prefatti; sotto questa similitudine dichiara il Signore gli uni, e gli altri, poichè verrà a dare la sentenza finale a tutti gli Uomini, o di eterna dannazione, Tom. III.

con separare prima i predestinati da reprobi, i primi con il nome, e similitudine di pecorelle, li porrà alla destra dandoli l'eterna beatitudine; i secondi sotto nome, e figura di capretti li porrà alla sinistra, e gli condannerà all'Inferno; così lo riferisce S. Matteo: (a) *Et separabis eos ad invicem, sicut Pastor segregas oves ab hedis*, e quello che segue. E questa mane, che il Signore si chiama Pastore buono, dice che conosce le sue pecorelle: *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas*, cioè i suoi predestinati. Ma tutta la difficoltà, che molto ci affligge, è che noi non conosciamo se siamo pecorelle, o capretti: (b) *Nescis homo* (dice il Savio) *utrum amore an odio dignus sit*. Onde il B. Luigi Balarzo piangeva amaramente su questo punto: *Cur non amarissime fleam, cum certo non sciam, an aeternae salutis compos sum futurus?* Per consolarci però, ci sono alcuni segni, che probabilmente ci accertano se siamo pecorelle di Cristo, o capretti del Demonio: e si gli altri due sono principali, e sono: il primo la facilità del peccare; il secondo la difficoltà in risorgere da quello, i quali segni se sono in noi, ci han da far temere che non siamo pecorelle di Cristo, ma capretti del Demonio: e se non l'avremo, abbiamo da sperare, che non siamo capretti del Demonio, ma siamo pecorelle di Cristo, e ci salveremo: lo che vi do a ponderare.

PRIMO PUNTO.

La facilità di cadere in peccato: primo segno di non essere pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio.

LE pecorelle seguitano il loro Pastore, sentendo le sue voci: così le pecorelle di Cristo seguitano lui, che è loro Pastore sentendo la sua voce: (c) *Oves meae vocem meam audiunt*; cioè sentono i suoi precetti, i suoi consigli per praticargli, perciò le chiama il Signore

H gen.

(a) Matt. 25. 32.

(b) Eccles. 9. 1.

(c) Jo: 10. 3.

gente sua, popolo suo: (a) *Assumam vos in populum mihi*. Il peccato ei allontana da Cristo: (b) *Peccata vestra dividerunt inter vos, & Deum vestrum*; come il Figlio Prodigo simbolo de' peccatori, del quale dice il Sagro Testo, che (c) *Procellus est in regionem longinquam*; I peccati sono quelli che non ci fanno sentire le voci di Dio, anzi ci fanno trasgredire i suoi precetti, e quello che Dio vuole da noi: (d) *Prævaricatores reputavi omnes peccatores terræ*: Dunque la facilità al peccare, cioè dall'allontanarci da Cristo nostro Pastore; il non sentire, anzi disprezzare le sue voci, è segno chiaro che non siamo pecorelle di Cristo; la conseguenza è evidente, la conchiude per certa il Venerabile P. Ludovico Granata: *Reprobationis signum mihi certum videtur facilitas lebaliter peccandi sine doloris sensu*; E con ragione, perchè mentre voi con facilità vi allontanate da Dio, e non volete che egli sia vostro Dio, egli si allontana da voi, nè lo farà: (e) *Vos non populus meus, & ego non ero Deus vester*, dice per il Profeta Osea. Se voi vedessimo uno che facilmente casca da cavallo, sempre che vuole cavalcare, non diremmo questi al sicuro che morirà con una simile cascata; o se vedessimo, che uno spesso ruba, e diverse volte corretto dal Giudice sempre torna a rubare, non diremmo questo al certo che morirà su di una forca: così chi facilmente pecca, e si allontana da Dio, è corretto, e perdonato dal Signore una, e più volte, sempre torna a peccare, ed allontanarsi da Dio, non direte, che da questi un giorno si allontanerà affatto il Signore; e l'abbandonerà, e lo manderà all' Inferno come capretto del demonio? certo che sì: così lo disse il Signore: (f) *Ego vado, & in peccato vestro moriemini*; Voi vi allontanate sempre da me con il peccato, ed io me ne andrò, e mi allontanerò affatto da voi, levandovi la mia grazia

sino a farvi morire in peccato, e dannarvi. Di più le pecorelle di Cristo lo stimano come lor Padrone, al cui servizio sono consegnate fino al Sacro Fonte Battesimale; e come tale debbono onorare il lor Padre, il lor Padrone (g): *Filius* (dice il Signore per Malachia) *honorat Patrem, & servus Dominum suum*. Chi pecca con facilità, disprezza Cristo, come egli lo dice: (h) *Filios emutivi, & exaltavi, ipsi autem spreverunt me*. Dissonora Cristo: (i) *Per prævaricationem Deum inbonoras*; anzi quanto è dal canto loro cercano di nuovo trasgredirlo, e crocifiggerlo: (k) *Tantum iterum Christum crucifigentes*; Dunque non è pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio; se tu vedessi un figlio, che disprezzasse il Padre, lo dissonorasse, anzi gli tramasse la morte; o un servo che mai ubbidisse al Padrone, anzi si ribellasse da lui per servire i suoi nemici; non diresti, che questi non è servo del suo Padrone, nè quegli vero figlio del suo Padre? così conobbe quel prudente Giudice che era figlio vero del suo Padre (come riferisce Diodoro Siculo) (l), quale narra che morto un Padre lasciò tre figli, uno suo proprio, gli altri due spuri, cioè figli dell'adultera, nè sapendo chi era veramente il legittimo; lasciò l'eredità a chi veramente lo fosse: litigando tutti tre appo il Giudice, questi per conoscere il vero figlio, ordinò che tutti tre menassero una faccia al cuore del Padre già morto; menarono prontamente i due figli spuri; il vero figlio non fu possibile che a questa empiria s'inducesse, allora il Giudice dichiarò questi essere il legittimo figlio, ed a questi doversi l'eredità. Tu quando facilmente pecchi, dispregi, dissonori il tuo padrone, il tuo Padre Cristo: anzighi facisti il cuore co' tuoi peccati. Dunque non sei sua pecorella, nè ti toccherà l'eredità di Cristo, che è il Paradiso: così se ne lamenta il Signore per Malachia,

(a) Exod. 6. 7.

(b) Isa. 59. 2.

(c) Luc. 13.

(d) Pf. 118. 119.

(e) Osee 1. 9.

(f) Jo. 8. 21.

(g) Malac. 1. 6.

(h) Isa. 1. 2.

(i) Rom. 2. 23.

(k) Hebr. 6. 6.

(l) Diod. Sic. l. 2.

chia, e dichiara che quelli che l'offendono, non gli sono servi, nè figli: *Filius honorat Patrem, & servus Dominum suum; si ego Pater, ubi est honor meus? & si ego Dominus, ubi est timor meus?* Non mi stimate dunque per Padre, nè per Pastore, mentre mi disonorate; nè io vi stimo per figli, nè per servi, e per conseguenza nè per mie pecorelle, dunque torno a dire con il Granara: *Reprobationis signum certum videtur facilitas letaliter peccandi sine doloris sensu*; che il segno di essere prescinto è la facilità del peccare. Non fu pecorella di Cristo Caino, perchè non peccò solo una volta con ammazzare il fratello; ma seguì a peccare con facilità, dandosi a tutte le disonestà, e ladronecci, come dice Giuseppe Ebreo: Non fu pecorella di Cristo Saule, perchè non peccò solo in volere ammazzare Davide, ma con facilità sempre peccò in disubbidire a Samuele, in fare incantesimi suscitando lo spirito di quello, insino ad uccidersi con le proprie mani: Non fu pecorella di Cristo Giuda; che non gli bastò aver peccato con le sue sberberie, ma vendè Cristo, e si appiccò con le proprie mani. Segno dunque evidente del non essere pecorella di Cristo è la facilità al peccare, perchè con questo ci allontaniamo dal nostro Pastore, anzi l'ingiuriamo, l'offendiamo, lo crucifiggiamo.

Or vedi se tu sei pecorella di Cristo, o capretto del Demonio: l'offendi? sì: ma come? forse per una mera fragilità, con sommo rimorso, con sommo dolore, dopo molto tempo che sei stato in grazia di Dio? pure è gran male una volta solo offendere il tuo Pastore, allontanarsi da lui, disprezzare, e crucifiggere il cuore del tuo Signore, del tuo Padre; ma non è così: tu pecchi con tanta facilità, che non passa giorno, che commetti peccato mortale, non fai negozio, non fai ricrearti senza peccato, non viene occasione, tentazione, o di avarizia, o di disonore, o di sensualità, che tu non le dai il consenso. Pecchi per abito, stai sempre

con le medesime occasioni di peccare, con i medesimi scandali; anzi ti glori del peccato, lo racconti come cosa egregia, e di onore; pecchi non folamente tu solo, ma induci altri, con lo scandalo, con le parole cattive. In somma con facilità pecchi; dunque non sei pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio; dunque non sei del numero de' predestinati, ma de' presciti. Figli entrate in voi stessi, capite che vuol dire peccare con facilità, non è, come lo credere, una bagattella, che poi ve lo confessate, e sarete perdonati. No, il peccare spesso è non essere pecorella, disprezzare Cristo; ed egli vi abbandonerà: *Et in peccato vestro moriemini*; Dunque proponete di non peccare più; levare i mali abiti, le occasioni, temete di peccare più che l'Inferno; e per farlo maggiormente passa al

SECONDO PUNTO.

La difficoltà di risorgere dal peccato, è Segno di essere capretto del Demonio, e non pecorella di Cristo.

L' Altro segno di non essere pecorella di Cristo, è la difficoltà di risorgere dal peccato; poichè dalla facilità del peccare viene la difficoltà di risorgere, perchè il peccato è un peso (come diceva Davide) che aggrava il peccatore sempre a mantenerlo curvo verso la Terra, e non gli fa alzare gli occhi al Cielo (a): *Iniquitates, meae sicut onus grave gravatae sunt super me*. E benchè alle volte se ne libera colla penitenza per la facilità al peccare, avendo fatto l'abito a quello, sempre torna, e non se ne libera mai; dice S. Gregorio, perchè si alza, e ricade: *Conatur, & labitur*; E questi tali, che sentono questa difficoltà a risorgere dal peccato, o se risorgono qualche volta non risorgono perfettamente, ma sempre ricadono; hanno un segno manifesto, che non sono pecorelle di Cristo, ma capretti del Demonio. Le pecorelle se traviano un poco dalla se

H 2

gue-

quela del loro Pastore, subito frettolosamente corrono appresso di lui; ma i capretti, travati per trovar il lor cibo, con difficoltà si riducono alla seguela del Pastore, sempre scappano via, per colli, per sbalzi, saltando, ed allontanandosi da quello; anzi se le pecorelle s'imbriaccano un poco, subito si poliscono; i capretti stanno sempre nelle loro dure; onde sempre rendono mal odore. Simbolo de' Fedeli, che se per fragilità cascano in un peccato, non hanno requie, ma grandi rimorsi di coscienza, gran timore dell' inferno, gran dolore del lor peccato, perciò subito ritornano al lor Pastore, e con questo fanno conoscere essere dell' ovile di Cristo; ma se dopo il peccato, se ne restano in quello, non fanno subito penitenza, o non la fanno vera, perchè tornano sempre al peccato, stanno sempre nel letamaio della colpa, segno che sono capretti del Demonio; sentite come l'asferma S. Isidoro: *Pigrizia, & in dies penitentiam differre signum manifestum reprobationis est*. La ragione si è, perchè il Signore, benchè compatisca i nostri peccati, vuole però, che subito ne facciamo penitenza, e penitenza vera, per questo ci fa vivere, ci dà tempo di penitenza; quando poi non lo facciamo, egli ci abbandona, ci caccia da se nell' inferno; così lo minaccia nell' Apocalisse: (a) *Dedi illi tempus, ut penitentiam ageret, & non vult penitere a fornicatione sua: ecce ego mittam eum in lectum, Hoc est* (dice Primasio, ed Alberto) *in securitatem*: Li lasciò dormire nel letto del peccato, cioè nella loro sicurtà di salvarsi, d'onde non si alzeranno mai, e faranno presciti: o come spiega Beda, Ruperto, e Riccardo S. Vittore: *In lectum, hoc est, in infernum*; perchè non si convertono subito, li darò un letto di fuoco nell' inferno, come lo minaccia per Isaia: (b) *Detraha est ad inferos superbia tua. concidit cadaver tuum: subter te sternetur vermes, & operimentum tuum erunt vermes*. I

giusti, i predestinati, che alle volte per fragilità sono caduti in peccato, sono come i Nobili, e Principi (dice Fabio) (c), che se per disgrazia sono impoveriti, cascati in servitù, sempre mantengono la loro civiltà, il lor decoro, e subito che possono, si liberano dalle loro miserie; così i predestinati, che per disgrazia cascano in peccato, mantengono i loro sentimenti, la loro divozione alle cose sante, e subito con la penitenza sorgono dallo stato miserabile del peccato.

Vedete come lo fece Davide; cascato in peccato, a poche parole del Profeta Natan subito rispose: (d) *Peccavi Domine, risorse come pecora smarrita al suo Pastore: (e) Erravi sicut ovis, quae perit, quare servum tuum*. Subito pianse il peccato, e lo pianse sempre, senza mai più commetterlo: (f) *Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, & peccatum meum contra me est semper*. Come lo fece S. Pietro; al semplice sguardo di Cristo; si compunse: (g) *Egressus flevit amare*; e non tornò più al peccato; perchè erano pecorelle di Cristo predestinate; pel contrario quelli, che sono capretti del demonio, non risorgono mai. Faraone a tanti avvisi di Dio, mai risorgè dalla sua ostinazione. Guida a tanti ajuti del Signore, quale lo comunicò con le sue mani, lo chiamò amico (h): *Amice ad quid venisti? non risorse dal peccato*. Dunque segno evidente del non essere pecorella di Cristo, ma capretto del Demonio, e la difficoltà del risorgere dal peccato, lo disse chiaramente S. Gregorio: (i) *Reprobatorum est proprium semper prava agere, & nunquam quae egerint retrahere*. Vedi figlio mio, se in te ci è questo pessimo segno di esser capretto del Demonio, cioè del numero de' reprobati: tu cadi in peccato, come subito risorgi? dove è quello stimolo di coscienza subito commesso un peccato, ricorrere al Confessore, e fra quel tempo almeno pentirtene con la contrizione: commetti un peccato, e dormi.

(a) Apocalyps. 2.

(b) Isa. 14.

(c) Fab. Conc. 7. Dom. 2. post Pascha.

(d) 2. Reg. 12. 13.

(e) Psalm. 118. 176.

(f) Psalm. 50. 5.

(g) Luc. 22. 62.

(h) Matt. 26. 50.

(i) S. Greg. in 6. 5. Job.

PRATICA.

mi quieto la notte; e ti sedì a mensa per mangiare con somma pace, come se non avessi fatto male alcuno; commetti un peccato, e poi vai a spasso, e ti ricrei con gli amici senza nessuna inquietudine di coscienza. Commetti un peccato, e poi differisci la confessione le settimane, e i mesi; nè solo non tene penti, ma commetti il secondo, e terzo, e poi quando sei ben pieno di quelli vai alla confessione. Ma come? tutto sfogliato, senza dolore, senza lagrime, e quello che è peggio senza emendazione. E' vero, che ti confessi spesso, ed alle volte subito; ma senza proposito fermo di non peccare, sempre tornando a medesimi peccati, e fai una penitenza infruttuosa, che serve per isdegnar più Dio; dunque tu difficilmente risorgi dal peccato, o pure malamente per tornare a cadere, dunque non sei peccorella di Cristo, ma capretto del Demonio; dunque non sei del numero de' predestinati, ma de' reprobì, e questo non ti cagiona adesso, che lo senti, timore, e risoluzione di mutar vita, di risorgere dal peccato da doverlo per non tornarci più? Figlio apri gli occhi. Vedi quanto importa la facilità del peccare, la difficoltà del risorgere, e risorgere da doverlo: importa tanto quanto l'essere peccorella di Cristo; del numero de' predestinati; il salvarli. Dunque proponi questa mane mai più peccare, e se l'hai fatto, risorgere con vero dolore, e proposito. Vedi la facilità del peccare, sempre hai peccato; sempre lontano da Cristo, inguriandolo: Dolore. Quanto apparentemente hai fatto penitenza sempre tornando al peccato, cioè a crocifiggere il tuo Pastore Cristo: Dolore. Proponi con sodezza mai più peccare. Sì Dio mio, voglio esser tua peccorella, e non capretto del Demonio; voglio fuggire ogni colpa, e mai più tornare a commetterla: *Erravi sicut ovis, quae perivi, quare servum tuum.* Aiutami con la tua grazia, acciò si riduca questa peccorella al tuo Ovile: per poter poi pascere per sempre nella bella eternità.

SE dunque la facilità del peccare, e la difficoltà del risorgere da quello sono segni evidenti, che non siamo peccorelle di Cristo, ma capretti del Demonio; e questo è il fondamento della nostra predestinazione; o reprobazione; dobbiamo, dilettissimi, tutta la nostra diligenza ponere in non cadere, e se per disgrazia siamo caduti, risorgere subito, e da doverlo.

Prima. In non cadere. La facilità del cadere viene dal non riflettere, che cosa è peccato, c'immaginiamo, che si rimedia subito, se pensissimo, che con quello frequentemente commesso ci poniamo in pericolo di essere del numero de' reprobì, non lo faremmo, dunque per non cadere; consideriamo spesso il male, che ci fa il peccato, che è perdere la grazia di Dio; guadagnarci l'inferno, e ci fa del numero de' reprobì, ed aver timore di peccare: (a) *Beatus homo, qui semper est pauidus*, dice il Savio. Se uno stima le sue ricchezze, e guarda sempre, che non vengano i ladri; non le faranno rubate; così noi dobbiamo temere di non perdere con il peccato le ricchezze della grazia, e stare avvertiti; d'onde può entrare questo ladro della colpa per rubarcele, chiudere i sensi, mortificandoli, acciò da quelli non entri il peccato; fuggire l'occasione, i pericoli, come quella casa, quella conversazione, nè ti fidare, e dire, che non sieti obbligati, che non è occasione profuma: perchè S. Paolo dice: (b) *Ab omni specie mali abstinete vos*; massimamente quando l'esperienza delle altre cadute ve lo dimostra. Cacciare i pensieri cattivi con sollecitudine, perchè: *Beatus homo, qui semper est pauidus*.

Secondo. In risorgere subito. (c) *Filioli mei* (dice S. Giovanni) *haec scribo vobis, ut non peccetis: sed et si quis peccaverit advocatum habemus apud Patrem Jesum Christum iustum*; ricorrere subito a Gesù con il dolore, e poi con la confessione: (d) *Quare moriemini* (dice Ge-

(a) Prov. 28. 14.

(b) 1. Tim. 5. 22.

(c) 1. Joan. 2. 1.

(d) Jerem. 8. 22.

remia) *numquid refina non est in Galaad, aut Medicus non est ibi?* perchè star in pericolo di perdersi, subito convertirsi a Dio, e poi risorti sia con perseveranza: (a) *Facite dignos fructus poenitentiae*; con dolore grande, proposito fermo; vedere d'onde vengono le ricadute, rimediarsi; fare orazione, se stai distratto: rinovare i propositi, se sei fiacco. Pensare a questo cadere, e non risorgere subito; e che da doverlo importa l'essere pecorella di Cristo, chi vuole essere del numero de' predestinati, e salvo; mentre il Signore queste conosce per sue: *Ego cognosco oves meas*.

PONDERAZIONE VII.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Cognoscunt me meae.

Dobbiamo conoscere Cristo per nostro Pastore.

Primo, come nostro benefattore, seguendo, ed amandolo.

Secondo, come nostro Correttore, temendolo, ed emendandoci dal male.

INTRODUZIONE.

Non ci è animale, che abbia bisogno più di guida, e di pastore, che lo regga, quanto la pecora. Aristotele dice, (b) che è un animale ne' costumi stolidissimo, non sa trovare i prati per pascere, ma va errando tra' boschi; esce dal coverto della stalla, allo scoperto dell'aere, benchè freddo, e nevoso, e d'indi non vuol partirsi se il pastore non gli fa precedere il compagno; sì stolido animale, dice Eliano, che non è dissimile dall'Asino: *Ovis, & asinus ineptissimis sunt moribus, & animis degeneribus*; che perciò ha bisogno grande di pastore, che lo guidi, e però è il comune proverbio: *Ovium nulla utilitas, si Pastor desit*. L'ha provvisto però la natura d'una docilità grande, con la quale conosce il suo pastore, sente le sue voci, e seguita la sua condotta; onde il nostro Salvatore parago-

nando i suoi Fedeli per la semplicità, alle pecorelle, questa proprietà l'assegna, che le pecorelle sentono la voce del pastore: (c) *Oves vocem ejus audiunt, & oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus; alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo, quia non novērunt vocem alienarum*. E questa mane nel Vangelo corrente dice, che le sue pecorelle lo conoscono per pastore: *Cognoscunt me meae*. Se noi dunque pecorelle di Cristo non vogliamo vivere nella stolidezza de' mondani, la di cui sapienza la chiama l'Apostolo pazzia: (d) *Sapientia hujus mundi stultitia est apud Deum*; E se vogliamo esser guidati a i pascui eterni, dobbiamo conoscere Cristo per nostro Pastore: Prima, come nostro benefattore seguendo, ed amandolo: Secondo, come nostro correttore, temendolo, ed emendandoci de' nostri errori, lo che pondereremo.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo conoscere Cristo per nostro Pastore, come Benefattore, seguendo, ed amandolo.

Cristo nell'ufficio, che fa di nostro Pastore ci dimostra amore grande, e ci fa inesplicabili benefici, appunto come un pastore fa con le sue pecorelle; primo le chiama a se, acciò vadino appresso lui, e stiano sotto la sua custodia; dice in S. Matteo: (e) *Venite post me*; e di più: (f) *Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos*. Ci propone i pascui per la nostra anima, che sono le cognizioni delle verità eterne, le virtù, che ci fanno Santi, e c'alimentano nello spirito: (g) *Hic advenit omnem viam disciplinæ, & tradidit illam Ja ubi puero suo, & Israel dilecto suo*. Ci difende da' lupi, che sono i Demonj dell'inferno, e cercano divorare le anime nostre, anzi con la sua morte ha vinto, e superatio questi nemici: (h) *Nunc princeps hujus mundi ejicietur foras*. Ci custodisce nel suo

(a) Luc. 3. 8. (b) Arist. lib. 9. histor. (c) Joan. 10. 2. 3. 4. & 5.
(d) 1. Cor. 3. 19. (e) Matt. 4. 19. (f) Idem 16. 28.
(g) Baruch 3. 37. (h) Jo. 12. 31.

suo ovile, che è la Chiesa, acciò in quella abbiamo la vita della grazia, per poi vivere eternamente nella gloria: (a) *Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant*; Esprime tutti questi benefici di vero Pastore per Isaia: (b) *Sicut Pastor gregem suum pascet, in brachio suo congregabit agnos, & in sinu suo levabit*; come buon Pastore il Signore ci chiama alla sua seguela, ci pasce con le sue dottrine, ci difende da' nemici con il suo braccio, ci custodisce nel suo seno, che è la sua Chiesa. Sopra di ciò pondera con che diligenza dobbiamo noi pecorelle di Cristo seguire questo nostro Pastore. Lo vediamo nelle pecore prive di ragione, quale perchè naturalmente conoscono l'amore, che le porta il lor pastore, l'utile, che le fa, sentono la voce, vanno sempre appresso a lui, si pascono dell'erbe, che egli le offerisce, non si partono dal suo ovile. Cristo è nostro amoroso Pastore, ci chiama alla sua seguela, ci pasce de' cibi deliziosi all'anime nostre, ci difende da' lupi infernali, ci custodisce nel suo ovile, acciò da quello passiamo alla felicità eterna, ed il seguirlo c'importa tutto il nostro bene, dunque dobbiamo con tutta diligenza seguirlo, ce lo insegna Geremia: (c) *Ego non sum turbatus, te Pastorem sequens*; dobbiamo con animo quieto, e sincero seguire questo Pastore, nella cui seguela sta tutta la nostra salute; dobbiamo altresì sentire le sue voci, che ci chiama a lasciare il peccato, ad attendere alla vita spirituale; come lo fece la Sammaritana, (d) il di cui nome è Fotina; quale alle poche parole, che le disse Cristo, lasciò la vita cattiva, e s'applicò al suo servizio, e si fece Santa; come lo seguì S. Maria Maddalena, che a' suoi piedi lasciò il Mondo, le vanità, e sensualità; e si diede ad una vita fervorosa; come lo seguì Saulo, (e) che ad una sola chiamata di Cristo, lasciò di essere persecutore della Chiesa, e cominciò ad essere Apostolo. Dobbiamo pascerci delle sue dottrine, che sono le dottrine dell'

Evangelo; lo staccamento de' beni temporali, l'umiltà, ed il disprezzo degli onori; come se ne pasce S. Antonio, che proponendoli questo pasco il Signore con quelle parole dell'Evangelio: (f) *Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, que habes*; subito vendè quanto avea, e si diede nella solitudine a servire il Signore; come le senti S. Francesco di Assisi, che rinunciò tutto il Mondo, e si diede alla pratica de' consigli Evangelici. Dobbiamo star sempre vicini a questo Pastore, ponendo in lui tutta la confidenza, acciò siamo difesi da' lupi infernali; come lo faceva Giobbe in ispirito vedendo questo Pastore: (g) *Pone me iuxta te, & cujusvis manus pugnet contra me*; come lo faceva l'Apostolo: (h) *Omnia possum in eo, qui me confortat*; come lo fece quel servo di Dio chiamato Bernardo Colnago, che sentendo contro di se tutte le tentazioni dell'inferno, che se le raccapricciavano i capelli, e si pose tutto nelle mani di Gesù con una viva confidenza, e subito sentì una pace di Paradiso. Dobbiamo star sempre chiusi nell'Ovile della sua Chiesa, custoditi dalla frequenza de' Sacramenti, dall'esercizio dell'orazione, dalla memoria della sua presenza, che assiste in mezzo la Chiesa, come Capo, e Maestro di quella; come lo faceva S. Teresa, S. Maria Maddalena de' Pazzis, che dalla pratica di questi esercizi, sperimentarono il loro profitto, la loro Santità.

Dovriamo per ultimo in ogni cosa, con prontezza di animo seguire questo Pastore: *Ego non sum turbatus te Pastorem sequens*; perchè in questo sta tutto il nostro profitto, la nostra salute. E pure dove è la seguela di Cristo in noi Cristiani? ci gloriamo di esser tali, confessiamo, che siamo sue pecorelle, crediamo che non possiamo salvarci, se non seguitando il nostro Pastore; e sempre ci allontaniamo da lui ci chiama, che lasciamo il peccato con tanti sentimenti, rimorsi di coscienza, prediche, e sempre in quello ci rivol-

tia.

(a) Joan. 10. 10. (b) Isa. 40. 11.
(c) Jerem. 17. 16. (d) Joan. 4.
(e) Act. 9. 4. (f) Matt. 19. 21. (g) Job 17. 3. (h) Philip. 4. 13.

tiamo : ci propone i pascoli delle sue dottrine Evangeliche, di staccamento, di umiltà, di mortificazione, e siamo tutti attaccati alla terra, sempre superbi, tutti sensuali; ci vuol custodire da' lupi infernali se lo seguiamo da vicino, e noi ce ne allontaniamo, non pensando a lui, non ricorrendo a lui, e tutto giorno siamo preda di quelli, consentendo alle loro tentazioni: ci tiene nell'Ovile della Chiesa con la custodia de' Sacramenti, dell'orazione; e noi, quanto possiamo, ci allontaniamo da quelli trascurandone la frequenza. Dunque in verità non siamo pecorelle di Cristo, perchè non lo seguiamo, non sentiamo le sue voci: sentite come lo dice il Signore in S. Giovanni a' Farisei: (a) *Oves mee vocem meam audiunt*: E per il medesimo S. Giovanni: (b) *Propterea vos auditis, quia ex Deo non estis*. E se non siete pecorelle di Cristo, sarete capretti del demonio, vidannarete. Entriamo dunque in noi, seguiamo il nostro Pastore: *Ego non sum turbatus te pastorem sequens*; sentiamo le sue voci, abbracciamo le sue dottrine, stiamo sempre appresso di Lui con l'amore, e confidenza; custodiamoci nel suo Ovile con i Sacramenti, con l'orazione, e così facendo ci salveremo; quello proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo seguirlo come nostro Correttore, temendolo, ed emendandoci dal male.

IL Signore come buon Pastore non solo con amore chiama, pasce, custodisce le sue pecorelle, ma con la sferza le corregge, quando traviano dal retto sentiere, quando escono dall'ovile: lo dice lo Spirito Santo per Ezechiello: (c) *Sicut visitat Pastor gregem suum*: E questo anche per amore, perchè vuole che non diamo in mano de' lupi, e ci perdiamo: (d) *Ego quos amo, arguo, & castigo*. Traviamo noi dal

gregge di Cristo per l'amore disordinato alle ricchezze, ed il Signore per ridurci a quello ci manda povertà; traviamo con l'amore disordinato agli onori, ed il Signore ci manda persecuzioni, ed umiliazioni; Traviamo con dar gusto disordinato alla nostra carne, ed il Signore ci manda infermità, e dolori; Traviamo con lo scordarci di Dio, lasciare l'orazione, la frequenza de' Sacramenti, ed il Signore per ridurci ci manda travagli, acciò ricorriamo a Lui, ci diamo alla vita spirituale. *Sicut visitat Pastor gregem suum*. Perciò dobbiamo noi seguire questo Pastore, che vuole emendarci da' difetti con il bastone de' suoi castighi; con quanta pazienza dobbiamo riceverli, con che applicazione emendarci, e ridurci alla strada buona; con che pazienza riceve l'inferno la medicina amara, il taglio doloroso dalle mani del Medico, perchè fa che con quello mezzo si cura, e guarisce dalle sue infermità; con che sommissione riceve un buon discepolo le correzioni del suo Maestro, che non pretende altro, se non che sia dotto; con desiderio della emendazione riceve un buon figlio le reprimende del suo Padre, che altro non desidera che il suo bene. Vedetelo in Giobbe che in spirito conosceva questo Pastore (e: *Scio quod Redemptor meus vivit*; Vero discepolo di questo Maestro; quale volendolo perfezionare nella sua scuola, gli mandò tutti i travagli, di perdita di robe, di figli, di sanità; ed egli con una rassegnazione inesprimibile riceveva questi castighi, senza nè anche impazientarsi; anzi la sua consolazione era pensare che Dio così lo travagliava per farlo Santo: (f) *Manus Domini tetigit me*, quasi dicesse mi basta, che la mano di Dio mi flagelli. Vedetelo in Davide vero figlio di Dio, quando Semel lo malediceva, benchè egli fosse Re, riprese i suoi Capitani, che voleano vendicare le sue ingiurie, dicendoli: (g) *Dimittite eum ut maledicatur*; *Dominus enim precepit ei, ut malediceret*. Da-

(a) Joan. 10. 27.

(b) Joan. 8. 47.

(c) Ezech. 5. 12.

(d) Apoc. 3. 19.

(e) Job 19. 25.

(f) Job 19. 21.

(g) 1. Reg. 16. 10.

David . Lasciate , che mi maledicbi , perchè il Signore per correggermi , ed emendarmi vuole , che m' ingiurii , ed ed in tutt' i suoi travagli , che n' ebbe grandi , di perfezzioni , guerre , e simili , pensando che ciò lo faceva Dio suo Padre , suo Pastore per ridurlo alla sua seguela , stava cheto , sopportava allegramente : (a) *obmutui , & non aperui os meum , quoniam tu fecisti .*

E noi quando il Signore del medesimo modo ci vuol correggere , con la verga de' travagli , acciò ci riduciamo nel suo ovile c' inquietiamo , c' impazientiamo , e per parte di sanarci da nostri mali , di ridurci alla sua seguela , con nuovi peccati d' impazienza , ci allontaniamo dal nostro caro Pastore . Non dovremmo lamentarci , quando questo Pastore , ci leva la roba ; quanti peccati abbiamo fatti , nell' acquistarla , nel possederla ? di che ci lamentiamo , quando il Signore ci manda infermità , quanti peccati abbiamo fatto , quando godevamo la perfetta salute ? di che ci lamentiamo quando siamo lacerati nell' onore , nella fama , quanti peccati abbiamo fatti di superbia , d' alterigia , di disprezzi degli altri ? di che ci lamentiamo , ' quando siamo travagliati , quanto scordati di Dio siamo vissuti nella pace , ed opulenza de' beni temporali ? Si lamenterebbe prudentemente quell' Inferno , al quale il Medico gli proibisce cibi , e bevande dannose ? Si lamenterebbe con giudizio , quel figliuolo , al quale il Padre , gli leva dalle mani il coltello , con il quale si può ammazzare ? E come tu ti lamenti ; non vedi che il tuo Pastore ti vuole bene , e vuole che lo seguiti , e l' ami , e ti salvi , ti leva tutti quei beni o di ricchezze , o di onori , o di sanità , con gli quali tu travai , e l' offendi ? E maggiormente : dobbiamo sopportare tutt' i travagli che ci manda il Signore , perchè abbiamo peccato , e per questo abbiamo meritato castighi eterni ; non è grazia speciale di Dio , che ti commuti quelli , in pochi travagli temporali ? Non sarebbe grazia

Tom. III.

del Re , ad uno che merita la morte , ce la commutasse in pochi giorni d' esilio ? Tu meriti la morte eterna , ed il Signore te la commuta con patire un poco nell' esilio di questa breve vita ? Pure con tutto ciò come pecorelle restive , non vogliamo abbracciare pochi castighi ; in quelli non solo ci lamentiamo , non ci emendiamo , ma ci facciamo peggiori , dando occasione a questo pastore , di non più correggerci per mandarci alle pene eterne dell' Inferno ; come lo minaccia per Ezechiello : (b) *Auferetur zelus meus a te ; requiescet indignatio mea , nec irascar amplius .* Confessiamo dunque che non siamo vere pecorelle di Cristo , non vogliamo seguirlo , quando amorosamente ci chiama ; ci offerisce i paboli delle verità Evangeliche , quando ci vuol custodire nell' ovile della Chiesa , con Sacramenti , orazioni : Nè anche vogliamo seguirlo quando ci sferza , emendandoci da' nostri mali ; e diciamogli con Isaia : (c) *Omnes nos sicut oves erravimus .* Vedilo con tua confusione . Quante volte ti ha chiamato , che lasci il peccato , sempre sei da capo ? quanto poco ti hai curato de' pascui proposti , che sono le verità Evangeliche , della mortificazione , umiltà , staccamento , sempre più superbo , sensuale ? Dolore : con quanta impazienza hai sofferto i tuoi castighi , quali ti ha dato per ridurti alla dritta strada , e tu sempre peggiore ? Dolore , proponi seguitare questo pastore , sentire le sue voci , pascerti delle sue dottrine , abbracciare i suoi flagelli : *Ego non sum turbatus , te pastorem sequens .* Si mio Signore seguirò sempre le tue pedate ; (d) *Sequar te quocumque ieris .* Lontano da' peccati , praticando i tuoi santi consigli , abbracciando tutt' i travagli ; purchè stia sempre nel tuo ovile , per venire poi a i pascui eterni del Paradiso .

I

PRA-

(a) *Psal.* 38. 10.

(b) *Ezec.* 16. 42.

(c) *Isa.* 53. 6.

(d) *Matt.* 8. 19.

PRATICA.

Bisogna seguire questo pastore, e ne' pascui che lui dà delle verità Evangeliche, e ne' castighi, quando noi traviamo. Tutto il male perchè molti non lo seguono, è perchè non lo conoscono veramente per pastore, nè quanto bene l'apporti il seguirlo; nè conoscono che lui è che si flagella per ridurli al suo ovile. Bisogna conoscere che egli è il Pastore nostro, e quanto bene ci viene dal seguirlo; lui è il Pastore che continuamente ci chiama, ci offerisce i pascui delle verità eterne, le virtù; ci custodisce nel suo ovile, con tanti Sacramenti; ci difende da' lupi infernali, e risettere al gran bene che ci viene da questo; che obbedendolo siamo salvi: (a) *Factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis aeterna*, e se è così: bisogna prima sentire le sue voci, l'ispirazioni interne, gli avvisi de' Padri spirituali, o di fuggire il peccato, e le occasioni di quello, o di essere più santi, di attendere alla vita spirituale: Secondo, star sempre vicini a lui, ricorrendo a lui nelle tentazioni, con l'amore, e la confidenza: Terzo, vivere nel suo ovile con la frequenza de' Sacramenti, orazione, e simili devozioni. Così seguitandolo ci salveremo, e nel giorno del Giudizio, ci porrà con le sue pecorelle alla destra per dirci: (b) *Venite benedicti a Patris mei, percipite Regnum*.

Secondo, bisogna conoscerlo ne' travagli, egli come Pastore ci percuote con la verga per ridurci al suo ovile; ed intendere, che tutt'i castighi vengono da lui: (c) *Si eris malum in Civitate, quod non feceris Dominus*. E pensare, che noi per un peccato meritiamo l'Inferno, ed è gran beneficio castigarci, in questa vita con pene così leggiere, perciò con pazienza sopportale, dicendo: (d) *Iram Domini portabo, quoniam peccavi*. Di più da' travagli cavarne bene: fa il Signore come la Madre, che spaventa il figlio per averlo

nelle sue braccia. Il Signore ci vuole sempre con lui, noi ce ne allontaniamo con l'affetto agli onori, delizie, ed interessi, ed il Signore ce ne priva, bisogna, che noi ne caviamo, il darci tutti a lui, alla vita spirituale; e particolarmente levar qualche vizio; dall' infermità cavarne essere casto; dalla perdita de' beni; esser più staccato da questa terra; dalla perdita degli onori, essere più umile. Così castigati, ed emendati, faremo tutt'intenti alla seguela di questo Pastore, che presto c'introdurrà ne' pascui eterni in Paradiso.

PONDERAZIONE VIII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Sicut novis me. Pater, & ego agnosco Patrem.

Quanto sia perfetto vivere la vita di Dio.

Primo. Perchè fa l'anima superiore a tutto il creato.

Secondo, Perchè la fa beata.

INTRODUZIONE.

IL più bello, e vago, che abbia creato l'Altissimo con la sua infinita sapienza, è la vita, ed il diverso modo di vivere. La vita, consiste, secondo il Filosofo nel moverli da se; quanta vaghezza apporta a questo Mondo! vedere una pianta non mossa, nè agitata da alcuno, moverli da se, e cresce un animale, che cammina da un luogo ad un altro; un Uomo, che racchiuso in un gabinetto secreto si trova con il suo pensiero per tutto il Mondo, e trapassa i Cieli, così ancora da vaghezza il modo diverso di vivere; alcuni si muovono da loro stessi senza conoscere il fine, come le piante: altri conoscendolo; ma senza intendere la proporzione de' mezzi al fine, come gli animali, e questi in due ordini, altri imperfetti, che il loro fine è congiunto con essi, e si muovono solamente di moto di restrizione, e dilazione, come le conchiglie; altri, che l'hanno di lungi, e si muovono con il moto,

loco

(a) Heb. 5. 9.
(d) Mich. 7. 9.

(b) Matt. 25. 34.

(c) Amos 3. 6.

loco motui; come gli animali perfetti, per ultimo altri conoscendo il fine, e la proporzione de' mezzi a quello, e fanno trovare il modo per muoversi, e conseguirlo, come sono gli uomini; che perciò questa vita, ed il vivere è desiderato sommamente dalla natura, e l'uomo, che conosce più il suo valore, lascia tutta per vivere: (a) *Confiti, quia habet, dabis homo pro anima sua*. Pure la vita più nobile, più preziosa da pochi conosciuta, da pochissimi desiderata, è la vita sovranaturale di Dio, che consiste nel conoscersi l'una con l'altre le Divine Persone, e reciprocamente amarsi, come dice oggi il Signore nell' Evangelo corrente: *Sicut novit me pater, & ego agnosco patrem*; E come lo confermò in un altro luogo dell' Evangelo il Signore: (b) *Ego vivo propter Patrem, & ipse vivit propter me*. E perchè noi possiamo partecipare di questa vita; acciò la desideriate, voglio esplicarvi quanto sia perfetto vivere la vita di Dio: Prima perchè l'anima superiore a tutto il creato: Secondo, perchè la fa beata.

PRIMO PUNTO.

Perchè fa l'anima superiore a tutto il creato.

LA vita sovranaturale di Dio consiste nel suo intendere attuale, con il quale conosce se stesso, e si ama, conosce l'infinita sua essenza, bellezza, e grandezza, e perchè non ci è più bella, nè vaga, ivi ferma il suo intelletto, adegua la sua cognizione, perfeziona il suo amore. Onde con questo si costituisce sopra tutta la natura, non trovandosi nella natura modo di cognizione sì perfetto; nè di amore sì beatifico; l'anima per mezzo, della grazia, della fede, e della carità può sollevarsi a questa cognizione connaturale di Dio, ed a quest'amore beatifico, poichè con la grazia partecipa la natura sovranaturale di Dio, e con la fede, ed amore conoscendolo, ed

amandolo si trasforma in lui spiritualmente, secondo dice l'Apostolo: (c) *Qui autem adheret Domino unus spiritus est*. E' dunque la grandezza di questa vita sovranaturale, quella che costituisce l'anima sopra il creato. E partecipando della natura Divina sovranaturale la fa superiore a tutta la natura, anche a se stesso, conoscendo Dio si solleva ad uno stato sovranaturale, superiore a tutte le cognizioni delle creature: amando Dio, disprezza tutti i beni temporali, e di grandezze, e di ricchezze, e di delizie, anzi si trasforma in Dio: onde disse S. Agostino, *Talis es, qualis est amor tuus: Terram amas, terra es: Deum amas, Deus es*; E quanto è distante il sovranaturale, dal naturale, tanta distanza ci è fra quest'anima, e tutta la natura; questa è quella vita, che solo si chiama vita, della quale dice S. Pietro: (d) *Vivamus secundum Deum*; e S. Giovanni: (e) *Ut vivamus per eum*: E per ultimo Davide: (f) *Intellectum dabo mihi, & vivam*. E per accenderti maggiormente a vivere di questa vita passa al

SECONDO PUNTO.

Perchè la fa beata.

LA Beatitudine perfetta non si può avere se non nell'altra vita; dove conoscendo Dio come è in se stesso, ed amandolo con l'amore beatifico, e per sempre, si fa perfettamente beata: in questo mondo con la vita della grazia si può avere in parte la beatitudine; perchè in parte conosciamo Dio, cioè all'oscuro per la Fede, e con ciò l'ammiamo imperfettamente, come lo testificò l'Apostolo dicendo: (g) *Ex parte enim, cognoscimus; cum autem venerit, quod perfectum est, vacuabitur, quod ex parte est*. Di questa beatitudine possiamo godere con l'unione con Dio. Tutta la beatitudine di Dio; in questa via sovranaturale consiste; perchè Dio conosce un bene infinito, e l'ama; non ha altro fuori di se che conoscere, nè che ama-

I 2
re,

(a) Job 2. 4.

(b) Jo. 6. 39.

(c) 1. Cor. 6. 17.

(d) 1. Petr. 4. 6.

(e) 1. Jo. 4. 9.

(f) Ps. 118. 144.

(g) 1. Cor. 13. 10.

re, perciò in questo si quietà: e perchè sempre ha conosciuto, ed amato se stesso, e sempre si conosceva, ed amerà, è itato, e sarà sempre beato. Or partecipando noi della vita divina con la fede, e carità, arriveremo alla medesima sua pace, e beatitudine. Ecco come lo dice il Signore in S. Giovanni: (a) *Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do vobis*; Io vi do la pace, la quiete, la beatitudine, la pace mia, *pacem meam*. Quella medesima, che godo io, non come la pace del Mondo, perchè il Mondo, non potendo dare, che beni temporali, di ricchezze, onori, e delizie, in queste cose: come vili, e transitorie non si trova vera pace; *Pacem meam do vobis, non quomodo Mundus dat*; che consolazione è avere questo tesoro, figurato per quel campo, dove stava nascosto un gran tesoro, e quello, che lo desiderava, diede quanto avea per comprarlo? sentitela esplicata da Davide, che l'esperimentava, dice egli: (b) *Cor meum & caro mea exultaverunt in Deum vivum*; ogni travaglio, fatica è legiera: anzi questo tale vive fuori di se stesso, a cui non arriva afflizione alcuna, come l'esperimentava l'Apostolo dicendo: (c) *Vivo ego jam non ego; vivis vero in me Christus*, e dopo di lui lo provò S. Catarina di Siena; quando il Signore gli disse, che non pensasse ad altro, che a lui; S. Rosa, dalla quale voleva, che zelasse solo l'onore suo; e S. Teresa, alla quale disse Cristo, che fosse tutta sua. Questa è la vita desiderabile; vivere la vita Divina superiore a tutte le creature: vita beata, godendo la pace di Dio: Or quanto tu dei cercarla? quanto desideri la vita temporale, la vita civile, vivere da Nobile, da Ricco. Quanto dei desiderare vivere la vita di Dio? e pure quella si desidera, questa si trascura, anzi si perde per il peccato: e t'immagini di vivere felice? t'inganni: (d) *Nomen babes, quod vivis, & mortuus es*; T'immagini di vivere,

ma in verità sei morto. Entra in te stesso; conosci l'errore tuo, e piangilo: potevi vivere la vita Divina, e per un peccato hai vissuto la vita del demonio. Dolore; hai fatto come il figlio prodigo, quale allontanandosi dal Padre; vivea co' porci, digli con dolore: (e) *Pater non sum dignus vocari filius tuus*: Proponi l'emenda, di staccarti da tutte le creature, e vivere solo a Dio; digli con Davide: (f) *Non moriar, sed vivam*; Pregalo, che ti usi questa misericordia di farti vivere la vita Divina, dicendogli: (g) *Venians mibi miserationes tuas, & vivam*.

P R A T I C A.

LO Spirito Santo, pone in elezione nostra di qual vita vogliamo vivere: (b) *Elige tibi vitam, ut vivas*: vuoi vivere la vita del Mondo, o quella di Dio? io non ti consiglio la prima, perchè in quella veramente non viverai; perciò dice: *Elige tibi vitam, ut vivas*; Nella vita del Mondo, farai veramente morto, perchè senza la vita dell'anima, che è la grazia, non viverai; se scegli vivere la vita Divina; viverai superiore a tutte le creature, viverai una vita divina, e beata. E per vivere questa vita dei praticare due cose: prima, morire: secondo, cominciare a vivere.

Prima. Morire; non può uno vivere una vita nuova, se non muore alla vecchia; poichè non si può vivere con due vite, massimamente, quando sono contrarie; bisogna dunque per disponerti a vivere la vita Divina morire al Mondo, morire alle sensualità, morire all'ambizione dell'onore, all'avarizia di accumulare beni temporali, sentite come lo spiega il Profeta Ezechiello: *Convertatur a viis suis, & vivat*; Bisogna morire alle vite del Mondo, e della carne; convertirsi da quelle, e viverai la vita Divina: *Et vivat*.

Secondo. Bisogna cominciare a vivere questa vita; il primo principio per vivere la vita Divina, è l'osservanza della

Di-

(a) Jo. 14. 27.

(b) Psal. 83. 3.

(c) Galat. 2. 20.

(d) Apoc. 3. 1.

(e) Jo. 15. 19.

(f) Ps. 117. 17.

(g) Ps. 118. 77.

(h) Deut. 30. 10.

Divina legge, nella quale ci costituimmo amici di Dio, e degni della sua grazia, con la quale viviamo a Dio: (a) *Audi Israel precepta Dei, facies ea & vivas.* Senti i precetti del tuo Dio: osservali, e viverai la vita Divina. Quello non dove si perfeziona questa vita divina, è la cognizione, ed amore grande di Dio, nel quale s'incontra il suo gusto, e la sua fantissima volontà; onde disse Davide: (b) *Vita in voluntate ejus*; Che tutta la vita Divina consiste in fare la volontà di Dio; procura conoscere nell'orazione la grandezza di Dio, ed eccitarti nel suo santo amore, e nell'adempire perfettamente il suo santo volere; di questo modo menerai una vita divina, e beata, per poi confumarla perfettamente nella patria Celeste.

PONDERAZIONE IX.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Et alias oves habeo, quæ non sunt de hoc ovili.

I mali Cristiani non sono pecorelle di Cristo.

Prima. Perchè non sentono la sua voce.

Secondo. Perchè non gustano del suo cibo.

INTRODUZIONE.

GRande, ed inesplicabile consolazione dovrebbe apportare a noi Fedeli il pensare, che abbiamo per guida, e Pastore Gesù Cristo Signor nostro, conforme egli dice di se stesso: *Ego sum Pastor bonus, & cognosco oves meas*, e magari dovrebbe essere la nostra sollecitudine, in seguirlo, e ricevere i pacifici de' suoi sentimenti: poichè è un Pastore Divino calato a posta dal Cielo per trovare la pecorella dell'anima nostra, lasciando gli Angeli del Cielo per quella: (c) *Reliquit nonaginta novem in deserto.* E un Pastore così affezionato, che dà per cibo alle sue pecorelle il suo corpo, e sangue, come dice Teodoro Eracleto: *Proprio cuore pascit oves*: un Pastore così diligente, che per la di-

fesa delle sue pecorelle pone la vita. *Et animam non do pro ovibus meis*: nullo ladimanco non tolli. Noi lodiamo di moltissimi fra Cristiani, che niente si gloriano, e pochissimi lo seguitano; onde nel corrente Evangelo se ne lamenta il Signore, dopo aver detto le prerogative del suo officio di Pastore, soggiugne: *Alias oves habeo, quæ non sunt de hoc ovili*: Ho molte pecorelle, che non sono del mio ovile, nè si pascono in quello, nè mi seguitano, nè sentono la mia voce; e parlò non solo degli Eretici, ma (come dice Teofilo Rainaudo) lo disse ancora de' mali Cristiani, i quali benchè Cattolici, vivono come Eretici lontani dalla seguela del loro Pastore Cristo: *Qui cum sint Catholici videntur, ut heretici, de quibus eadem propheta- ratur.* Quanto sia vero questo voglio darvi a ponderare, cioè come i mali Cristiani, sono vere pecorelle di Cristo: Primo. Perchè non sentono la sua voce: Secondo. Perchè non gustano del suo cibo.

PRIMO PUNTO.

Perchè non sentono la sua voce.

Considera, come una delle condizioni, che dee avere una pecorella verso del suo pastore, è sentire la voce di quello; poichè come insegnano i Filosofi, la pecorella è un animale mansueto, domestico, che con inclinazione naturale seguita la sua guida, il suo Pastore. Questa condizione spiegò il Salvatore, quando disse: (d) *Oves illi sequuntur, & vocem ejus audiunt, alienum non sequuntur, & fugiunt ab eo, quia non noverunt vocem alienorum.* Così la condizione delle pecorelle di Cristo è sentire la sua voce; onde soggiugne: *Oves meæ vocem meam audiunt*: Quasi volesse dire, come spiega Cornelio, siccome le pecorelle conoscono il lor Pastore, sentono la sua voce, ed intendono tutto quello, che vuole da loro, così i Fedeli, debbono conoscere Cristo il loro Pastore, sentire la sua voce, ed obbe-

(a) Deut. 10. 1.

(b) Psal. 29. 6.

(c) Matt. 18. 12.

(d) Jo. 10. 4.

obbedirgli in ogni cosa: *Sic pariter Fideles Christum verum Pastorem, obsequio, et usque, ejus*. Posto questo Principio, discorri così: una delle condizioni necessarie per esser vera pecorella del suo Pastore, è che senta la sua voce, lo seguiti, e facci tutto quello, che vuole il pastore, obbedendolo in ogni cosa. I mali Cristiani, non sentono la voce del loro Pastore Cristo, non lo seguitano, nè l'obbediscono in quello, ch'egli vuole da esse, dunque non sono pecorelle di Cristo. Ponderiamo perciò, come i mali Cristiani non sentono la voce di Cristo, loro Pastore: quale è la voce di Cristo? sentitelo dal Savio, che dice: (a) *Sapientia clamitat in plateis; venite post me; e dove ci vuol portare? alla mortificazione, ed annegazione degli appetiti disordinati: (b) Qui vult venire post me abneget semetipsum, dice il Signore in S. Matteo; vuole da noi la mortificazione della carne, e de' desiderj, perciò dice S. Paolo: (c) Qui autem sunt Christi carnem suam crucifixerunt, cum vitis, et concupiscentiis suis: dove ci vuol portare? per la via dell'umiltà: (d) *Discite a me, quia mitis sum; et humilis corde; per ultimo ci vuol condurre per la via dello staccamento da tutt' i beni della terra: (e) Omnis ex vobis (dice per S. Luca) qui non renuntiat omnibus, non potest meus esse discipulus; sentono queste voci, camminano per queste vie i mali Cristiani? lo piange Isai Profeta dicendo: (f) *Omnes nos quasi oves erravimus unusquisque in viam suam; chiosa Cornelio: Non sequentes Christum, sed gulam, concupiscentiam; expostis luporum rabies, qui nos laniarent, et in cavernam inferni transportarent.* La maggior parte de' Cristiani, come pecorelle smarrite, vanno errando fuori dell'ovile di Cristo con l'opere, non sentono le sue voci, nè seguitano il loro Pastore, ma vanno appresso alle loro concupiscenze, seguitano i detrami del senso l'istigazioni, e voci del**

Diavolo, e della mortificazione non ne vogliono sentire il nome, tutti sensua-
lità, delizie della carne, e vanità. Quali sentimenti di umiltà? tutti superbi-
stima propria, e vanità: quantunque il
nostro Pastore gridi, che non siano que-
ste le strade, dove egli ci vuol condur-
re si fa del sordo grida altresì il Mondo
con le sue vanità; ed è ubbidito, senti-
telo da S. Bernardo: *Clamat mundus, et est, qui audit*, grida la carne con
le sue sensualità, *et est qui audit*, cla-
mat demon con le sue istigazioni, *et est qui audit*; grida Cristo con li suoi sen-
timenti, di umiltà, di mortificazione: *Clamat Christus, et non est, qui audit*,
perchè pochi vogliono sentire la sua vo-
ce seguitare per le sue pedate; dunque
non siamo pecorelle di Gesù; e per con-
seguenza siamo capretti del Diavolo: (g)
Propterea vos non audistis (disse il Sal-
vatore a' Farisei) *quia ex Deo non estis*,
e poco prima l'avea detto: (h) *Vos ex
Patre diabolo estis, et desideria patris
vestri vultis facere.*

E che maggior pazzia, lasciate il Di-
vino Pastore, i suoi consigli per segui-
tare il Diavolo, il Mondo, la Carne,
lasciar chi ci ama, per seguitare, chi ci
odia, cioè il Demonio, il quale non
vuole per altro esser seguitato da noi per
farci perdere; (i) *Nisi ut furetur, et
mactet, et perdat*; quando il Signore
vuole, che lo seguitiamo per darci la
vita eterna: (k) *Ego veni, ut vitam
habeant, et abundantius habeant*; che
pazzia nel grembo della Chie-
sa, nell'ovile di Cristo, non vo-
ler sentire la sua voce, assai più peg-
giori degli Eretici, che non credono
con vera fede in Cristo; i Cristiani
mali lo credono loro Pastore, e non
vogliono seguitarlo. Vedi tu se hai que-
sta pazzia, se senti la voce di Cristo
nell'umiltà, mortificazione, staccamen-
to: ohimè che non le senti, anzi senti
le voci del Mondo, della Carne, e del
Demonio: esclama qui S. Bernardo: *Nunquid caro, nunquid diabolus, nunquid*

(a) Sap. 81.

(b) Matt. 16. 24.

(c) Galat. 5. 4.

(d) Matt. 11. 24.

(e) Luc. 14. 33.

(f) Isa. 56. 60.

(g) Jo. 8. 47.

(h) Jo. 8. 44.

(i) Jo. 10. 10.

(k) Jo. 10. 10.

quid mundus crucifixus est pro vobis ; Cristo è Pastore fedele , che ti ha redento con il suo Sangue , che ha posto la vita per te , lasciarlo per un nemico traditore ? confonditene , e proponi di seguirlo per l'avvenire , e passa al

S E C O N D O P U N T O .

Perchè non gustano il suo cibo .

Pondera , come l'altra condizione delle pecorelle è pascersi del cibo preparato dal loro Pastore ; imperciocchè , siccome è condizione del pastore pascere le pecorelle , come dice Isaià : (a) *Sicut pastor gregem suum pascit* ; così delle pecorelle ricevere il cibo dal loro pastore ; soggiugne Ezechiello : (b) *Greges pascuntur a pastoribus* . Una delle condizioni più importanti , che lo rendono pastore buono , il nostro Gesù , si è perchè pasce le sue pecorelle ; onde dice Ezechiello : (c) *Et suscitabo super eas Pastorem unum , idest Christum* ; chiosa Cornelio : *Qui pascat eas* . Così la condizione de' Cristiani , necessaria acciò siano sue pecorelle , è cibarsi , e pascersi de' pascui preparati dal loro Pastore Gesù : ciò supposto , discorri così : la condizione propria delle pecorelle di Cristo è pascersi del cibo preparato dal lor Pastore Cristo : a' mali Cristiani non li gusta il cibo del lor Pastore Cristo , dunque non sono vere pecorelle sue : vuoi conoscere la verità , rifletti quali sono i pascui , che ci prepara il Signore ; lo dice Egli stesso per Ezechiello : (d) *Vos estis greges mei , greges pascua vite* . Le pecorelle di Cristo si pasciono de' pascui della vita ; i quali li spiega lo Spirito Santo nella Cantica , che sono i gigli , simboli delle virtù , e della divina grazia : (e) *Dilectus meus mibi , & ego illi , qui pascitur inter lilia* . Chiosa il dottissimo Bercorio dicendo : *Lilia significant virtutes , quae sunt pascua devotorum , quia scilicet illic quidam pascuntur per contemplationem , quidam per poenitentiam ; & sicut quodlibet animal*

habet speciale cibum , quo vescitur , sic omnis homo bonus habet aliquam specialem virtutem , quam in pascua Ecclesiae specialiter nutritur ; i gigli sono le virtù , la mortificazione , l'umiltà , e simili , perchè siccome ogni animale ha il suo speciale cibo , così il speciale cibo dell' Uomo sono le virtù , come ancora la divina grazia , che cagiona le virtù nell' anima ; onde soggiugne Bercorio : *Sicut apes pascuntur melle , sic boni gratia pascuntur dulcedine* : a guisa , che l'api si pascono di mele ; così i buoni Fedeli si pascono della Divina grazia . Vedi ora ti pasci , e ti diletta della Divina grazia , delle virtù , che da quella procedono ? Ohimè , che oggidì non ci è cosa che tanto si trappazi , quanto la grazia di Dio , che si ributta dall' anima per un peccato mortale : e perciò lo Spirito Santo li rassomiglia alla crudeltà dello Sturzo , che a capriccio rompe le sue ova , dispergendo i suoi pulcini : *Filia populi mei , quasi strutio in deserto* ; lo piange Geremia ; i figliuoli del Vangelo con il peccato perdono la grazia , che dà vita alle loro opere buone , e con ciò la Chiesa , che era ovile di pecorelle è fatta ovile di struzzi : *Hodie dolendum* (piange Bercorio) *Ecclesia facta est cubile strutionum* ; da ovile di Cristo vien fatta casa di pazzi , che con tanta facilità , con tanto gusto , per un'occhiata , per un piacere rinunziamo la grazia ; ci contentiamo piuttosto pascerci delle delizie del senso , che delle virtù , dell' anima ; onde soggiugne Bercorio : *Hodie multi sunt in Ecclesia , qui magis volunt pasci nutrimentis deliciarum , quam pascua gratiarum spiritualium* : per un gusto perdere la grazia , per non scomodarsi un poco nel frequentare i Sacramenti , non curarsi dell' aumento della grazia . Ci pasciamo delle virtù ? dov' è il desiderio di acquistarle ; le persone spirituali non curano di essere umili , pazienti , ubbidienti : e di che si pasciono ? de' difetti , de' mancamenti ; onde sta registrato in S. Luca : (f) *Grex por-*

(a) Isa. 40. 11.

(b) Ezech. 34. 2.

(c) Ezech. 34. 23.

(d) Ezech. 34. 31.

(e) Cant. 2. 16.

(f) Luc. 8. 32.

porcorum multorum pascentium in monte; spiega Bercorio: *Quia hodie proculdubio multi greges porcorum, idest hominum immundorum in monte Ecclesie versantur, quia in deliciis impinguantur.* Vedi, è vero tutto ciò? come ti diletta della divina grazia, delle virtù? quante volte per un gusto la perdi, come vivi da porco, tornando sempre alle disonestà; (a) *Sicut sus in voluntate luti*, e questo è l'esser Cristiano, pecorella di Cristo? Entra in te stesso, pensa quanta ingiuria fai al tuo Pastore, che è calato apposta dal Cielo, per darti i pascoli dell'eterna vita, le virtù, la grazia, e tu le ributti; quanta indignità, un Uomo ragionevole, spirituale farsi peggio di bestia? quanta pazzia rinunziare la grazia, dono così sublime? quanta ingratitudine a quel Pastore, che ha dato la vita per te, non sentire la sua voce, ma sentire le voci del Diavolo; abbine confusione, e dolore, e proponi di sentire la voce del tuo Pastore, stimare il suo cibo, che è la grazia, e le virtù.

P R A T I C A.

Seguiamo di cuore il nostro Pastore, sentiamo le sue voci, gustiamo del suo cibo. Vediamo (dice S. Agostino) come il Pastore alle vere pecorelle propone il cibo, e le riduce a se: *Ovi ostendis ramum viridem; & trahis eam:* così a noi ci si propone dal nostro Pastore il cibo della grazia, de' lumi, de' sentimenti, i quali chiama lo Spirito Santo rami bellissimi, rami di onore, e di grazia: (b) *Rami ejus pulcherrimi, rami ejus honoris, & gratiae.* Noi dobbiamo seguirlo, e sentire le sue voci, e ricevere il suo cibo; cioè la grazia, e le virtù; l'uno, e l'altro abbiamo subito da gustare, se vogliamo esser pecorelle di Cristo.

Iddio a tutti dà la Grazia; dice S. Agostino: *Deus omnibus suam gratiam paratus est dare*, quelli ne son privi, che la ributtano: *Illi soli gratia privantur, qui in seipsis gratiae impedimentum praestant*; quelli, che pongono impedi-

mento non la ricevono, conforme chi chiude la finestra, acciò non entri il Sole: bisogna dunque ricevere la grazia di Dio, che ci offerisce ne' Sacramenti, alla quale ci stimola per le prediche, per li Padri Spirituali; e quando l'abbiamo, non perderla con il peccato, anzi accrescerla con l'opere buone. Il secondo cibo sono le virtù, la maggior perfezione: (c) *Esote perfecti, sicut & Pater vester Coelestis perfectus est*, dice il Signore in S. Matteo; e per S. Paolo: (d) *Voluntas Dei est sanctificatio vestra*; perciò dà all'anima lumi, e sentimenti; bisogna riceverli, imperciocchè per quel sentimento ti conduce Cristo alla perfezione: quella è la voce del tuo Pastore. Claudio Acquaviva avea sentimenti di far cose grandi, non sapea, che farsi, sentì dirli: *Oves me vocem meam audiunt*, subito lasciò il Mondo, si fece religioso della Compagnia di Gesù. S. Nicola Tolentino, in sentire quelle parole: *Nolite diligere mundum*; si fece religioso: procurate dunque di sentire le ispirazioni di Dio, e subito praticarle, acciò seguendo il nostro Pastore, siamo vere sue pecorelle, e ci salviamo.

PONDERAZIONE X.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Alias oves habeo, & illas oportet me adducere.

Quanto sia necessaria la mortificazione per ridurre le anime smarrite a Dio.

Primo, Perchè le allontana dall'affetto disordinato alle creature.

Secondo, Perchè le accosta vicino a Dio.

INTRODUZIONE.

LA correzione è necessaria farsi da' Ministri della Chiesa a tutt' i Fedeli, che traviano dal retto sentiero della virtù; poichè essendo gli Uomini per la natura corrotta inclinati al male, e che facilmente cacciano in quello; il rim-

(a) 2. Petr. 2. 22.

(b) Eccl. 24. 22.

(c) Matt. 5. 48.

(d) 1. Theff. 4. 3.

medico efficace per sollevarli da vizj, ed indirizzarli nella via della salute, e la correzione fatta con carità, e ricevuta da Delinquenti con sommissione, ed umiltà; onde il nostro Maestro Gesù, desiderando, che non perisca anima alcuna; come lo dice in S. Matteo: (a) *Sicut non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in Caelis est, ut pereat unus de pusillis istis*; diede a' suoi discepoli il precetto della correzione fraterna; onde immediatamente soggiunge: *Si autem peccaverit in te frater tuus; vade, & corripe inter te, & ipsum solum*; perchè con questo mezzo lo guadagnerai a Dio: *Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum*, conchiude il Signore. Perciò dice il Savio, che tutti debbono ricevere la correzione, e non disprezzarla per diventare savj, e morigerati: (b) *Audite disciplinam, & estote sapientes, & nolite abjicere eam*, e quantunque sia questa di disgusto alla nostra natura inclinata alla libertà; nulladimeno tutti quelli, che con pazienza la ricevono, esperimentano da quella una utilità grande, della quale al maggior segno si consolano; come l'attesta l'Apostolo dicendo: (c) *Omnis disciplina, in presenti quidem videtur non esse gaudij, sed moeroris: postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam, reddet iustitie*. Davide, che con gusto riceveva le correzioni da Dio, tutto si consolava, prorompendo in queste parole: (d) *Virga tua, & baculus tuus ipsa me consolati sunt*; che perciò il nostro Salvatore si dichiara nel Vangelo odierno per buono pastore delle anime, a similitudine de' pastori, che con la verga riducono le pecorelle smarrite nell'ovile; egli con la verga della correzione, e mortificazione riduce le anime traviate nel diritto sentiero, lo spiega dicendo: *Adhuc oves habeo, & illas oportet me adducere*; e questo con la mortificazione, come chiesa S. Bernardo: *Feriendo clamat, ut ad se redeant*. Ma dà occasione di darvi a ponderare quanto siano neces-

Tam.III.

sarie le mortificazioni per ridurre le anime a Dio: Primo, perchè le allontanano dall'affetto disordinato delle creature: Secondo, perchè l'accostano vicino a Cristo.

PRIMO PUNTO.

Perchè le allontanano dall'affetto disordinato delle Creature.

Per conoscere questa verità pondera, come le anime nostre pecorelle di Gesù Cristo si allontanano da lui, e quasi si disperdono vagando appresso varj cibi inutili, e dannosi delle creature; imperciocchè quanto più l'anima nostra si attacca alle creature, e quelle disordinatamente cerca, più si allontana da Dio, e dal suo Pastore Gesù: (e) *Omnes nos* (dice Isaia) *quasi oves erravimus, unusquisque in viam suam*; spiega il P. Cornelio: *Erravimus per voluptatum labyrinthos, sequendo gulam, & concupiscentiam*; camminando secondo le nostre concupiscenze appresso le creature; errammo; e ci allontaniamo, come pecorelle smarrite dal nostro pastore: alcuni si allontanano, per l'amore disordinato agli onori, altri alle ricchezze, altri a' gusti della carne, *Unusquisque in viam suam*, e quanto più si amano, più ci scostiamo da Cristo: onde dice lo Spirito Santo: (f) *Incrassatus est dilectus, impinguatus, dilatatus, recalcitravit, dereliquit factorem suum*. Bisogna, che il nostro pastore con il bastone della mortificazione de' travagli, con i quali ci priva delle creature, che disordinatamente amiamo; di questo modo sciolti da quelle ci porti a se stesso, solo oggetto dell'amor nostro. Quanto sia vero questo, discorri così: quanto più un mezzo ci allontana da quello, che ci separa da Dio, maggiormente ci conduce a Dio: le tribulazioni, e travagli ci fanno allontanare dalle creature, perchè ci privano di quelle, per l'amore delle quali ci separavamo da Dio; dunque al maggior segno ci accostano a Dio, ci conducono a lui: è conseguenza legittima insegna-

K

ta da

(a) Matt. 18. v. 14. & 15. (b) Prov. 8. 33. (c) Hebr. 12. 11.
(d) Psalm. 22. 5. (e) 2^a Isa. 53. 6. (f) Deut. 32. 15.

ta da Geremia : (a) *Castigasti me, & eruditus sum (quasi juvenculus indomitus) & convertar, quia tu Dominus Deus meus.* Subito, che mi hai castigato, mortificato, e privato di quei beni, che mi allontanavano da te, subito mi sono accostato a te, ed ho conosciuto, che tu sei il Signore Dio mio: *Castigasti me, & eruditus sum, & convertar.*

Il che esprimerò Davide, il quale nell' auge delle sue grandezze, ricchezze, delizie, ed onori, si allontanò da Dio, come pecorella smarrita; amando troppo le creature, le sensualità, gli onori; egli medesimo lo confessò : (b) *Erravi sicut ovis, quæ perivi;* Dio però con il bastone della persecuzione lo ridusse; gli mandò la peste, gli fece morire il figlio, lo fece perseguitare da Assalone, ed allora si accostò a Dio dicendo : (c) *Tu es refugium meum a tribulatione, quæ circumdedit me,* ed un'altra volta disse : (d) *Virga tua, & baculus tuus, ipsa me consolata sunt.* La ragione si è, perchè nelle creature ci attacchiamo, di modo che ci allontaniamo da Dio: degli onori, e dalle dignità si genera un fumo, che ci fa offuscare la mente, e c'impedisce il pensare a Dio; e dalle ricchezze si genera un peso, che ci tira il cuore al basso, e non lo fa sollevare a Dio; dalle delizie si cava un riposo nell'anima, che ci addormenta, e ci fa dimenticare di Dio. Il nostro bene per farci accostare a lui ci travaglia, ce le leva, ce ne mortifica, fa che troviamo spine, e dolori in quelle : (e) *Sepiam viam tuam spinis,* dice il Signore per Osea; chiosa S. Geronimo : *Ne habeamus ea, quæ cupimus, & variis calamitatibus hujus seculi ad Deum redire cogamur;* si allontanano l'Uomo da Dio per l'amore a' figli, il Signore ce li leva; ci allontaniamo da Lui per il disordinato affetto al guadagno a' negozj, Egli fa, che li sgarriamo: attacchiamo il cuore agli onori,

ricchezze, fa che le perdiamo; di questo modo ci riduce a lui; poichè vedendo questi tali, che le cose del Mondo li mancano: si risolvono di darli tutto a Dio: *Quandoquidem non possum in mundo consequi, quæ volebam, ecce mundum relinquo, & ad Deum pergo:* ira dicit in ira se: è sentimento di S. Marcario: Riferisce Pietro Consalvo, di un nipote del Vescovo di Valenza, quale mentre stava nelle sue grandezze, spasseggiava per la Città a cavallo, Dio gli mandò una disgrazia; lo fece cadere in una cloaca, entrò subito in se stesso, lasciò il Mondo, si fece Religioso; verificandosi ciò che dice il Real Profeta : (f) *Imple facies eorum ignominia, & quærent nomen tuum semper.*

Massimamente, che i travagli ci danno stimolo di ricorrere a Dio: poichè egli è il nostro sollievo, e liberatore (g): *Cum occiderent eos, querebant eum, & revertebantur, & diluculo veniebant,* dice Davide: così il Re Manasse, che fu nel principio cattivo, preso dal Re degli Assiri, e posto in catene; conobbe i suoi errori, si pentì. Come riferisce il Sagro Testamento : (h) *Qui postquam coangustatus est, oravit ad Dominum, & egit poenitentiam;* sopra il qual fatto dice S. Ambrogio : *Congruo correptus flagella convertitur ad Deum, quem antea in regno non quesierat.* Riferisce Daufino di Eulogio, quando era povero, che menava vita santa: arricchito, fu cattivo nel quale stato perseguitato, perdendo l'onore si ridusse a Dio, verificandosi ciò che disse Osea : (i) *In tribulatione sua mane confurgens ad me, dicent revertamur ad Dominum.* Capisci, come la sferza del bastone di questo pastore riduce le anime smarrite: capisci quanto è necessaria la mortificazione per allontanarsi dalle creature, ed unirsi con Dio: e con quale allegrezza, e rassegnazione la riceviamo? quando il Signore ci manda le infermità, ci leva le ricchezze, ci

priva

-
- (a) Jer. 31. 18. (b) Psalm. 118. 176. (c) Psalm. 31. 7.
 (d) Psalm. 22. 5. (e) Osee 2. 6. (f) Psalm. 82. 17.
 (g) Psalm. 77. 34. (h) 2. Paralip. 33. 12.
 (i) Osee 6. 1.

priva di quegli onori, non ci fa arrivare a que' negozi, dovremmo benedire quel Signore, che con amore paterno ci corregge, baciare quella sfera de' travagli, ringraziandone il Signore, che con quella ci tira a se.

E pure, tanto ci dispiace, tanto ci impazientiamo, allora ci pare essere abbandonati da Dio; ci serviamo di quelle per maggiormente allontanarci da Dio con tanti peccati. Poca cognizione; ci contentiamo più tosto per godere un poco in questo Mondo star lontani da Dio, che con un poco di travaglio accostarci a Lui. Il Signore fa con noi da Madre, e noi lo trattiamo da nemico: Entriamo in noi stessi, pensiamo, che non ci è miglior tempo per noi, che quando siamo travagliati: *O felix necessitas*, (dice S. Gregorio) *quæ ad Deum ire compellit!* e proponi pigliar con gusto, ed allegrezza i travagli, che Dio ti manda, pensando, che allora ti ama, e ti vuole tirare a se.

SECONDO PUNTO.

Perchè ci accostano vicino a Dio.

Pondera come la vita di nostro Signore Gesù Cristo fu tutta travagli, e tribulazioni da che nacque, infino che morì; ne' travagli della povertà, nascendo in una stalla, vivendo da povero falegname, morendo ignudo; nella mortificazione, patendo in ogni genere di dolori, ed afflizioni, infino a morire sopra una Croce, *Volte, & revolve* (dice S. Bonaventura) *totam vitam boni Jesu non invenies nisi in Crucis, ex quo enim carnem assumpsit, semper in pena fuit.* Il Signore dunque fu sempre travagliato, e mortificato: dunque quanto più un'anima è mortificata, travagliata nella sua vita, maggiormente si accosta a lui, perchè egli è la via, per la quale si va a Dio; lo disse per S. Giovanni: (a) *Ego sum via, nemo venit ad Patrem, nisi per me;* ne siegue che quanto più siamo mortificati, più ci accostiamo a Dio, onde dice Gerone: *Tribulatio animam hominis ad Deum perducit, &*

est certior, & securior via, Deum ad-eundi. Lo insegnò il Signore a S. Pietro, quando avendo desiderio di andare a trovare Cristo per sopra l'acqua: (b) *Domine jube me venire ad te super aquas;* Gli concesse la grazia il Signore, ma mentre stava sopra delle acque, venne un vento valido, ed egli temendo di sommergersi, cercò aiuto al Signore: *Domine saluum me fac;* Subito giunse sicuramente vicino al Signore; con ciò gli volle dimostrare (dice S. Ambrosio) che senza travagli non si giugne a Cristo: *Ostendens nobis, quod non nisi per pericula properatur ad Christum.* Perciò si fece vedere in mezzo a' tre figliuoli di Babilonia, mentre pativano nella fornace: *Species ei-similis filio Dei:* Perchè erano travagliati, dice S. Bernardo, così in Cielo esulteranno i Santi vicino a Cristo: (c) *Vidi turbam magnam in conspectu agni, perchè, venerunt ex magna tribulatione, & laverunt stolas suas in sanguine agni, & ideo ante thronum Dei sui, & qui sedet in throno habitabit super illos;* Perchè sono venuti da gran travagli, perciò stanno in Cielo uniti con Gesù; onde disse Blosio: *Affligit hominem ex terrene Coelestem facit, & perpetuam adducit meam familiaritatem.* I travagli non solo ci accostano a Cristo, ma ci fan simile a lui, essendo egli calato a posta (dice S. Bernardo) per essere l'idea della mortificazione, e per assomigliare noi a lui, se non nella grandezza almeno nella umiliazione; onde dice l'Apóstolo: (d) *Voluit conformes fieri imagini filii sui;* Anzi non solo simili, ma trasformati in lui: (e) *Communicantes Christi passionibus,* dice S. Pietro, il quale luogo spiegando Cornelio dice: *Nam patientes per passionem suam, passioni Christi, quasi inferuntur ut ramus arbori;* e per questo c' incorporiamo con lui: *Patientes* (foggiugne il P. Cornelio) *di unius Christi, incorporari, adeoque unum effici, & esse cum Christo; unde vocat Apostolos, commortuos, complantatos, Crucifixos Christi;* e l'esperimentava S.

K 2

Paolo

(a) Joan. 14. 6.

(b) Matt. 14. 28.

(c) Apoc. 7.

(d) Rom. 8. 29.

(e) 1. Petr. 4. 13.

Paolo dicendo: (a) *Christo confixus sum Cruci, vivo ego jam non ego, vivis vero in me Christus*. Menando l'istessa vita sua. E perciò quando Saulo perseguitava i Cristiani il Signore nel volerlo convertire gli disse: (b) *Quid me persequeris?* lo che spiegando il P. Cornelio, dice volle significare che perseguitando quelli, perseguitava lui: *Quia ipsi unum mecum sunt*.

Or pondera quando per questo ci uniamo con Dio, perchè è l'istesso Dio: *Ego & Pater unum sumus*: chi è travagliato, si unisce con Cristo; dunque per questo mezzo si accolla a Dio grandemente, facendosi Divino, tuo figlio, ricevendo in tutta la gloria, e gli onori di figlio di Dio; sentitelo da S. Pietro: (c) *Si exprobamini in nomine Christi, beati eritis, quoniam quod est honoris, & gloria, & virtutis Dei super vos requiescet*; Beati sarete, perchè travagliati per Cristo, con questi vi sarete simili, anzi trasformati in lui, venendo perciò in voi tutta la grandezza, onore, e gloria di Dio: conoscendo questa verità, che le tribulazioni ci accostino a Gesù, ci fanno simili, e trasformati in lui, quale ha da essere l'allegrezza nostra, il nostro desiderio di sopportarli; i santi che l'hanno conosciute altro non desideravano. Diceva S. Giovanni Crisostomo: *Si quis dederit mortuos suscitare, non hoc, sed catenas eligerem*. S. Tecla *Mihi omne discrimen etiam mortis Paradisi delictis proponitur*; e noi le fuggiamo, ce ne vergogniamo. Che pazzia, una casa di tanta gloria nostra, una cosa, che ci fa gl'istessi con Dio? Il Signore (dice S. Gio: Crisostomo) non si curò della gloria per venire a patire per noi, e farsi simile a noi; e noi ne travagli ci vergogniamo di lui. Riferisce Plutarco, che Focione gran Capitano degli Ateniesi condannato a morte con Eippo povero Uomo, temendo questi gli disse: *Satis est cum Phocione mori*; che era sua gran gloria morire con lui. Così a noi Cristiani basterebbe quando siamo umiliati, quando siamo

mortificati, consolarci che tutto patiamo con Cristo; e pure ce ne vergogniamo? Entriamo in noi stessi, e procuriamo di abbracciare i travagli, mentre per questi ci uniremo con Dio: vi dirò con S. Bernardo per animarvi, accio *Cum tribulatis es, Domine, quid trepidamus, quid continemus, quid refugimus hunc caminum*. Animiamoci di patire, di essere simili a Gesù Cristo: di unirci con Dio.

E se per lo passato non l'abbiamo fatto, umiliamoci; quante tribulazioni abbiamo rifiutato, quanto ce ne siamo vergognati, quanto ci siamo impazientati, e commessi per quelle nuovi peccati: conosci l'errore tuo, quando potevi essere simile a Gesù, non hai voluto esserlo; questa è la gratitudine che l'hai usato, mentre lui è stato mortificato per te; e tu polvere, e cenere, non hai voluto sopportare un minimo travaglio per lui, ti sei contentato vivere immerso nelle creature, benchè lontano da Dio, che senza quelle, unito con Dio. Dolore: proponi abbracciare i travagli, sopportare le umiliazioni, dicendoti con l'Apostolo: (d) *Mibi absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostri Jesu Christi*.

PRATICA.

SE le tribulazioni sono di tanta utilità, che ci uniscono con Dio, ci fanno simile a lui; dobbiamo abbracciarle con gusto, e desiderarle al maggior segno: Ma perchè in queste si trova gran difficoltà per facilitarvele vi do un consiglio, ed è dell'Apostolo, che dice: (e) *Recogitate eum, qui salem sustinuit, adversus semetipsum contradictionem, ut non fatigemini deficientes*: Pensate che il Signore ha patito altrettanto, e più per amor vostro; se siete umiliati, pensate a i disprezzi del Salvatore: *Recogitate eum qui salem sustinuit adversus semetipsum contradictionem*: E di questa maniera patirete allegramente, così insegna S. Gregorio: *Si passio Christi ad memoriam revocetur nil adeo durum est, quod*

(a) Gal. 2. 19. 20.

(b) Act. 9. 4.

(c) 1. Petr. 4. 14.

(d) Galat. 6. 14.

(e) Hebr. 12. 3.

quod non aquanimitèr tolleretur. Così han fatto i Santi. S. Eleazaro, ogni dolore, ed umiliazione gli pareva dolce: pensando *ad vulnera Christi*; Riferisce Labata di una femina tribolata, quale non volea pregar Dio che la liberasse da' dolori, pensando che il Signore non volle liberarsene per amor suo, e diceva: *Potior libenter pro eo, qui pro me libentissime, majores incomparabiles dolores passus fuit.* E par che il demonio non manchi di tentarci su questo punto: armiamoci con la memoria della medesima passione per vincerlo, ed essere insuperabili nel sopportare, secondo c'insegna S. Pietro: (a) *Christo igitur in carne passò, & vos eadem cogitatione armamini* spiega S. Tommaso: *Bene dicit armamini, quia memoria Dominica passionis contra insultus, & tentationes diaboli armat, & munis*: Pensando che Dio ha patito tanto per noi, ci priveremo di un gusto, ci mortificheremo di una sensualità, e di questo modo con la verga della mortificazione ci ridurremo all'ovile di Cristo, e ad essere ubbidienti sue pecorelle.

PONDERAZIONE XI.

Sopra le medesime parole dell' Evangelo:

Vocem meam audiens.

Dobbiamo sentire le voci de' nostri Padri Spirituali.

Primo. Per il gran utile, che ci apporta il sentirle.

Secondo. Per il gran danno, che patiremo non sentendole.

INTRODUZIONE.

FELICI noi se ci fossimo trovati presenti a que' tempi, quando il Verbo Divino umanato viveva nella nostra carne mortale, poichè avremo avuto per guida, e Pastore l'istessa Sapienza incarnata, il Santo de' Santi, un Dio; dicendo egli questa mane, che egli è il Pastore delle anime, e Pastore buono, che conosce le sue pecorelle per aju-

tarle ne' loro bisogni, e pone la vita per salvarle dal lupo infernale, avremmo sentite le sue dolci parole, con le quali ei avrebbe insegnata la via del Cielo; avremmo sperimentata la sua gran carità in compatrie i nostri difetti, in perdonare i nostri peccati, come ne furono degni gli Apostoli; e quelli che l'erano fedeli, del che si gloriavano: (b) *Quem vidimus, quem audivimus. & manus nostra contraxerunt de verbis vite.* Ma consoliamoci perchè questo divino Pastore non potendo star sempre con noi in vita mortale, ha provisto a' nostri bisogni, lasciandoci i pastori in suo luogo, che sono i Sacerdoti, i Padri Spirituali; allora istituendoli, quando disse a S. Pietro: (c) *Pasce oves meas*; a' quali ha comunicata la potestà di perdonarci i peccati, a' quali ha ingiunto, che usino tutta la carità, e piacevolezza in aiutare le anime, ha dichiarato, che quello, che dicono per nostro bene, lo dice egli; ed ubbidendoli, ubbidiamo lui: (d) *Qui vos audit, me audit.* Consoliamoci dunque, benchè non siamo guidati immediatamente da Cristo, siamo guidati da' suoi Ministri, che hanno simile autorità, potestà, e piacevolezza; ed ubbidendo a loro eserciteremo più viva fede, ed acquisteremo più gran merito. Ma che giova aver Cristo, o i suoi Ministri per Maestri, se noi non ubbidiamo, nè a Cristo, nè a' suoi Ministri. Le pecorelle per essere guidate dal Pastore loro debbono sentire le voci di quello; così le pecorelle di Cristo debbono sentire le voci del loro Pastore, e de' suoi Ministri; così lo dice il Signore nell' Evangelo odierno: *Vocem meam audiens.* Sono obbligato, acciò vi giovi la Guida di Cristo ne' suoi Ministri, darvi a ponderare l'obbligo che abbiamo di sentire la loro voce ubbidendoli: Prima, per le utilità grandi che ci apporterà il sentirli. Secondo, per i grandi danni che esperimenteremo non facendolo.

PRE-

(a) 1. Petr. 4. 1.

(b) 1. Joan. 1. 1.

(c) Jo. 21. 17.

(d) Luc. 10. 16.

PRIMO PUNTO.

*Per le utilità grandi, che apporta
il sentirli.*

L' Apostolo S. Paolo in poche parole scrivendo agli Ebrei spiegando l'utilità, che apporta ad un'anima l'ubbidire al suo Direttore, dice egli così: (a) *Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis. Ipsi enim pervigilant, quasi rationem reddituri pro animabus vestris.* Ubbidite a' vostri Direttori, e soggettratevi alle loro volontà, perchè essi vegliano sopra di voi, ed essi daranno conto delle vostre anime, e delle vostre operazioni nel giorno del giudizio. *Ipsi pervigilant.* Ecco la prima utilità, che i Direttori vegliano a procurare tutto l'utile delle anime, che guidano. Vegliano in considerare tutto quello, che è utile di quelle anime per insegnarcelo; in vedere tutto quello che l'è dannoso per proibircelo; vegliano in trovare tutt'i mezzi adattati ad ogni uno, acciò si levino da' peccati, acciò profittino nella vita spirituale; vegliano in offrire tutti gl'impedimenti che sono nella via di Dio, tutte le tentazioni, occasioni, impieghi, per allontanarneli; vegliano in affaticarsi a sentirli, instruirli, compatirli, perdonarli, animarli nella via di Dio; vegliano finalmente nell'orazione pregando il Signore per loro, che gl'inservori, e per questo offeriscono al Signore penitenze, e mortificazioni. Onde sono comparati agli Angeli, de' quali, i Superiori purificano, illuminano, e perfezionano gl'Inferiori, e sotto titolo di Angelo, che invigila alla custodia delle anime in tutto quello, che abbiamo detto, lo manifestò il Signore nell'Esodo: (b) *Ecce ego mittam Angelum meum, qui præcedat te, & custodiat in via, & introducat in locum, quem paravi; non dimiseris cum peccaveris, & est nomen meum cum illo.* Io ti manderò l'Angelo mio, che è il tuo Direttore, il quale farà vigilante a custodirti nella via del Cielo, avvisan-

doti tutto ciò, che da quello ti allontana, fino ad introdurrti nel Cielo; e se tu mancherai, egli ti correggerà, ed emenderà. E ti pare poca utilità questa? se è grande utilità ad un Scolaro avere un Maestro che invigili per insegnargli le sode dottrine; ad un Navigante aver un Piloto, che invigili a guidare la Nave; ad un Soldato, aver un Capitano, che invigili alla sua salute, ed a fare maggiori progressi; e tutte queste cose sono temporali: quanto utile sarà ad un'anima l'averne un Padre Spirituale, che invigili a tutto ciò che è di suo profitto spirituale, fino ad introdurla nel Paradiso? Dunque con che diligenza si dee ubbidire, e praticare quello che egli dice: *Obedite Præpositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim pervigilant.* Onde disse il Signore dopo che ci diede quest' Angelo: (c) *Observa eum, & audi vocem ejus, nec contemnendum putes.*

Secondo. Vegliano in instruirci in ciò che è la volontà di Dio. Questi rappresentano la sua persona, e quello che loro dicono, lo dice Dio: (d) *Qui vos audit, me audit.* Il Signore ha comunicato a' Sacerdoti la scienza della sua legge di tutto quello che egli vuole dalle anime, acciò nel guidarle ce lo manifestino: (e) *Labis enim Sacerdotis custodient scientiam, & legem requirunt de ore ejus, quia Angelus Domini exercituum est.* Quanta utilità è delle anime sentire i Padri Spirituali, e praticare quello che l'insegnano? Tanta quanta è praticare in ogni cosa la legge di Dio, e fare ogni azione secondo il gusto di Dio, e con merito della gloria celeste. Se tu ori, ti comunichi, fai penitenze per ubbidienza del Padre spirituale, dai gusto a Dio; se tu studi, attendi a' Tribunali per ubbidienza del Direttore, dai gusto a Dio; se tu pigli stato di Prete, Religioso, secolare per ubbidienza, dai gusto a Dio; se tu mangi, dormi, ti ricrei con l'ubbidienza sua, dai gusto a Dio, ti troverai nell'ultimo della morte pieno di meriti, e non passerà giorno che

non

(a) Heb. 13. 17.

(b) Exod. 23. 20.

(c) Exod. 23. 21.

(d) Luc. 10. 16.

(e) Malac. 2. 7.

non meriterai, potendosi dire di questo tale: (a) *Dies pleni inveniuntur in eo*; in ogni cosa sicuro di dar gusto a Dio; tanto vero che ad una ferva di Dio dell'Ordine di S. Domenico, (b) che dubitava se doveva ubbidire al suo Direttore; le comparve il Signore nel Confessionario, e le disse: *Quid dubites obedire tuo Directori; omnia quae dicis, proderunt tibi, quia vera veritas, & verus Deus est*: Terzo, per ultimo, esprime S. Paolo questa utilità, ed è che i Padri spirituali daranno conto dell'anima tua nel giorno del giudizio: *Quasi rationem reddituri pro animabus vestris*. Quelli che ubbidiscono a' Direttori non avranno da dar conto al Tribunale di Dio delle loro azioni, perchè fatte con l'ubbidienza sono tutte buone: i Padri spirituali debbono dar conto, se han comandato bene; il figlio spirituale, basta dire (dice il P. Alvarez) così mi ha comandato il Padre spirituale: *Sufficit si dicis id nobis a Praetato in iunctum fuit*: Gli farà domandato dal supremo Giudice, perchè hai eletto quello stato? dirà: così mi ha consigliato il Padre spirituale; perchè hai fatto quelle penitenze, quelle ricreazioni? così mi ha ingiunto il Padre spirituale: sono questi (dice S. Lorenzo Giustiniano) come sicurtà delle opere tue: *Qui subest Altissimo, inveniet fideiorem*: Chi ha la sicurtà, quando non ha come pagare, ha chi l'assicura; nel giorno del Giudizio, quando non saprai che rispondere al Giudice, hai chi ti assicura, che è il tuo Padre spirituale. Or quanta utilità è questa? di che maggiormente tememo, che del rigoroso giudizio di Dio? di questo stiamo sicuri ubbidendo; farà somma utilità ubbidirli al sicuro: dunque? *Obedite Praepositis, & subjacete illis; ipsi enim pervigilant quasi rationem reddituri de animabus vestris*. E pure essendo tutto ciò vero: quanti pochi si trovano, che ubbidiscono al Padre spirituale, l'ubbidiscono alcuni in quello, che gli piace, e di quello, che li dispiace, non ne fanno cosa alcuna; l'ubbidiscono altri in una cosa,

ed in cento lo disubbidiscono: anzi alcuni peggiori di tutti non vogliono affatto Padre spirituale per camminare con libertà. Ma accidvi atterriate da questo, sentite il male, che vi verrà non ubbidendoli, e questo nel

SECONDO PUNTO.

Quanti gran mali esperimenterà chi non l'ubbidisce.

IL Primo male, che viene a chi non ubbidisce il Padre spirituale, l'assegna l'Apostolo, dopo che ha numerate le utilità, che dall'ubbidire vengono, ed è che i Padri spirituali non ubbiditi, non avranno cura de' loro figli, lasciandole nella loro libertà; così dice egli: (c) *Obedite Praepositis vestris, ut cum gaudio hoc faciant, & non gementes; hoc enim non expedit vobis*. Se voi l'ubbidirete, si studieranno d'aver cura di voi con allegrezza, e se non l'ubbidirete si affiggeranno fino a lasciare la cura vostra, il che vi apporterà tanto male, che dice l'Apostolo: *Non expedit vobis*, non vi è conveniente. Per ordinario dalla poca ubbidienza de' figli spirituali s'intepidiscono i Padri spirituali della loro cura, e pian piano secondo vedono la loro disubbidienza, si ritirano dalla loro cura: l'hanno appunto come un Medico, che quando vede l'infermo, che non vuole praticare i remedi da lui prescritti, l'abbandona, e non lo cura più. Quanto gran male sia questo, chi mai lo potrà spiegare? farà priva quell'anima di tutti gli ajuti che le può dare il Padre spirituale, farà priva di chi le consiglia i mezzi per camminare la via di Dio; di chi l'avvisa ciò che le può occorrere di male con precipizio nel cammino spirituale; andrà sola, senza ajuto: del quale dice lo Spirito Santo: (d) *Vae soli, non habet sublevantem se*: Guai a questi tali soli, senza chi li guida, non avranno chi l'istruiscia sollevandoli dalla loro ignoranza; chi l'ammonisca sollevandoli da' loro mancamenti; perchè la nostra natura corrotta è pronta

(a) Psal. 71. 10.
(c) Heb. 13. 17.

(b) Refert Marches. in Diario Dom.
(d) Eccl. 4. 10.

al male , andranno sempre da male in peggio , fino a perdersi . Vedetelo in una Nave , la quale nella tempesta è abbandonata dal Piloto , si sommergerà : In un Esercito , la cui condotta lascia il Capitano , sarà estinto : In una casa , che non governa più il Padre di famiglia , perirà di miserie . Così un'anima disubbidiente , la cui cura lascerà il suo Direttore , perirà di fame degli ajuti spirituali , si sommergerà in un mare di mille peccati , sarà vinta nella guerra dalle tentazioni . *Hoc enim non excedit vobis* , e da questo viene . L'altro danno che patiranno quelli che non ubbidiscono a' Direttori , che si sdegherà Dio con loro . Si perchè i gemiti , e lamentazioni de' Padri spirituali disubbiditi ascenderanno fino al Trono di Dio , il quale per la stima che fa de' Padri spirituali suoi cari Ministri , si sdegherà con le anime che l'affliggono con le loro disubbidienze . Come un giorno Mosè minacciò da parte di Dio di fare contra i suoi figli disubbidienti : (a) *Invocabo contra eos Caelum , & Terram* . Si ancora perchè l'ingiuria , che si fa a Direttori da disubbidienti Dio la piglia per se : (b) *Qui vos spernit , me spernit* : In confermazione di questo io leggo che quando il Popolo d'Israele non volle ubbidire a Samuele , che era loro Giudice : gli disse il Signore : (c) *Non te abiecerunt , sed me ne regnem super eos* . E se ne sdegnò tanto , come se avessero commesso peccato d'Idolatria ; così disse Samuele a Saule riprendendolo della sua disubbidienza : (d) *Quasi scelus idolatriæ est nolle acquiescere* . Perchè dice S. Gregorio ; (e) conforme il peccato d'Idolatria è lasciare l'adorazione del vero Dio per adorare un Idolo ; così il disubbidiente lasciando l'altare di Dio , che è il Sacerdote ; adora l'Idolo del proprio giudizio , e parere . Siccome il peccato d'Idolatria dispiace grandemente a Dio , e lo castiga con abbandonare chi idolatra , così dispiace grandemente a Dio il disubbidire a' suoi Ministri , e lo castiga con

abbandonarli : Or quanto male sia questo , chi potrà spiegarlo ? avere un disubbidiente , chi non lo guida , ne in Terra che è il Padre spirituale , nè in Cielo che è Dio ; anzi chi l'abbandona in Terra , che è il suo Direttore , ed in Cielo che è il Sommo Bene ? di più ed è l'altro danno , avranno tutt' i mali in questa vita , e nell'altra ; l'esprime l'Apostolo , con la parola dannazione : (f) *Qui resistunt illi , sibi damnationem acquirunt* . Il primo male sarà il rimorso di coscienza , che sempre li rimorderà della loro disubbidienza , e benchè parerà che camminino prosperamente nelle cose del Mondo , sempre però afflitti perchè disubbidienti : (g) *Acab vinto Benedabo Re della Siria , entrò in Samaria tutto afflitto , perchè avea disubbidito in quella guerra al Profeta di Dio : Il secondo male è che avranno mali temporali di miseria , e di abbandono di tutte le creature , perchè dice S. Gregorio , che mentre essi non hanno voluto ubbidire a Dio , ed a chi stava in suo luogo , le creature si ribelleranno da lei : Ideo inferiora nostra nobis non obediunt , quia non Deo , vel illi , qui loco ejus est non obedimus* : E perciò i suoi negozj si sgareranno , la Terra non li darà il frutto suo , il Cielo si chiuderà non mandando le piogge a suo tempo , i figli li disubbidiranno fino a morire miseramente . Come gli Ebrei , che non vollero ubbidire a Mosè , anzi mormorarono contro di lui , li bruciò il fuoco : Il terzo male è , che cadendo da peccati in peccati , averanno l'eterna dannazione : *Qui resistunt ei , sibi damnationem acquirunt* . E S. Giuda Apostolo li fulminò il V. della eterna dannazione , mentre sono simili a Core che contradisse a Mosè : (h) *Ve illis , qui in contradictione Core abierunt* .

Tanti mali vengono dalla disubbidienza al Direttore , essere abbandonati dal Direttore , da Dio , ad essere bersaglio di tutt' i castighi temporali , ed eterni .

Ed

(a) Deut. 31. 28.

(b) Luc. 10. 16.

(c) 1. Reg. 7. 8.

(d) 1. Reg. 15. 23.

(e) S. Greg. hoc loco.

(f) Rom. 13. 2.

(g) 3. Reg. 20.

(h) Judæ 45. 11.

Ed andate voi trascurati in questa obbedienza; disubbidite a' vostri Direttori, fate tutto il contrario di quello vi dicono; trascurate i loro santi consigli; camminate nella vostra libertà, sarete oggetti di tutt' i mali spirituali, e corporali, temporali, ed eterni? Dunque entriamo in noi stessi, risolviamoci ubbidirli: *Obedite prepositis vestris, & subiacete eis.* Voi potrete camminare sicuri, sempre meritando, senza dar conto a Dio, delle vostre azioni ubbidendo, e non lo farete? Voi sarete soggetti a tutt' i mali non ubbidendo, e non lascerete di disubbidire? No no *obedite prepositis vestris.* E se non l' avete ubbiditi, anzi disubbiditi, cercamone perdono a Dio. Vedi quanti buoni consigli hai trascurato de' Padri spirituali; per questo sei caduto in tanti peccati. Dolore. Quanto l' hai contristato, mentre cercavano con tutta diligenza la tua cura, l' hai fatto gemere con tante disubbidienze, per questo ti hanno abbandonato con tanto tuo male. Dolore. Quanto disgusto hai dato a Dio, mentre hai disprezzato i suoi Ministri datoti da lui con tanta carità; hai disprezzato lui. Dolore. Proposito. Sì mio Signore, voglio ubbidire a' miei Direttori, e mentre rappresentano la tua persona li voglio ubbidire come ubbidissi a te, acciò tu abbi misericordia di me, dirigendomi per mezzo loro sino al porto sicuro del Paradiso.

PRATICA.

Mentre dunque tanto bene viene dall' ubbidirli a' nostri Direttori; tanto male disubbidirli: procuriamo a tutto potere prestarli ubbidienza. Tre pratiche vi dò per questo.

Primo. Non lasciare di ubbidirli in cosa alcuna. Sono certi, che l' ubbidiscono in tutto, solo in qualche cosa, che non piace a loro, li disubbidiscono: questi s' ingannano, perchè non ubbidendoli in una cosa, nè anche l' ubbidiranno nelle altre, e la ragione si è, perchè manca in loro il motivo della ubbidienza, che è ubbidirli, perchè spiegarono ne' loro consigli la volontà di Dio; e perciò in quell' altro, che l'ub-

Tom. III.

bidite non sarà per fare la volontà di Dio, ma perchè non vi dispiace, e facendo il gusto vostro; questo è come la Fede, che chi non crede in un articolo, negli altri, benchè pare, che creda, non crede perchè cessa la ragione formale della Fede, che è la rivelazione Divina, perciò procurate ubbidirli in ogni cosa, perchè in quelle risplende la volontà di Dio, manifestata per mezzo loro; e non crede nelle cose più difficili, ed in quello, che il vostro proprio giudizio vi rilutta, purchè non sia cosa peccaminosa: Secondo, Procurate di ubbidirli nelle cose piccole: molti l' ubbidiscono nelle cose grandi, e nelle piccole trascurano l' ubbidienza; tanto è la volontà di Dio la cosa grande, quanto la picciola, perchè altrimenti non ubbidendo alle cose piccole, disubbidirete nelle cose grandi: Terzo Stimare la persona del Padre spirituale, come quella di Gesù. Se questi vi comandasse qualche cosa, con che prontezza l' ubbidireste? così dovete fare con il Direttore, anzi questo è più meritorio, perchè bisogna aver più Fede, credendo, che un Uomo stà in luogo di Dio; e sopra tutto levate i giudizj contra il Direttore. Così ubbidirete sempre, avrete chi pensa per voi, chi dà conto di voi, dell' anime vostre, e Dio tutto propizio, benigno, verso di voi, quale come pecorelle, che sentite la sua voce, vi guiderà al Cielo.

PONDERAZIONE XII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Es fiet unum ovile, & unus Pastor.

Quanta consolazione sarà in Cielo convivere co' Santi.

Primo per le loro nobili prerogative. Secondo per la loro gran carità.

INTRODUZIONE.

Il supremo Pastore Cristo Signor nostro ha due ovili, dove riduce, e pasce le sue pecorelle, che sono i Fedeli; uno in Terra, che è la Chiesa militante; l' altro in Cielo, che è la Chiesa trionfante; nell' ovile della Chiesa militante,

L

per-

perchè ci sono i lupi de' mali Cristiani, e de' Demonj dell' Inferno, che cercano distruggere le sue pecorelle: Egli si affatica in guidarle, in sollevarle in ridurle all'ovile, in difenderli da' nemici; lo dice Ezechiello: (a) *Ego pascam oves meas, & ego accubare faciam, quod perierat, requiram, & quod adjectum erat, reducam, & quod confractum fuerat, alligabo, & quod infirmum fuerat consolidabo, & quod pingue, & forte custodiam.* Nell'ovile della Chiesa trionfante, dove non ci sono scandali, nè tentazioni, ridurrà il suo gregge, con somma pace, gaudio, e sicurezza di non perderne nè anche una delle sue pecorelle, il che l'espriime per il medesimo Ezechiello; dicendo: (b) *Salvabo gregem meum, & non eris ultra in rapinam.* Ed ivi sarà un gregge tutto adunato insieme in un ovile, che faranno tutt' i Beati; governati da un Pastore, che starà con loro in pace sempiterna, e farà Cristo Signor nostro; del quale dice il citato di sopra Ezechiello: (c) *Et suscitabo super eas Pastorem unum.* Che è quello, del quale dice il Salvatore nel presente Evangelo: *Et fiet unum ovile, & unus Pastor;* e di quest' ovile de' Santi, diretti da questo Pastore divino, il poco fa citato Profeta conchiude: (d) *Sed habitabunt confidenter absque ullo timore; & che farà la conversazione de' Santi in Cielo, i quali coabitano insieme con somma carità, pace ed allegrezza, senza timore di disunirsi giammai; chiama la Chiesa questa conversazione felice, e gloriosa, dicendo: O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo gaudent omnes Sancti;* acciò dunque vi accendiate di desiderio di andare in Cielo a godere di questa conversazione, e perciò vi stacciate da tutte le conversazioni della terra; mentre il Signore in questo tempo Pasquale ci ha aperta la strada per andarci; ve la propongo; dandovi a ponderare quanta consolazione sarà in Cielo, conversare co' Santi: Primo per le loro nobili

prerogative: Secondo per la loro sviscerata carità.

PRIMO PUNTO.

Per le loro nobili prerogative.

QUando entreremo in Paradiso faremo ascrivere al numero di quelli Celesti Cittadini, che tutti insieme hanno da celebrare quel giorno solenne di giubilo, di eterna ricreazione: (e) *Accessistis* (dice l'Apostolo) *ad Civitatem Dei viventis Jerusalem ad Ecclesiam primitivorum:* spiega Ugon Cardinale: *Idest filiorum, qui crediderunt, quorum fidei adjuncti estis.* Per celebrare quella solenne festa di gaudio, di giubilo eterno, dice il P. Cornelio: *Ut latos dies, & festos agatis in omni felicitate, & gloria, gaudio, júbilo, triumpho:* E che consolazione farà questa, vediamo: lo: primieramente in Paradiso saranno i Santi tutti figli di Dio con le prerogative convenienti a questo stato, che risplenderanno tutti a somiglianza di Dio: (f) *Carissimi nunc filii Dei sumus, & non dum apparuit quid erimus, scimus autem, quoniam cum apparueris similes ei erimus.* Di più saranno simili a Dio, ed a Cristo Signor nostro nella bellezza, e nella dote della gloria: (g) *Salvatorem expectamus Dominum nostrum Jesum Christum, qui reformabit Corpus humilitatis nostrae configuratum corpori charitatis suae.* Siccome il Corpo di Cristo risplenderà come il Sole, anzi più di quello, che risplende il Sole oggi; così i Santi risplenderanno ne' loro corpi come il Sole. (h) *Fulgebunt iusti sicut Sol in Regno Patris eorum;* e più del Sole, perchè il Sole allora risplenderà sette volte più del presente tempo, come dice Isaia. (i) E questo splendore non sarà, in modo che offuschi la vista, o confonda le membra: ma questo medesimo splendore li farà vedere i loro proporzionati delinamenti, e debiti colori: anzi da questi corpi così belli uscirà un soavissimo odo-

(a) Ezech. 34. v. 15. & 16.

(b) Ezech. 34. v. 22.

(c) Ibid. v. 23.

(d) Ibid. v. 28.

(e) Hebr. 12. 22.

(f) Jo. 3. 2.

(g) Philip. 3. 20.

(h) Matt. 13. 43.

(i) Isa. 30.

odore, che con la sua fragranza darà di letto a tutt' i Cittadini del Paradiso, e tutti avranno voci così sonore, ed armoniose, che nel sentirli parlare, o cantare, si goderà una soave armonia, dice S. Bernardo. (a) Inoltre avranno questi Beati gran sapienza partecipando la medesima sapienza di Dio; non solo per la cognizione vespertina, con la quale saranno istrutti in tutte le scienze di Filosofia, Matematica, Teologia; ma di più per la cognizione matutina, che è la visione beatifica, vedranno quanto è in Dio, secondo la loro capacità, che perciò vedranno ogni cosa. Onde disse S. Agostino: *Quid est, quod non videat, qui videntem omnia videt*; di un fanciullo si scrive, (b) che per poco tempo essendo portato in Cielo a godere di quella gloria, divenne così erudito, che parlava in tutte le lingue. Saranno per ultimo tutti Re a somiglianza di Dio, che è Re della gloria, perchè saranno introdotti nel regno di Dio per regnare: (c) *Venite, possidete regnum*; e nell' Apocalisse: (d) *Fecisti nos Deo nostro regnum, & regnabimus*; poichè saranno coronati dalle mani del Signore: (e) *Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso*: federanno nel medesimo Trono di Dio: (f) *Dabo ei sedere mecum in Throno meo, sicut, & ego sedeo cum Patre meo in Throno ejus*. Avranno la potestà simile a quella di Dio; onde disse S. Agostino: (g) *Omni-potentes erunt sue voluntatis sicut Deus sue, ut omnes utantur una potestate*. Avendo potenza sopra tutta la natura, e sopra tutte le genti, e Re della Terra. Questi faranno i nostri Compagni in Cielo, co' quali abbiamo da conversare, belli, nobili, savj, potenti, Re di corona, non saranno uno, o due, ma una moltitudine innumerabile: (h) *Vidi urbem magnam, quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus, & tribubus*; e con varj sedini, e diverse aureole, secondo il loro stato, e merito di Patriarchi, Profeti, Apostoli, Martiri,

Dottori, Vescovi, Confessori, Vergini. Quanta consolazione farà questa? che diletto? che beatitudine? Certo è che il gusto di conversare co' Compagni cresce dalle più nobili prerogative di quelli; ed essendo i Santi nostri compagni con sì nobili prerogative di bellezza, di grandezza, di sapienza, farà la nostra consolazione somma, ed inesplicabile, così conchiude Ludovico Blosio, dicendo che tutt' i gaudj, che in questo Mondo possiamo avere in comparazione del diletto solo, che avremo dalla conversazione co' Santi, e come una goccia d'acqua con tutto l'Oceano: *Velut una aqua guttula cum toto Oceano collata*. Osservatelo voi in questo Mondo, se il conversare con una persona leggiadra porta tanto diletto, quanto ne apporterà conversare con sì bellissimi personaggi? poichè (come dice il B. Dionisio Cartusiano) la bellezza di un solo Beato, diletta più di tutte le consolazioni di questa vita. Se il conversare co' Nobili, Principi, Re, tanto diletta (dice un Dottore) che sarà conversare co' Uomini, che nella nobiltà, potenza, e grandezza superano tutt' i Re, ed Imperatori della Terra; Se il conversare con un Uomo savio, e dotto appor- ta inesplicabile diletto, tanto che un Filosofo morendo si consolava, perchè sperava di aver da conversare con gli Uomini dotti morti prima di lui; che consolazione apporterà la conversazione con Uomini sì dotti, che superano in dottrina tutt' i dotti del Mondo?

E maggiormente accoppiandosi tutte queste prerogative assieme ne' santi nostri Compagni di bellezza, nobiltà, e sapienza? bisogna dire, che questa farà una consolazione più di tutte le consolazioni della Terra, e tanta differente, quanta differenza ci è fra una goccia di acqua, a tutto l'Oceano. Chiama Davide Beati questi tali per una sì degna conversazione: (i) *Beata gens, cujus Dominus Deus ejus, populus, quem elegisti in hereditatem sibi*; tanta beatitudine

L 2

ne

(a) S. Bern. tom. 2. serm. 66. art. 2. c. 3.

(d) Apoc. 5. 10.

(e) Psal. 20. 4.

(h) Apoc. 7. 9.

(i) Ps. 32. 12.

(b) In specul. exemp. (c) Matt. 25. 34.

(f) Apoc. 3. 21.

(g) S. Aug. in Matt. 34.

ne ti aspetta, tanta allegrezza, tanto diletto per la conversazione di Uomini sì nobili? Quale ha da essere la diligenza di guadagnarti l'entrata in questa bella Città; a quella solenne ricreazione? questa gloria non si dà, se non a chi fatica per Dio, si chiama mercede: (a) *Merces vestra copiosa est in Caelis*. E pure non vogliamo muovere un piede, nell'osservanza della legge di Dio, nel vincere le tentazioni, per ogni bagatella la rompiamo, e perdiamo questa grande beatitudine? Entriamo in noi stessi, vi dirò con il P. Cornelio: (b) *Agite ergo, modicum tolerate, modicum certate; brevis ad festa haec, & triumphos transiuri*. Affaticatevi in patire, in operare, e guadagnarvi questa gloria. Questo proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Per la loro eccessiva Carità.

MA quello, che al maggior segno accresce questa consolazione, che si averà dalla conversazione de' Santi farà la loro carità, ed amore, che si porteranno vicendevolmente. Nel Cielo i Santi (dice S. Antonino) per la perfetta vista di Dio si perfezionerà al maggior segno la carità, ed amicizia di Dio, e perchè da questa viene l'amore, ed amicizia del prossimo, questa sarà perfetta nel sommo grado: (c) *Beati ex visione Dei consequuntur perfectam amicitiam ad Deum, & ad proximum*. Sarà tale l'amore, che ivi non ci sarà fra di loro invidia della maggior gloria degli altri (dice S. Agostino) ma ogn'uno godrà di quella, come della propria (soggiugne S. Antonino). Ivi (dice S. Anselmo) si conosceranno tutti: la loro Patria, le loro genti, le loro azioni, e gli uni si congratuleranno con gli altri delle loro azioni buone: faranno composizioni, e mottetti, in lode delle loro virtù: faranno una sola

volontà, che quello, che vuole uno, vuole l'altro, perchè tutti vorranno quello che vuole Dio: si ameranno teneramente massime i cari amici, i parenti, i fratelli, i Direttori, ed i Maestri spirituali. Che gaudio farà questo, che consolazione, che diletto! In questa vita non si trova consolazione maggiore, quanto avere un amico fedele, che ti ama: (d) *Amico fideli nulla est comparatio*, che consolazione sarà aver tanti amici fedeli, e che veramente ti amano, quanto sono i Cittadini di questa celeste Patria? Sarà tale dice S. Agostino, che ogn'uno godendo per amore del bene del suo Compagno, godrà del bene di ogni altro: (e) *Quot socios habebit, tot gaudia*, e perchè questi saranno innumerabili: innumerabili saranno i diletto, che apporta questa beatitudine; onde Davide vedendolo in spirito magnificò questo gaudio, come sommo, ed incapibile, dice così: (f) *Ecce (vedete quanto è grande) ecce quam bonum, & quam jucundum habitare fratres in unum*; la conversazione de' Santi compagni tutti uniti in uno di una perfetta carità; ed in un altro luogo (g): *Exultabunt Sancti in gloria, letabuntur in cubiculis suis*. I Santi con questa dolce conversazione esulteranno, si rallegreranno nelle loro magioni. Tanta consolazione ti aspetta, se ti salvi; ed è certo, che hai da poterla, quanto dei desiderarla? Chi di voi lontano da' suoi amici, e cari parenti, non desidera presto vederli, per abbracciarli, e conversare dolcemente con loro. Già abbiamo i nostri amici, i nostri parenti, che ci amano tenerissimamente (dice S. Cipriano): (h) sicuri della loro salute, solleciti della nostra, che ardentemente ci desiderano; quale ha da essere il nostro desiderio di presto andarli a trovare, e godere della loro onesta conversazione? quale ha da essere la nostra diligenza in vivere, di modo, che possiamo esser degni di questa dolce conversazione.

(a) *Matt. 5. 12.* (b) *Cornel. in D. Paul. ad Hebr. 12. 22.*
 (c) *S. Antonin. in 4. p. tit. 14. c. 5. §. 10.* (d) *Eccl. 6. 15.*
 (e) *S. August. lib. de spiritu & anima.* (f) *Psal. 132. 1.*
 (g) *Psal. 149. 5.* (h) *S. Ciprian. de mortal.*

fazione : (a) *Donec impleatur visus tuum, & labia tua júbilo*, dice Giobbe: chiosa S. Gregorio : *Idest in aeterna Patria*; che possi empire la tua bocca di riso, e le tue labra di giubilo per conversazione sì gioconda, ed allegra? E che hai da fare? piangere qui in Terra, mortificarti dalle vane conversazioni di persone peccaminose, sopportare i tuoi compagni contrarij, amandoli per Gesù: *Mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini; sed tristitia vestra convertetur in gaudium*.

E pure vivi sì trascurato, e il meno, che desideri, è questa vita beata: anzi con conversazioni di amici cattivi, tirato dalla loro bellezza, e vanità perdi la conversazione soave de' Santi; non vuoi sopportare un tuo prossimo contrario; anzi contro di lui ti sdegni, ed impazienti; e pure spera aver da stare con quello nel Cielo, ed odiando un inimico, odii un fratello: *Cum odis inimicum, nonne edisti fratrem*, dice S. Agostino. Figlio entra in te stesso; ti dirò con l' Apostolo: (b) *Festinus ingredi illam requiem*; sollecitiamo l' entrata in questa beatitudine, desideriamola, mortifichiamo la libertà de' nostri sensi, delle conversazioni cattive; amiamo i nostri fratelli, ancorchè un poco molesti, acciò godiamo della loro conversazione in Cielo. E se conosci aver mancato, confonditene. Quanto poco hai considerato il Paradiso, la felice conversazione de' Santi, anzi con quanta facilità l'hai perduto? Dolore. Quanta libertà de' tuoi sensi in vedere, in parlare di cose scandalose, ti hai perduti i diletti della conversazione d' Uomini celesti, così belli, e cari; Dolore. Quante volte per una conversazione di una vilissima creatura con offesa di Dio, hai perduto la conversazione de' Santi? Dolore. Proponi aver il tuo desiderio al Cielo; sì mio Signore altro non desidero, che il Paradiso; frattanto rinunzio tutt' i diletti de' sensi, tutta la conversazione delle creature; voglio solo la conversazione beata de' Santi, e per ar-

rivarci voglio fatigare nell' osservanza della tua bella legge; cominciando da ora a conversare con il desiderio al Cielo; praticando ciò che dice l' Apostolo: (c) *Nostra conversatio in Caelis est*.

P R A T I C A.

SE vogliamo la conversazione de' Santi, bisogna primieramente fuggire la conversazione degli Uomini cattivi; il Signore per quel diletto sensuale, che si trova nella conversazione di gente peccaminosa, dove si pecca con gli occhi dilettrandosi, con la bocca parlando allo sproposito, con le orecchie sentendo discorsi cattivi; priva questi tali del gaudio della conversazione de' Santi, dalla consolazione della loro vista, dall' allegrezza di sentire le loro parole, e dalla beatitudine di conversare, e parlare con Uomini sì santi, nobili, e belli; non meritando vedere, e conversare co' Santi, chi ha goduto come bestia di conversare con chi l' ha apportato diletti bestiali: (d) *Foris canes*, (dice il Signore nell' Apocalisse) *& impudici, & idolis servientes*: Ma dobbiamo conversare in questa vita con Uomini da bene, co' Padri spirituali, questi con il buono esempio, e sani consigli portano in Paradiso; i mali amici con lo scandalo portano all' Inferno: (e) *Pedes eorum ad malum currunt*. Per questo fuggirli: *ne ambules cum eis*, e trovare conversazioni di Uomini da bene: Secondo, Se vogliamo la conversazione de' Santi, dobbiamo qui imitarli, dice S. Bernardo: (f) *His profecto debemus imitationem*; perchè questi con la loro vita santa ci hanno insegnato la via, con la quale si giugne a quella gloria, nè possiamo scusarci con le nostre fiacchezze; perchè dice S. Agostino: *Quod bi, & ha facere potuerunt, quare tu facere non potes?* attendere alla vita spirituale, specialmente pigliarti ogni mese un Santo protettore di una virtù, attendere alla pratica di quella: Terzo, per ultimo, amare tutt' i nostri fratelli; perchè (g).

Qui

(a) Job 8. 21.

(b) Hebr. 4. 11.

(c) Philip. 3. 20.

(d) Apoc. 22. 31.

(e) Proverb. 1. 16.

(f) S. Bern. serm. de triplici gen. bom.

(g) 1. Joan. 3. 14.

Qui non diligit manet, in morte; poichè odiando i nostri fratelli, quelli può essere, che si salvino, e noi ci danniamo: (a) Pacem sequimini in omnibus, & Sanctioniam, sine qua nemo videbit Deum; e se in qualche cosa siamo stati offesi, perdoniamoli: (b) Donantes invi-

cem; così lontani da' mali amici, ed amici di tutti per carità, imitando i Santi per virtù, entreremo a questa bella Città, ci troveremo a questa festa, con la conversazione di Uomini sì belli, santi, nobili, favi, ed amici, e godremo dell' Unum Ovile, unus Pastor.

N E L L A

D O M E N I C A III.

D O P O P A S Q U A .

Evangelium Joan. 16.

IN illo tempore dixit Jesus discipulis suis : Modicum , & jam non videbitis me , & iterum modicum , & videbitis me : quia vado ad Patrem . Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem : quid est hoc , quod dicit nobis : modicum , & non videbitis me : & iterum modicum , & videbitis me , & quia vado ad Patrem ? Dixerunt ergo : quid est , quod dicit , modicum ? nescimus quid loquitur . Cognovit autem Jesus , quod volebant eum interrogare , & dixit eis : de hoc queritis inter vos , quia dixi : modicum , & non videbitis me , & iterum modicum , & videbitis me . Amen dico vobis , quia plorabitis , & flebitis vos , mundus autem gaudebit : vos autem contristabimini , sed tristitia vestra veretur in gaudium . Mulier cum parit , tristitiam habet , quia venit hora ejus : cum autem pepererit puerum , jam non meminit pressuræ propter gaudium , quia natus est homo in mundum . Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis ; Iterum autem videbo vos , & gaudebit cor vestrum , & gaudium vestrum nemo tollet a vobis .

PONDERAZIONI

Sopra l' Evangelo della Domenica Terza dopo Pasqua .

Ponderazione 1. Di quanta consolazione sia in questa vita la speranza d' avere a vedere Dio: 1. Perchè abbiamo da vedere Dio, come è in se stesso: 2. Perchè l' abbiamo da vedere trasformandoci in lui.

Ponderazione 2. Quanto danno facci all' anima il non conoscere il poco tempo , nel quale si commette il male.

Ponderazione 3. La brevità del tempo in ogni cosa di questo mondo si dee ben riflettere: 1. Per la grande afflizione, che porta a' cattivi: 2. Per la grande

consolazione, che cagiona a' buoni.

Ponderazione 4. Quanto dobbiamo stimare il momento del tempo , che abbiamo: 1. Per liberarci dall' eterna dannazione: 2. Per guadagnarci l' eterna salvezza.

Ponderazione 5. Quanto poco sia il patire di questa vita : 1. Comparato co' nostri demeriti: 2. Comparato col nostro merito.

Ponderazione 6. Non dobbiamo vanamente rallegrarci in questo mondo , ma piangere, ed affliggerci: 1. Perchè siamo lontani dalla nostra Patria: 2. Perchè siamo in pericolo di perderla.

Ponderazione 7. L' afflizione della vita spirituale si convertirà in somma consolazione: 1. Perchè mortificando i nostri sensi, ci uniremo coll' ultimo nostro

stro fine: 2. Perchè staccandoci dalle creature possederemo il Sommo Bene.

Ponderazione 8. Dobbiamo servorosamente faticare nell'osservanza della Divina legge: 1. Perchè presto finirà la fatica: 2. Perchè guadagneremo un premio eterno.

Ponderazione 9. Le tribulazioni, e travagli patiti per Cristo sono segni della nostra eterna predestinazione: 1. Perchè ci allontanano da tutto quello, che ci impedisce la nostra eterna salute: 2. Perchè ci accostano a tutto ciò, che è causa della nostra salvezza.

Ponderazione 10. Quanta consolazione sarà in Cielo il vedere Cristo: 1. Per la bellezza, che avrà a proporzione de' Corpi beati: 2. Per la bellezza, che avrà eccedente a quella de' Corpi beati.

Ponderazione 11. Quanta consolazione ci apporterà il vedere in Cielo Cristo Signor nostro: 1. Per la sua amabilità: 2. Per l'amor che ci porta.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me;

Di quanta consolazione sia in questa vita la speranza di avere a vedere Dio.

Primo: Perchè abbiamo da vedere Dio, come è in se stesso.

Secondo: Perchè l'abbiamo da vedere trasformandoci in lui.

INTRODUZIONE.

Propone il Salvatore a' suoi discepoli un Enigma intricato, e difficile, e sembra in se stesso contrario: li dice, che fra breve non l'avrebbero da vedere più, e che fra breve l'avrebbero a vedere: *Modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me*: Se fra breve non l'avranno da vedere: come fra breve l'avranno a vedere? queste sono due cose contrarie, non possono essere tutte due vere; qua-

le dunque sarà vera? come s'intende? i medesimi discepoli, co' quali parlava il Signore non l'intendevano, e perciò dicevano confusi su questo punto conferendolo assieme: *Quid est hoc, quod dicis? modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me?* e ne scimus quid loquitur; quasi volessero dire (dice S. Giovanni Crisostomo): *Si videbimus te, inquam, quomodo vadis? Si vadis, quomodo videbimus; ideo dixerunt se quid loqueretur ignorare.* Conobbe ciò il Signore, e ce l'esplicò, dicendo: *Modicum, & non videbitis me*, cioè starete poco tempo a non vedermi, perchè starete in questo mondo patendo, faticando, mortificandovi: *plorabitis, & flebitis vos*: ma perchè questa vita sarà breve; *Iterum modicum, & videbitis me*; fra breve mi vedrete, cioè vi porterò in Cielo a vedere il vero mio volto, e questa sarà la consolazione vostra; *Tristitia vestra vertetur in gaudium*: appunto come una Donna, che partorisce, per poco tempo patisce dolori, ma poi si consola assai, per vedere, che ha partorito un nuovo Uomo al Mondo: così voi un poco patirete, e non mi vedrete: *modicum, & non videbitis me*; e fra breve finiranno questi travagli, e verrete a vedermi per sempre con somma allegrezza, e consolazione, che mai finirà: *Et gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*: Allegramente adunque Cristiani poco tempo abbiamo da stare in questo Mondo lontani da Dio: *Modicum, & non videbitis Deum*: e fra poco abbiamo da entrare in quella gloria, dove per sempre abbiamo da vedere la bella faccia di Dio: *Modicum, & videbitis Deum*; quanta consolazione ci ha d'apportare questo, quanta lena nelle fatiche per Dio: vogliamo ponderare: Primo, perchè abbiamo da vedere Dio, come è in se stesso: Secondo, perchè vedendolo ci trasformeremo in Lui.

PRIMO PUNTO.

Perchè vedremo Dio, come è in se stesso.

Dobbiamo supporre per fondamento di questo Discorso, che il premio essenziale del Paradiso, farà la vista di Dio, così l'attesta S. Giovanni: (a) *Hac est vita aeterna, ut cognoscant te*; ed il Signore lo promette dicendo: (b) *Ego ero merces tua magna nimis*; e questo Dio si ha da vedere chiaramente, come è in se, non come lo conosciamo ora con la Fede, all'oscuro, con una cognizione astrattiva, ma con il lume della gloria, con cognizione intuitiva, chiaramente, e come è in se stesso; sentitelo dall'Apostolo: (c) *Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem*. Supposta questa verità vedremo quanto ci dee consolare in questa vita la speranza della bella vista di Dio, e per intenderlo ponderiamo quanto è perfetto, perchè egli contiene in se tutte le perfezioni, dice egli medesimo di se stesso: (d) *Ego sum qui sum*; Spiega S. Bernardo: *Idest essentie pelagum, nam si bonum, si magnum, si sapienti dixeris in hoc verbo instauratur qui est*: Egli è quello che è, cioè ogni essere: se tu consideri l'essere, e le perfezioni materiali de' Cieli, degli Elementi, de' Vegetabili, degli animali, tutte sono in lui eminentemente: se rifletti a tutte le perfezioni spirituali, ed a tutt' i doni dell'intelletto, della volontà, la sapienza, prudenza, bontà, potenza, forza, giustizia, misericordia, le contiene formalmente in se stesse; anzi tutte in grado infinito, di modo tale che vedendo la sua faccia come è, vedremo tutte queste perfezioni; onde disse a Mosè che desiderava vedere la sua faccia: (e) *Ego ostendam tibi omne bonum*; chiosa il Cartusiano: *Idest me ipsum, nam ipse est omnium plena perfectio*. Dunque quanto ci ha da consolare la speranza d'aver a

vedere un Dio così perfetto? dice S. Tommaso, un oggetto, quanto è più perfetto, tanto più ci consola la speranza di vederlo; poichè come dice il Filosofo, il gaudio nasce dalla cognizione, ed apprensione del buono, per conseguenza la speranza della cognizione del Sommo Buono, ci ha d'apportare sommo gaudio, ed allegrezza: Dio è sommamente perfetto, che contiene tutte le perfezioni, dunque la speranza di averlo presto a vedere, ci ha da apportare somma consolazione. Quanto ci consola la speranza, che abbiamo da vedere una bella festa, una vaga curiosità, un bel teatro, e pure si ha da vedere una cosa miserabile del Mondo; che consolazione averiamo se avessimo da vedere in una occhiata tutto il Mondo? i moti de' Cieli, e de' pianeti? il numero delle stelle? la vicissitudine degli Elementi? la generazione de' minerali, dell'erbe, delle provincie; le ricchezze de' Palagi? le amenità de' Giardini? e pure sono tutte creature; quanto ci ha da consolare l'aver da vedere la perfezione di Dio, nel quale vedremo tutte queste creature, e quelle può fare Dio con le sue infinite perfezioni? ha da superare questa consolazione, dice il Beato Dionisio Cartusiano tutta la consolazione della vista delle creature: *Cum bonitas divina excedat omnem bonitatem creatam, inundatio, quæ oritur ex bujus perceptione infinite excedit omnem delectationem procedentem ex perceptione boni creati*.

E per capirlo maggiormente pondera specialmente la bellezza di questo Dio: dice l'Angelico, che siccome la bellezza corporale consiste nella proporzione de' membri con il debito colore, così la bellezza spirituale consiste nella rettitudine della ragione; ed essendo Dio la regola della rettitudine, bisogna dire che è sommamente bello. Il Reale Profeta non avendo altro modo da spiegarla dice, che Dio è tutto vestito, e circondato di bellezza: (f) *Dominus decorem indutus est*; Di modo tale che tutte le bellezze delle Creature, lo splendore

(a) Joan. 17. 3.

(b) Genes. 15. 1.

(c) 1. Cor. 13. 12.

(d) Exod. 3. 14.

(e) Exod. 33. 18.

(f) Psal. 92. 1.

dore degli altri, la vaghezza de' prati, la proporzione de' membri, degli animali, e quanto è di bello nella Terra, tutto è eminente in Dio, ed egli sta circondato di tutte queste bellezze: anzi tutta la loro bellezza è una minima partecipazione dell'infinita bellezza di Dio; Or se questa bellezza è sembrata così vaga a' Gentili, che hanno stimato le Creature per Dio, quanto sarà più vaga la bellezza di Dio, che l'ha creata: così argomenta il Savio: (a) *Si specie delectati Deos putaverunt, sicut quanto his Dominator speciosior est; species enim generator hec omnia constituit*, così bello, che lo chiama S. Dionisio: *Fontem pulcritudinis*: E gli Angioli sempre desiderano vagheggiarlo: (b) *In quem desiderant Angeli prospicere*. Quanta dunque consolazione ci ha d'apportare la speranza che fra breve avremo di vedere questa bellezza infinita. Vedi quanta consolazione t'apporta la speranza di vedere un oggetto bello, che ami sempre, lo desideri, in pensarci ti consoli, e pure è una Creatura. Quanto ci ha da consolare la speranza di vedere quanto prima il Bello de' belli, il Sommo infinito della bellezza: (c) *Satiabor* (dice il Profeta Davide) *cum apparuerit gloria tua*: Legge il Vatablo: *Cum exigeret faciem tuam*: Allora mi sazierò quando vedrò la tua bella faccia: ed adesso ci consolerà al sommo questa speranza di presto averlo a vedere, e per conoscerlo maggiormente passa al

SECONDO PUNTO.

Perchè vedendolo ci trasformeremo in lui.

PER intendere questa verità pondera come il nostro intelletto per conoscere alcun oggetto lo dee avere intieramente presente, almeno nella specie che lo rappresenta, e si dee trasformare in lui; onde si dice, che *Intellectus intelligendo fit omnia*: Il nostro intelletto nella Patria per intendere Dio non può avere specie di Dio, perchè non si dà,

Tom. III.

ma bisogna che abbia Dio intieramente a se unito, e si assomigli a lui: sentitelo da S. Giovanni: (d) *Similes ei erimus, quoniam videbimus, eum sicuti est*: E con ciò ci trasformeremo in lui, come chiaramente insegna l'Apostolo: (e) *Omnes nos revelata facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem transformamur a caritate in claritatem*. Quanta consolazione dee apportarci la speranza di questa trasformazione. S. Tommaso (f) la discorre così: Quanto un oggetto è più nobile, che si ha da conoscere, e nel quale si dee trasformare il nostro intelletto, tanto più è la consolazione, e il gaudio in questa trasformazione; noi dobbiamo trasformarci in Dio oggetto sommamente buono, e bello; adunque il nostro gaudio sarà sommo, inesplicabile, e per conseguenza la speranza di questa visione che fra breve ha d'avvenire, dev'essere somma, ed inesplicabile; se tu avessi sicurezza che fra breve hai da essere Re, possedere tutte le ricchezze, delizie, ed onori, quanto giubilo avresti nel tuo cuore; quanto giubilo sarà, pensando che fra breve hai da possedere Dio, trasformandoti in lui, sarà Dio in te, e tu in lui, e goderai di tutto Dio? lo chiama questo gaudio Davide un torrente di consolazione, il quale inondando nell'anima la renderà come ubbriaca di gaudio: (g) *Inebriabuntur ab Ubertate Domus tue, & torrente voluptatis tue potabis eos*: Lo che spiega S. Anselmo dicendo: ficcome un ubbriaco sta tutto penetrato dal vino, o un Uomo che è immerso in un torrente sta tutto pieno d'acqua; così questa allegrezza, e consolazione riempirà tutta l'anima: *Gaudium erit intus, & extra, sursum, & deorsum, & gaudium, circum circa, gaudium undequaque plenum*. Fra breve abbiamo da godere di questi gaudi, di questa consolazione: *Modicum, & videbitis me*. Questo era quello che consolava i Santi in questa vita, la speranza di tale vista; Davide diceva questa essere l'unica sua consolazione: (h) *Unum*

M

p.iii

(a) Sap. 13. 3. (b) 1. Petr. 2. 12. (c) Psal. 16. 15. (d) 1. Joan. 3. 2.
(e) 2. Cor. 22. 3. 18. (f) S. Thom. 1. 2. q. 31. art. 5. (g) Psal. 35. 9. (h) Psal. 22. 6.

pesii a Domino banc requiram, ut inhabitem in Domo Domini. E tutto anelante esclamava sospirando: (a) *Quando veniam, & apparebo ante faciem Dei.* S. Teresa diceva che viveva di questa speranza di presto avere da vedere Dio, di modo tale che se avesse avuta certezza di aver da vivere un'ora, senza speranza di vedere Dio, sarebbe morta di dolore, pensando, che sarebbe stata lontana per quel poco di tempo da questa bella vista. Sicchè quanto ci dobbiamo consolare noi, che, fra breve abbiamo da vedere, come è il nostro Dio tutto perfezione, tutto bellezza, e trasformarci in lui? Con che desiderio dobbiamo anelare a questa bella vista con disprezzare i beni di questa vita, le bellezze, le ricchezze; diceva Davide: (b) *Melior est dies una in atriiis tuis super millia:* Che è migliore un momento di tempo di vita nel Paradiso, che mille giorni delle consolazioni del Mondo. Democrito per meglio contemplare le verità speculative, si cacciò gli occhi per non vedere le cose materiali, Eracrito per vedere solo la rota luminosa del Sole desiderava che un fulmine l'amazzasse. Quanto noi dobbiamo desiderare la bella faccia di Dio dice S. Agostino che per vederla solo per un'ora dovremmo rinunziare tutte le delizie della Terra: *Si nos liceret in visione Dei manere, quam unius diei hora, propter hoc solum omnes deliciae hujus vite contemnenda erunt.* Quanto dobbiamo faticare nell'osservanza della bella legge di Dio per guadagnarcela?

I Dannati si contenterebbero star sempre in quelle pene (dice S. Agostino) per vedere un poco la faccia di Dio, più tosto, che uccidersi senza vederla. I diavoli che non farebbero? Riferisce Cesare Tisterbecense, che mentre egli scongiurava nella Città di Colonia, domandò al diavolo, che farebbe per vedere Dio. Rispose che se si ponesse una Colonna dal Cielo in Terra tutta piena d'uncini, ed egli tenesse corpo, si contenterebbe infino al giorno del giudizio universale sempre salire, e scendere per

quella, e farsi così lacerar le carni: *Modo in eam, a qua excidi gratiam, & gloriam liceret redire;* Ed il B. Giordano domandò un'altra volta al demonio per bocca di un altro Ennergumeno dell'istesso; gli disse che si contenterebbe patire tutte le pene de' suoi Compagni infino dell'universal giudizio, per vedere una volta sola la bella faccia di Dio, e pure questi non poteano vederla, e noi che possiamo, quanto dovremmo faticare, quanto dolci ci avremmo da sembrar tutti gli anni di servire a Dio, con la speranza di questa vista? Che timore dobbiamo avere di non perderlo? Un bene così grande si può perdere con il peccato; quanto dobbiamo fuggirlo. S. Ludovico Re di Francia si contentava più tosto perdere tutto il suo Regno, che commettere un peccato, e con questo perdere Dio. Dovremmo essere tutti diligenti in fuggire le occasioni di peccare, pensando che in quello cadendo perdiamo il vedere la bella faccia di Dio.

Or riflettiamo se abbiamo questi sentimenti, quali sono i desideri di vedere Dio: non ci passa nè anche per il pensiero, lo che piangeva il Cartusiano: *Maxime desenda tanta nostra exaratio, quod ad intuendum hoc: Infinitum Bonum non amplius infirmamus,* come dispreghiamo i beni della Terra? anzi questi amiamo, come se non ci fossero altri beni per noi; piangeva l'istesso: *In transitoriois pontis tuam felicitatem, & ea plus diligis, quam coelestia;* faticando molto per questi, e per li Celesti niente, che ogni picciola mortificazione ci amala: declama il Beato Dionisio: *Pro voluptate spurcissima, pro fallaci bonore, pro terrenis divitiis perdis altissimam Dei fruitionem, & gloriam;* Per una creatura, per un gusto perdi il vedere la bella faccia di Dio. Che dite Ambiziosi, per un punto di onore perdere la bella vista di Dio! Avari, per un poco di danaro perdere il possesso delle ricchezze celesti! Lussuriosi per un gusto sporco perdere il trasformarvi in Dio! *Quanta perversitas, quanta fatuitas, quam dannabi-*

nabilis ingratitudo, foggigne il B. Dionisio. Che si fa; entriamo in noi stessi: *Modicum*; & *videbitis Deum*, facciamoci dalle creature, fatichiamo allegramente per guadagnarci questo premio, conchiude il citato Santo: *Amaiores Saeculi nequam*, & *carnis immunda respiscite*, & *contentis Mundi deliciis ad tantam beatitudinem aspirate*. Carissimi creati per Dio, su rinunziamo a tutt' i gusti del Mondo, non vogliamo perdere Dio per una creatura. E se fino ora abbiamo fatto il contrario, domandiamone perdono al Signore; quanto disgusto di Dio, vedere, che avendoti offerto se stesso, non l'hai desiderato; quanta ingratitudine, che l'hai lasciato per una creatura: Quanta pazzia che ti sei posto a pericolo di perderlo per sempre. Mio Dio ti ringrazio, che mi hai preparato un premio sì grande, che ho speranza fra breve goderlo; mi dispiace non averlo desiderato, anzi perduto. Ora rinunzio tutte le creature, altro non voglio che te: *Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in Domini cunctis diebus vite meae*: Eccita questo desiderio dicendo: *Quando veniam*, & *apparebo ante faciem tuam*.

PRATICA.

Dobbiamo consolarci, che fra breve abbiamo da vedere Dio, e trasformarci in lui; e perciò questi pochi giorni di vita dobbiamo attendere a guadagnarcelo: Primo con levare quello che ce lo può fare perdere, che è il peccato: con quanta sollecitudine si custodiscono le ricchezze, acciò non siano rubate da ladri; non si portano dove quelli sono, si chiudono bene le porte d'onde possono entrare; del medesimo modo dei tu fuggire le occasioni ove puoi peccare, e chiudere il tuo cuore mortificando i sensi esterni, per li quali può entrare il ladro del peccato: (a) *Fili omni custodia serva cor tuum*, dice il saggio: Secondo, Faticare per gua-

gnarti la vista di Dio: (b) *Vos autem confortamini*, & *non dissolvuntur manus vestrae*; *est enim merces operi vestro*, diceva Azaria a coloro che faticavano per l'edificazione del Tempio.

Primo faticare nel sopportare i travagli, diceva il P. Ludovico Granata: *Bonum quod expecto tam immensum est*, *quod omne supplicium*, & *omne tormentum mihi est oblectamentum*: Pratica con questa speranza ne' travagli: Secondo, nell' osservare la legge di Dio. *Venale est regnum Dei*, (diceva S. Agostino) *pretium leve est*; ed animarsi con il pensiero che *Modicum*, & *videbitis me*: Terzo con eccitare spesso atti di desiderj di vedere Dio, lo che piace tanto al Signore; che castigò un' anima con il Purgatorio, perchè non avea desiderato di vedere la bella faccia di Dio. Di questo modo ci consoleremo con la speranza di vedere Dio, e poi sommamente con il goderlo in Paradiso, verificandosi quello, che disse il Signore: *Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis*.

PONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Quid est, quod dicit modicum? nescimus quid loquitur.

Quanto danno facci all'anima il non conoscere il poco tempo nel quale si commette il male.

INTRODUZIONE.

SApeano bene i discepoli del Salvatore che egli dopo questa vita mortale dovea andare in Cielo dal suo Padre, avendocelo detto più volte, come riferisce S. Giovanni Evangelista; l'avea detto primamente: (c) *In domo Patris mei mansiones multae sunt*; *Vado parare vobis locum*; L'avea soggiunto: (d) *Et qui ego vado, scitis, & viam scitis*: E per ultimo gli disse: (e) *Si diligeritis me, gauderitis utique, quia vado ad Patrem*; Come dunque nell' Evangelo odierno, dicendoli, che fra breve non l'avereb-

M 2

b270

(a) Prov. 4. 23.

(b) 2. Paralip. 15. 7.

(c) Jo: 14. 2.

(d) Ibid. v. 4.

(e) Ibid. v. 28.

berto da vedere: *Modicum, & non videbitis me*, con grande confusione non capivano quello, che diceva Cristo, e fra di loro ripetevano, *quid est, quod dicit modicum? nescimus quid loquitur?* Gran mistero ce lo spiega S. Aelfrino, (a) dice egli: capivano i discepoli che il loro Maestro si doveva partire, avendocelo detto altre volte, ma non intendevano quel *Modico*; quel poco di tempo che doveano stare lontani da Cristo: *Modicum, & non videbitis me*; Simbologia l'ignoranza di alcuni Fedeli, che non capiscono quel momento di tempo, nel quale commettono il male, e s'allontanano da Cristo; in questo ingannandosi il demonio, e con questo precipitano in tutt'i vizi, come dice lo Spirito Santo: (b) *Qui spernit modica, paulatim decidet*; lo per illuminare le vostre menti, vi darò a ponderare, quanto male facci all'anima, il non riflettere al poco tempo, nel quale si commette il male.

Una delle astuzie del demonio per rovinare le anime, è proponerli le cose picciole dannose, che in un momento passano, quale non apprese per tali, e ricevute dalle anime, subito le fa cadere in cose grandi; ad Eva propose un pomo cosa picciola, dalla quale ricevuto venne la rovina di tutto il Mondo: a S. Pacomio, mentre orava, comparivano i demoni facendo molti scherzi, acciò per un poco, gli fosse cagione della risa, e con questo si fosse alienato dall'orazione, ed a poco a poco caduto in cose gravi. Or esaminiamo quali cose picciole, e momentanee propone a noi il demonio per rovinarci, acciò conosciamo *hoc Modicum*, che ci rovina, non conosciuto. Primieramente ci propone una vista; vedere quella donna, quell'oggetto bello, dicendoci che cosa è una vista; altro che una cosa picciolissima che si fa in aprire le palpebre, e con questa cerca rovinare l'anima, poichè dice la Glosa su quelle parole di Giobbe: (c) *Pepigi fœdus cum oculis meis, ne cogitarem de Virgine*; Perchè ne sie-

gue *post visum cogitatio, post cogitationem consensus, post consensum opus*; Questo è quel poco di fermento, che corrompe tutta la massa del pane, dice l'Apostolo: (d) *Nescitis quia modicum fermentum totam massam corrumpit*? Davide Santo Uomo secondo il cuore di Dio, con una vista, che fece di Bersabea, si rovinò cascando nell'adulterio, ed omicidio. Ecco che capisci, che vuol dire non far conto delle cose picciole che si fanno in un momento; e conosci, che è questo *modicum*. Di più ci propone una parola, facendoci sentire una parola disonestà, una parola di mormorazione, una parola di uno che ci vuole male, e ingiuria; che è questo *modicum*, un poco di suono articolato: e questo basta a rovinare l'anima tua; sentitelo da S. Giacomo: (e) *Lingua modicum membrum est, & magna exaltat*; è come una scintilla di fuoco, dice Emanuele, e fa che accenda una casa; una selva; una parola d'ingiuria di chi riferisce il male che altri ti vogliono, ti sconvolge tutto; ti riempie d'odj, ti fa cedere nelle vendette: una parola disonestà, ti pone mille specie nella testa, ti fa desiderare quello che è illecito, consumare quello che è proibito: Riferisce S. Berardino di una Vergine Santa, dopo trent'otto anni di vita illibata, per una parola disonestà sentita da un Giovine, cascò in tali disonestà, che appena il demonio avrebbe fatto tanto male se avesse preso carne umana. Ecco che intendi questo *modicum*. In oltre ci propone il demonio un pensiero disonesto, di odio, di compiacenza; che è questo pensiero, una cosa picciola, appena concepito passa, come un vapore: e pure questi ricevuto, e non scacciato subito rovina l'anima: la rassomiglia S. Girolamo al serpente velenoso, al quale se non si scaccia il capo, dà un picciolo morso, ed ammazza, così se il primo pensiero non si scaccia, si consentirà, e ci avvelenerà: la rassomiglia S. Cipriano al seme del Bombice, quel vermicciuolo, che fa la feta, picciola semenza inanimata,

acca-

(a) S. Aug. *maest.* 101. in *Joan.*(b) *Eccles.* 19. 1.(c) *Job* 31. 1.(d) 1. *Cor.* 5. 6.(e) *Jacob.* 3. 5.

accalorata nel petto, partorisce un verme, s'ingrossa, che rode, e mangia le foglie, benchè dure; così un picciolo pensiero entrato nell'anima, e ritenuto in quella, cresce in dilettazone, e consenso, che rode l'anima: lo confessò quel Giovine Romita molesto da' pensieri cattivi, quali non si scacciava subito, ma li faceva entrare nella mente; disse al suo Padre spirituale che per questa negligenza stava vicino a consentirci. Ecco questo altro modico, conosco quanto male fa? Per ultimo ci propone il demonio un poco di dilaatazione carnale, gustare un cibo proibito, toccare una cosa illecita, sentirne una canzona disonestà, specialmente cantata da donna profana, che è questo *modicum*, diletto momentaneo: e con questo rovina l'anima, fa che si venghi all'opera consumata che si perda Dio; fa come i peccatori, e cacciatori (dice lo Spirito Santo) che propongono al pesce un picciolo vermicciolo, quello ingojandosi resta preso con l'amo: propongono all'uccello un picciolo seme, quelli per pigliarlo resta preso nella rete: (a) *Sicut pisces capiuntur hamo, & sicut aves laqueo comprehenduntur: Sic capiuntur homines in temporale mala*; una scarpa di donna fatta trovare dal demonio ad un Santo Romita, pigliatafela se l'accese tanto la libidine, che cadde in bruttissimi peccati. Capisci questo altro modico, rovina l'anima.

E se le cose picciole, che in poco di tempo passano, offerreteci dal demonio ci rovinano l'anima; chi sarà così pazzo che le vogli accettare; se un'occhiata di una donna ci può fare perdere Dio, chi sarà così pazzo che la vogli mirare? Se una parola cattiva sentita con gusto, ci può far peccare, chi sarà così flemo che la vogli sentire? se un pensiero ammesso nella mente ci può far cadere nel consenso, chi non lo scaccerà subito? se una picciola dilaatazione ci precipita in peccati gravi, chi avrà sì poco giudizio che l'ammetterà? Chi di voi sarà così pazzo, che vogli prendere un poco di veleno, che si vo-

glia far mordicare da una vipera, vogli lasciare una finestra aperta della casa, dove possono entrare i ladri, e rubarla certo nessuno. E pure è vero, che quello che non ammetteremo per non perdere le robe, la vita, l'ammetteremo per perdere l'anima, il Paradiso, Dio. Vogliamo vedere tutti gli oggetti, e benchè quelli ci mordono, non ce ne curiamo; vogliamo sentire le parole disoneste, e par che non sappiamo gustare degli amici, se non parlano di questo modo: Cerchiamo sempre diletto, o nel pensare, o nel sentire, o nel toccare: (b) Fu stimata pazzia grande di alcune Citta della Spagna, che assediata da nemici si arrendevano alle loro voglie, purchè le daffero cibi buoni per alcuni mesi, dopo il qual tempo doveano essere tutti trucidati da quelli. E che pazzia, per un poco di diletto, perdere Dio; guadagnarsi l'Inferno; Sentire come esclama S. Bernardo: *Cito praeiteris quod delectat; permanet sine fine quod cruciat*. Entrate in voi stessi, vi dirò con l'Apostolo: (c) *Nolite locum dare diabolo*; Facciamo conto delle cose picciole, non vogliamo dar luogo al demonio; mortifichiamo la vista, e l'udito; cacciamo i pensieri, mortifichiamo la carne, accio non ci tradisca, e ci facci perdere Dio. E se per il passato avete fatto il contrario domandate perdono a Dio; ricordati con lagrime, quante volte per una occhiata, per una parola, per un pensiero, per un tacto avete perduto Dio; quanto danno avete fatto a voi stessi, quanto disgusto avete dato a Dio; se ne lamenta il Signore per Ezechiele: (d) *Violabant me propter pugillum ordei, & fragmen panis*. Dolore. Proposito d'essere più prudente, diligente in mortificare i sensi, e non farsi ingannare per un picciolo, e momentaneo gusto.

PRATICA.

Bisogna stare avvertiti a non ammettere le cose picciole, perchè da queste vengono le gravi, e non bisogna dar luogo al Diavolo che ce le propo-

ne

(a) *Eclesi. 9. 12.*(b) *Refert Sur. in vita S. Casarii.*(c) *Eph. 4. 27.*(d) *Ezec. 13. 19.*

INTRODUZIONE.

ne (a): Si riferisce nell'istorie della Scozia, l'astuzia di una donna chiamata Fenella per vendicarsi della morte data ad un suo figlio dal Re di quella gente chiamato Kennetno; fece una bellissima statua nelle cui mani pose un pomo d'oro ornato di gioie pieno di artifici, che chi lo pigliava sentiva da quello scoppiarsi fulmini, e saette, invitò il Re a vederlo, quale volendo pigliare il pomo restò dalle sue saette morto; così fa il Demonio, offerisce un pomo, una bagattella apparente d'oro, di gemme; una vista bella, un canto di donna, un pensiero dilettevole; ma sotto sono le saette, la morte dell'anima; fuggiamoli dunque, chiudete gli occhi dalla vista delle donne: (b) *Averte faciem tuam a muliere compta, ne pereas in effusio illius*, dice lo Spirito Santo: Non sentire parole disoneste; (c) *Sepi aures tuas spinis*, soggiugne l'istesso; In che ci viene un pensiero, un diletto; cacciamolo: sentite S. Girolamo: *Ne finas cogitationes crescere, sed subito quod caro titillat erumpamus in vocem, Dominus auxiliator meus, non timebo quid faciat mihi caro*; Fuggire quelle cose dilettevoli che ci possono far perdere Dio: (d) Gionata assaggiando un poco di miele nella sommità di una verga, contra il precetto di Sapia suo Padre, stiede in pericolo di morire: *Gustans gustavi in summitate virge paululum mellis, & ecce morior*; così capiremo con nostro utile, *quid est hoc modicum*. Di un breve gusto, e ci fa perdere l'eterna gloria.

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Quid est hoc quod dicit modicum? nescimus quid loquitur.

La brevità del tempo in ogni cosa di questo Mondo si dee bene riflettere.

Primo: per la grande afflizione che porta a' cattivi.

Secondo: per la grande consolazione che cagiona a' buoni.

LA brevità di tutte le cose di questo Mondo si conosce chiaramente da ogni mortale, che non vuole esser cieco, ogn'uno vede, che passano gli onori, come fumo, mentre dipendendo dal concetto degli Uomini, come questi si mutano, quelli svaniscono; ogn'uno capisce, come sono fugaci i diletti, che appena assaggiati, finiscono; ogn'uno intende quanto sono caduche le ricchezze, che dopo che han sollevato un Uomo alla felicità di possederle, con una rea fortuna si perdono tutte assieme, e quando tutti questi beni di onori, delizie, ricchezze, non mancassero da loro, mancano per chi li possiede al finir della sua vita, che tutti conoscono esser breve, e fugace, come l'attestò Giobbe, dicendo: (e) *breves dies hominis*; nulladimanco l'afflizione, che porta a' cattivi, il perdere questi beni, che hanno disordinatamente amati; e la consolazione, che porta a' buoni essere privi di tali beni, che mai hanno amati, da pochi si conosce: perchè se si conoscessero, non ci sarebbe chi li cercerebbe, tutti li lascerebbero; come non intendevano i discepoli di Cristo le sue parole, quando li diceva: *Modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me*; non intendevano quella parola *Modicum*; onde dicevano fra di loro: *quid est quod dicit? modicum? nescimus quid loquitur*; perchè non capivano quanta afflizione li avrebbe apportato lo stare per un poco lontani da Cristo, e quanta consolazione fra poco vederlo: onde bisognò, che ce l'esplicasse, dicendoli: *Plorabitis, & flebitis vos; sed tristitia vestra convertetur in gaudium*; che avrebbero pianto per la sua assenza goduto, poi molto per la sua presenza. Del medesimo modo non intendono gli Uomini del Mondo l'afflizione, che li darà l'aver fra breve da lasciare i beni di questo Mondo disordinatamente amati; nè la consolazione, che

(a) *Refert Cardenas.*

(b) *Eccles. 9. 8.*

(c) *Eccles. 28. 28.*

(d) *1. Reg. 14. 29.*

(e) *Job 14. 15.*

che li darà il lasciarli, quando l'hanno disprezzati; lo che accid non fia d'inganno a voi, voglio esplicarvelo: dandovi a ponderare; Prima, quant'afflizione apporta a' cattivi di aver da lasciar quello, che hanno amato: Secondo, quanta consolazione apporta a' buoni l'aver da lasciarle, non avendoli amate.

PRIMO PUNTO.

La brevità delle cose presenti apporta tristezza a' cattivi.

I Cattivi, non ha dubbio, che sono sempre ripieni di tristezza, ed amarezza; perchè operando contra la ragione, e contra Dio, non ponno non sentire interna afflizione; ce la dà il Signore in castigo de' peccati: (a) *Er sciso quam amarum sit dereliquisse Dominum Deum tuum, & non esse timorem ejus in se*; dice per Geremia; e benchè vadino trovando guai, diletti, pace, e quiete, non la troveranno, stando lontani dalla vera pace, che è Dio; onde soggiugne: (b) *Qui dixerunt pax, & non erat pax*. Ma la loro afflizione farà infinita. Primieramente perchè quello nel quale si dilettano, ed offendono Dio, è breve, finirà, e l'hanno da lasciare fra breve; stando i miseri peccatori attaccati, chi alla roba, chi agli onori, chi alle delizie, per le quali offendono Dio, e sopportano le amarezze della coscienza, l'afflizione, che per li loro peccati han perduto Dio, ed il Regno eterno; ma perchè stando occaecati dall'amore disordinato delle creature; non vedono, che queste creature per poco tempo l'hanno da godere, quando poi ci risfettono, questa è la somma delle loro afflizioni; vedono che non durano queste creature nel loro possesso, se non quanto dura la vita, e questa va sfuggendo al passare degli anni; dice Davide, che il Signore ha posta la vita dell'Uomo nel lubrico, che corre velocemente, come uno che cam-

mina per una via precipitosa; e lubrica: (c) *Verumtamen propter dolos posuisti eos*; volta l'Ebreo: *In lubrico posuisti eis*; e che mentre stando per crescere in loro gli affetti disordinati alle creature gli leva la vita, e gli fa mancare tutt' i diletti, seguita il Salmista: *Dejecisti eis dum allegaverunt*; anzi quanto più sono pieni di ricchezze, di contenti, più presto il Signore li leva la vita, come alberi infruttiferi, acciò non facciano tanti mali: lo conobbe S. Antonino, quale viaggiando verso Roma, per strada fu alloggiato da un Uomo, quale godeva tutte le contentezze di questa vita, avea moglie, figli, ricchezze, e gli confessò: che ciò che avea avuta disgrazia alcuna, ma era cattivo, disse il Santo a' suoi Compagni, partiamoci da questa casa, perchè presto verrà il castigo di Dio; ed appunto così succedè, poichè appena partiti, si scorse la terra, e subissò la casa, e l'Osseco' figli, e quanto possedeva. E benchè il Signore alle volte non li leva presto la vita; li leva i medesimi beni, con i quali offendono la sua Divina Maestà. Davide l'esprime con quelle pesanti parole: (d) *Deus meus pones illos, ut rotam, & sicut stipula ante faciem venti*; la rota volta in un subito quel di sopra, al di sotto; la paglia dal vento elevata, subito si deprime; di questo modo i Peccatori ne' loro beni stanno alla rota, che in un voltar e di quella vanno al basso, e come paglia sollevata al vento, che subito cade, e perdono in un subito le ricchezze, gli onori, i titoli, e vanno in terra abbassati, poveri, mendichi: (e) *Vidi impium superexaltatum, & elevatum* (lo confessa il medesimo Salmista per esperienza) *sicut cedros libani, transivi, & ecce non erat*; Vedrai un nobile, ricco, sollevato come cedro del libano; fra un momento, che ripassi, non ci è più, ha perduto ogni cosa: (f) Lo conobbe Sefstre Re di Egitto, che per le molte sue vittorie, e popoli soggiogati diven-

(a) Jer. 2. 19. (b) Jer. 6. 14. (c) Psalm. 72.

(d) Psal. 82. 14. (e) Psal. 36. 36.

(f) Refert Faber Conc. part. ferm. in Dem. 3. post Pascha conc. 5. p. 66. col. 1.

unto superbo, e fastoso, andava su un cocchio d' oro, smaltato di gemme, portato da quattro Re di Corona, uno de' quali sempre mirava la rota del cocchio; domandato dal Re, perchè ciò facesse; rispose che conforme quelle rote nel voltare mandavano subito quello, che era in alto al basso, così era la fortuna de' Dominanti; che dall' alto possono cadere in giù, perdendo ogni cosa; dal che mosso il Re di Egitto, non volle farsi più portare da quei quattro Re; onde conchiude il Profeta Giobbe: (a) *Elevati sunt ad modicum, & non subsistent*; quant' afflizione darà a' peccatori questo modico, questa brevità delle cose del Mondo, che hanno da mancare fra breve, o perdendole, o mancandogli la vita, che è il fondamento del possederle. Vedranno, che per quelle han perduto i beni eterni, e che nè anche potranno lungo tempo possederle. Enrico Ottavo, che lo conobbe nell' ultimo, quando avea da morire, riflettendo, che dovea lasciare ogni cosa temporale, e che avea perduto i beni eterni con i suoi amici disse: *Amici perdimus omnia*.

Secondariamente si farà di terrore, maggiore, che non solo fra breve perderanno tutt' i loro beni; ma fra breve saranno eternamente condannati alle pene dell' inferno; ogni uno, che stà in peccato mortale secondo la presente giustizia stà condannato all' inferno, nè s' aspetta altro per eseguire la sentenza, se non che si tagli il filo della vita (b); *Quam a seculo succiditur tela*; che è facilissimo per tanti pericoli a' quali stà soggetta la vita presente, quale finita piomberà nell' inferno: (c) *Ducunt in bonis dies suos, & in puncto ad inferna descendunt*, dice Giobbe; e benchè pare, che tardi il Signore a dare questo castigo per mezzo della morte, pure verrà presto: (d) *Si moram fecerit* (dice Abacuc) *expecta eum, quia veniens veniet, & non tardabit*. E l' Apostolo dice, che sarà così breve, che lo chiama modico brevissimo: (e) *Adbuc mo-*

dicum aliquantulum, qui venturus est, veniet, & non tardabit; che terrore darà questo modico, della brevità del tempo, per l' eterna dannazione a' poveri Peccatori; il quale accoppiato con l' altro modico della brevità della vita, e della fugacità de' beni temporali, li farà piangere, ed urlare da disperati, dicendo, se han giudizio: Ohimè abbiamo perduto la grazia di Dio, il Paradiso, per le creature, per le delizie, per gli onori, per l' interesse: per queste creature, che poco dureranno, che presto l' abbiamo da lasciare, ci abbiamo guadagnato l' inferno, dal quale non stiamo più lontani, che da un momento della nostra morte; che angustie? che dolori? che spasimi? Lo capisci? perchè dunque servirti di questo modico della brevità del tempo per cruciarti in questa vita, e nell' altra; perchè amare il modico del diletto, delle sensualità, il modico dell' onore, il modico dell' interesse, per quel modico offendere Dio, ed esporri a pericolo fra un modico di perdere i beni temporali, la vita, e guadagnarti l' eternità delle pene. Entra in te stesso, muta vita, ricordarti di quello, che dice S. Francesco: *Voluptas modica, pena perpetua*; e di quell' altro detto breye, ma efficace per mutar vita: *Momentaneum quod delectat, aeternum quod cruciat*; cava da questo, proposito efficace di non volere peccare per un modico di gusto; acciò non abbi d' avere questo modico per tuo tormento, e pena eterna, e passa al

SECONDO PUNTO.

La brevità delle cose presenti apporta consolazione a' buoni.

Non ha dubbio, che i Giusti, e timorati di Dio hanno da sentire afflizioni in questa vita; ce lo significò il Redentore nell' Evangelo adorno; *Plorabitis, & flebitis vos*; afflizioni esterne, ed interne; esterne di povertà, di persecuzioni, umiliazioni; interne di tentazioni, aridità, tedio.

(a) *Iob* 24. 24.
(c) *Hebr.* 10. 37.

(b) *Iob* 7. 6.

Iob 21. 13.

(d) *Habacuc.* 2. 3.

dio della vita presente tanto travagliata; perciò il modico, la brevità, con la quale passarono questi travagli, è di somma consolazione. Primieramente si consoleranno, che fra breve passeranno tutti i travagli; se sono poveri, fra breve finirà la vita; e con essa la povertà; se sono umiliati, che non ponno durare lungo tempo l'umiliazioni, fra poco tempo verrà Cristo per loro nel punto della morte, e l'asciugherà le lagrime degli occhi: *Iterum modicum, & videbitis me*. Se sono afflitti da dolori, infermità, fra breve faranno consolati: *Tristitia vestra convertetur in gaudium*; se saranno tentati, quasi abbandonati da Dio; fra breve saranno visitati da lui, e ripieni di consolazione: (a) *Ad punctum* (lo promette il Signore per Isai-ia) *in modico dereliqui te, & in miserationibus magnis congregabo te*: (b) lo conobbe il Gran Attapasio Vescovo di Alessandria perseguitato al maggior segno dagli Ariani, che diceva a' suoi: *Recedamus ad tempus; nubecula est, que cito evanescit*; allegramente che passerà questo travaglio; e una nuvoletta, che subito svanisce. Quanto gaudio apporterà a' buoni questo modico, che quanto patiscono per Dio, tutto è di guadagno, e che presto finirà, e si troveranno ricchi di meriti; l'esprime S. Pietro, e dice, che è tale questa consolazione, che riempirà di gaudio ed allegrezza i Giusti anche in questa vita: (c) *In quo exultabitis modicum nunc, si oportet contristari in variis tentationibus*: Secondariamente si consoleranno, che fra breve andranno in Paradiso a godere eternamente; i Giusti, che stanno in grazia di Dio, hanno parte alla gloria del Paradiso, come guadagnati dal Redentore; onde ne sono eredi: (d) *Heredes Dei, & coheredes autem Christi*; come promessali da Cristo, perciò l'Apollito l'aspettava di giustizia: (e) *In quo reposita est mihi Corona justitiæ, quam reddet mihi Dominus iustus Iudex*:

Tom. III.

e questa gloria l'avranno fra breve, quanto è breve la loro vita, che morendo n' entreranno in possesso: (f) *Cum dederis dilectis suis somnum; ecce brevitas Domini; in dormire il sonno soave della morte, subito entreranno in possesso dell' eredità immarciscibile del Paradiso*. Quanta consolazione farà questa, riflettere un Giusto con dire: io ho servito Dio tutta la vita, ho sopportato tanti travagli, tentazioni per suo servizio, ora sono finiti, e vado all' eterno riposo: lo pondera S. Agostino: (g) *Quanta est securitas exire hinc letum; exire inter angustias, & pressuras gloriosum, claudere in momento oculos, quibus Mundus videtur; aperire eos statim, ut Deus videatur?*

L' esperimento S. Ilarione Abate, il quale dal gaudio, che avea di presto entrare nel Cielo, vinceva il timore naturale della morte; allorchè diceva: *Egredere anima mea, quid dubitas? septuaginta prope annis scrivisti Christo, & mortem times?* (b) Lo conosceva quel ferroso Vescovo Giovanni Piscorio, quale dovendo morire (perchè difendeva la Chiesa Cattolica) per ordine di Enrico Ottavo Re d' Inghilterra; vecchio podagroso, che appena poteva camminare, quando fu vicino al talamo, dove se gli dovea tagliare la testa, buttò via il bastone, e disse con allegrezza: *Eja pedes, parum jam itineris restat*; e con somma consolazione diè la vita per Dio, d' onde entrò all' eterna beatitudine: e lo conoscono, e confessano tutti quelli, che sono morti amici di Dio; cantando pieni di giubilo in Cielo: *Transivimus per ignem, & aquam, & eduxisti nos in refrigerium*. Tale dunque è la consolazione, che porta a' buoni questo modico, che fra breve hanno da finire i travagli, fra breve ha da cominciare il riposo, e riposo eterno. E che fate, che non abbracciate questo poco di patire per Cristo, che apporta tanta consolazione, per il paco, che ha da du-

N

rape

(a) Isa. 54. 7.

(b) Socrat. lib.

Hisor. Eccl. c. 12.

(c) 1. Petr. c. 1. 6.

(d) Rom. 8.

17. (e) 2. Tim. 4. 8.

(f) Psal. 126. 2.

(g) S. August.

c. m. de S. Laurent. in diversis,

(h) Nicolaus San ad. de schims. Angl. c. 1.

rare, per il poco, che ci vuole a goderne il premio?

Scegliete voi ora, che avete sentito l'uno, e l'altro modico: il modico, che affligge i cattivi: il modico, che consola i buoni, scegliete dico, quale volete; volete star poco tempo in gusti, e diletti, e poi fra poco eternamente penare? o volete stare poco tempo ne' travagli per Dio, e poi per sempre godere? a chi ha lume di fede, è ridicolo ponerlo in elezione. Ma ohime! perchè la maggior parte de' Fedeli non hanno lume di viva fede; hanno scelto il modico di somma tristezza, e si contentano per un poco di gusto, d' onore, d' interesse, e con ciò aver le amarezze di fra breve perderlo, e fra breve dannarsi. Tali sono tutt' i sensuali, che per un momento di gusto offendono Dio, tali sono tutt' i superbi, che per un punto di onore non curano la legge di Dio. Tali sono tutti gli avari, che per un poco di roba non curano l'anima fra un modico di tempo perderanno tutt' i beni, la vita, e saranno nell' inferno. Aprite gli occhi voi figli miei fuggite questo modico afflittivo, abbracciatevi con il modico consolativo, lasciate i gusti momentanei; abbracciatevi i patimenti brevissimi per essere fra poco tempo a godere; e se avete fatto tutto l'opposto fin a questo tempo, confondetevi, vedi quanto hai fuggito il patire, che s' incontra nel servizio di Dio, il resistere alle tentazioni, fuggire le occasioni; ora ti trovi, che fra breve hai da morire, e non hai guadagnato cosa alcuna per il Paradiso? Vedi quanto sei andato appresso al godere, con tanti peccati, ora ti trovi, che stando in fine i contenti, ed in principio l'eterna dannazione? dolore, Proposito. Sì mio Signore rinunzio tutt' i brevi gusti del Mondo, voglio patire sempre per te; acciò tu fra breve mi dii la gloria eterna, osservandomi la promessa, che *Plorabitis, & flebitis vos, sed tristitia vestra convertetur in gaudium.*

PRÁTICA.

Bisogna tremare di questo modico di delizie del Mondo, che apporta somma amarezza; ed esultare del modico di patire per Cristo, che apporta tanta consolazione. Primo, bisogna tremare del primo, e fuggire il diletto della colpa, perchè questo ha da finire, e fra breve viene il patire eterno. I Giovini incauti, vogliono provare il peccato; e se sapessero, quanto male apporta, tremerebbero: (a) *De peccato propitiato noli esse sine metu*, hai perduta la grazia, i meriti, non sai se l'hai recuperati; hai perduto la gloria, condannato all' inferno: per questo (b) *Fuge peccatum quasi a facie colubri*; pensare al danno, che li cagiona. Secondo modico di patire, ed abbracciarlo; pensando il bene, che apporta: (c) *Non sunt condigne passionis hujus seculi ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis*, fatevi animo nelle fatiche, tentazioni. Riferisce Niceforo: (d) che facendo uccidere Sapore Re di Persia cento Vescovi per la Fede, un vecchio andava tremando. Pasce ufficiale del Re gli disse: *O senex modicum claudes oculos, & expecta gladium animum, quia mox videbitis magnum Dei lumen*; così dico a voi; ne' travagli, nelle fatiche, nelle tentazioni, animo: ricordatevi di quel detto di S. Francesco: *Labor modicus; voluptas aeterna*: e pel contrario: *Voluptas modica; poena aeterna*: così intendete il modico del Salvatore, che non vi affiggerà, ma vi consolerà.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Quid est quod dicis modicum.

Quanto dobbiamo stimare il momento di tempo, che abbiamo.

Primo. Per liberarci dall' eterna dannazione.

Secondo.

(a) *Ecc. 5. 5.*

(b) *Ecc. 21. 1.*

(c) *Rom. 8. 18.*

(d) *Nicefor. lib. 8. c. 36.*

Secondo. Per guadagnarci l'eterna sal-
vazione.

rarci dall'eterna dannazione: Secondo,
perchè in quello possiamo guadagnarci
l'eterna salvezza.

INTRODUZIONE.

PRIMO PUNTO.

NOn ci è cosa nè più breve, nè più
preziosa del tempo. Breve, perchè
essendo il tempo una entità successiva;
e non permanente, che si divide in pre-
terito, futuro, e presente; il tempo
preterito già è passato, e non è più no-
stro; il futuro ha da venire, e non sap-
piano se l'avremo; il presente è no-
stro; ma dura un momento indivisibi-
le, il quale fa passare il tempo futuro
in preterito; così breve, che lo chia-
mano i Filosofi: *mutatum esse*, che in
un istante muta il futuro in preterito.
Il tempo dunque, che noi abbiamo è
così breve, che è un momento; così l'
insegna S. Giacomo: (a) *Quid enim est
vita nostra vapor ad modicum parens*.
Prezioso, perchè in quel momento pos-
siamo con un atto buono riparare all'
eterna dannazione cagionata dal pec-
cato; con un atto buono possiamo gua-
dagnare l'eterna felicità del Paradiso;
lo chiamano i Santi: *Momentum unde
pendet aeternitas*: E pure non si cono-
sce; nè questa brevità del tempo; nè
questa preziosità; perchè tutti s'imma-
ginano di aver tempo assai; perciò non
avendo che ne fare, lo vanno dissipan-
do in ciò, che si dice passamento: molti
lo dissipano in guadagnarli l'eterna dan-
nazione, in perdere l'Eternità beata,
impiegandolo in peccati; perciò nell'
odierno Vangelo spiegando il Signore
questa brevità, e preziosità del tempo,
con quella parola: *Modicum* (come
nota un divoto Contemplativo) e lo
spiega S. Agostino: (b) *Modicum est
hoc totum spatium, quo praesens praevolat
saeculum*; non lo capivano i discepoli:
*Quid est, quod dicit modicum? nescimus
quid loquatur*; sono obbligato io a far-
velo conoscere, dandovi a ponderare;
quanta è la preziosità d'un momento
di tempo, e quanto dobbiamo stimarlo:
Primo, perchè in quello possiamo libe-

*Perchè in un momento di tempo,
possiamo liberarci dall'eterna
dannazione.*

PEr fondamento di questo discorso
supponiamo, come il Signore ci dà
il tempo presente per operar bene, e
guadagnarci l'eterna gloria del Cielo;
così lo dice in S. Luca: (c) *Negotiami-
ni dum venio*; ed in S. Giovanni: (d) *Operamini non cibum, qui perit, sed qui
manet in aeternum*; perchè gli Uomini
peccando gravemente si han perduta l'ere-
dità del Cielo, e guadagnata l'eterna
dannazione; di modo tale che stando
con il peccato mortale nell'anima, se-
condo la presente giustizia sono conden-
nati all'Inferno, nè l'impedisce altro
di andarci, se non il filo della vita pre-
sente, che se si tronca colla morte di
subito, caderebbe il peccatore sicuramen-
te nell'Inferno; ci dà il Signore il mo-
mento del tempo presente, acciocchè
noi ripariamo a questo gran male, de-
testando i peccati commessi con il do-
lore; ed ecco, che con un momento
di tempo possiamo liberarci dall'eterna
dannazione; cagionata dal peccato mor-
tale: perciò pondera quanto è prezioso
questo momento di tempo, e quanto
dobbiamo stimarlo, impiegandolo in
pentirci subito de' peccati. E discorri
così. Una cosa tanto più è preziosa,
quanto ci libera da maggiori mali, e
tanto più sollecitamente dee abbracciar-
si: ad un inferno grave, e già vicino
a morte, quanto per lui prezioso fa-
rebbe un rimedio, che in un subito lo
liberasse dalla morte, e gli restituisse la
perfetta salute? Un miserabile, che aves-
se perdute tutte le sue robe in una
tempesta, o nel giuoco, o perchè è
dato in mano de' ladri, ed è stato spo-
gliato da quelli; quanto sarebbe prezio-
so per lui, un mezzo per ricuperare
tutte

N 2

(a) Jacob. 4. 5.

(b) S. Aug. tract. 201. in Joan. sub fine.

(c) Luc. 19. 13.

(d) Joan. 6. 17.

tutte le sue robe perdere? e quanto l'abbraccerebbe volentieri? Tu dopo che hai peccato, e perduta la grazia di Dio, e tutt' i beni dell' anima, e già stai per cadere nella morte eterna dell' inferno; puoi con un momento di tempo, nel quale ti penti de' peccati, ricuperare ogni cosa, e liberarti dall' inferno, che è il sommo de' mali; dunque non ci è cosa più preziosa di questo, e dee abbracciarsi sollecitamente; così conchiude S. Bernardo: (a) *Vide peccator temporis pretiositatem, quia modico tempore, potest homo lucrari veniam & gratiam*; e dobbiamo fervircene subito, così insegna lo Spirito Santo: (b) *Ne sardes converti ad Dominum, & ne differas de die in diem*; non tardare un momento (quando hai peccato) di pentirti, di convertirsi a Dio, e non lo differire per il tempo futuro, nè per il giorno di domani, che non sai se l' hai: *Subito enim veniet ira illius*; perchè ti sarà levato questo tempo, ed in un momento, in un subito verrà l' ira di Dio per farti morire, ed andare all' inferno. Capisci dunque quanta è la preziosità di questo tempo, e quanto dei servirtene; importa il liberarti, o condannarti all' eterna dannazione.

Maggiormente lo conoscerei dalla stima, che fa il demonio di questo momento di tempo presente per rubarcelo, ed impedirci, che non ripariamo al nostro eterno male; dice di lui S. Giovanni nell' Apocalisse: (c) *Descendit diabolus ad vos, habens iram magnam, sciens quod modicum tempus habet*; Viene il demonio sdegnato contro di noi, per rubarci il tempo, sapendo che poco è, momentaneo è quel tempo, nel quale pentendoci, ripareremo alla nostra eterna dannazione; e per ingannarci, ad alcuni dà speranza del tempo futuro, dicendoli, che non serve pentirci così subito, tanto lo puoi fare domani; ad altri inganna più perniciosamente, dandoli ad intendere, che nel tempo della gioventù possono soddisfare alle loro passioni, e sensualità, con gusti, e

spassi, e che poi nella vecchiaia avranno tempo di pentirsi: tanto conto fa il demonio del momento di tempo, che abbiamo, che ce lo vuole onninamente rubare: dunque bisogna dire, che è prezioso; mentre il demonio, come Angelo conosce bene il valore delle cose: perlocchè noi dobbiamo prevenire il demonio con sollecitudine, e nel momento di tempo subito pentirci de' nostri peccati, per riparare al male eterno. Di ciò ce ne diede esempio Davide, quando dovendo combattere a solo a solo con il Gigante Goliath; poichè vedendo, che si approssimava a se; e se egli gli dava il primo colpo, l'avrebbe ucciso; che fece? dice il Sagra Testò (d): *Festinauit, & cecurrit ad pugnam ex adverso Philistaei, & misit manum suam in peram*; fu più sollecito di lui in non perdere quel momento di tempo, d'onde dipendeva l' esser liberato dalla morte; corse contro di quello, pose mano alla sua tasca, prese una pietra, e ponendola nella sionda ce la spiccò in fronte, e lo fece cadere morto: questo Gigante è figura del demonio, il quale previene in un punto per rubarci il tempo di pentirci, acciò ci facci morire eternamente dannati, dobbiamo noi precorrere a lui, e con sollecitudine porre la pietra alla mano, che è l' atto di contrizione, e spiccarcela nella fronte, cioè abolendo con quella il peccato, e liberarci dalla sua schiavitù. Tanta dunque è la preziosità del tempo, che possiamo in un momento con un atto di contrizione liberarci dall' eterna dannazione, ed il demonio tutto il suo studio è per farcelo perdere. E pure noi ciechi, pazzi che siamo, non curiamo di questo momento; stiamo in peccato, e non facciamo subito un atto di contrizione; differiamo la conversione al tempo futuro; anzi stimando d' aver tempo assai, dopo commesso un peccato, ne facciamo degli altri, ed andiamo perdendo il tempo in ciarle, in giuochi, e domandati perchè lo facciamo; rispondiamo: per passar il tempo, per

a) S. Bern. ser. 4. post Dom. 1. Quad. c. 4.
(c) Apoc. 12. 12.

(d) 1. Reg. 17. 48.

(b) Eccl. 3. 8.

per passar quest' ora. O' pazzi, ed ignoranti, esclama S. Bernardo: (a) *Donec bona pertranseat? quam sibi ad agendam penitentiam, ad obitendum veniam, ad acquiendam gratiam miseratio Conditoris inculcat: si passa quel momento, quell' ora in peccati, in passatemp; quel momento datoci dalla misericordia di Dio per pentirci, per ricevere il perdono de' peccati, per recuperare la grazia perduta. E se non avrai più tempo? e se in quell' istante dopo commesso il peccato muori? ecco perduta l' anima tua per sempre. Figlio se tu sei uno di questi, apri gli occhi; ti dirò con lo Spirito Santo: (b) *Fili conserva tempus, & devota a malo*: stima il momento di tempo, che hai, e procura liberarti dal peccato con un atto di contrizione, ed assicura la tua eterna salute; questo proponi, e passa al*

SECONDO PUNTO.

Perchè in un momento di tempo possiamo guadagnarci l'eterna salvezza.

Si conosce la preziosità del tempo presente, non solo, che in un momento possiamo liberarci dall'eterna dannazione, ma acquistare l'eterna salvezza. Per salvarci, che ci vuole? non altro, che fare opere buone per guadagnarci il Paradiso: (c) *Hoc fac, & vires*: come si guadagna il Paradiso? con un'azione buona, fatta in un momento in grazia di Dio, per carità, ed amore di Dio; ce l'insegna l'Apostolo: (d) *Momentaneum, & leve; aeternum gloria pondus operatur in nobis*: un'azione momentanea, o interna di amore di Dio, o esterna di osservanza della legge di Dio, di sopportare un travaglio per suo amore; guadagna a noi tutto il peso, cioè tutta la grandezza della gloria del Cielo; dunque se questo si guadagna con un'azione fatta per Dio, e questo si può fare in un momento; egli è dunque

vero, che in un momento possiamo acquistarci l'eterna salute: se tu in un momento di tempo, che hai; fai un atto di virtù, di pazienza, di ubbidienza, di umiltà, in grazia di Dio, già sei salvo. Chi mai potrà capire la preziosità di questo momento di tempo; se tu in un momento potessi guadagnarti tutte le ricchezze del Mondo, tutti gli onori, l'essere Re, Imperatore; quanto prezioso sarebbe per te quel momento? tu puoi guadagnarli in un momento di tempo con un atto buono; non le ricchezze del Mondo, che hanno da finire, ma le ricchezze eterne del Cielo, che durano sempre: non gli onori tutti della Terra, che svaniscono come fumo, ma gli onori stabili del Cielo; o puoi essere, e diventare non Re, o Imperatore del mondo, ma per sempre abitatore del Cielo; quanto prezioso è questo momento? sentite come lo spiega ogni uno de' Beati del Paradiso per bocca del Savi: (e) *Videte oculis vestris, quia modicum laboravi, & inveni mihi multam requiem*: Vedete, o mortali, come noi altri Santi per poca, e momentanea fatica, ch'abbiamo avuta in questa Terra; per un atto di sofferire nel martirio una mannaia sul collo; per un atto di perdonare i nemici, di vincere un assalto sensuale; ora abbiamo guadagnato un riposo, pace, e godimento eterno. Quanto dunque vale questo tempo? risponde S. Bernardo: (f) *Tempus tantum valet, quantum Deus, quippe in tempore bene consumpto comparatur Deus*. Che vale tanto quanto Dio, perchè con quel bene speso ci possiamo guadagnare Dio.

Quanto dei tu stimarlo; e procurare non perderne un momento, ma in ogni momento di quello, che ti passa per le mani, fare un atto buono, un atto di virtù, di pazienza, di umiltà, di carità: (g) *Non defrauderis a die bono, & particula boni diei non te pretereas*, dice lo Spirito Santo; dei procurare non restare defraudato qualunque giorno da atti buoni.

(a) S. Bern. serm. ad scholares.

(d) 1. Cor. 4. 17.

(e) Eccl. 51. 31.

(f) Eccl. 14. 14.

(b) Eccl. 14. 14.

(c) Matt. 19. 17.

(f) S. Bern. ser. 4. post Dom. 1. Quad. 6. 24.

(g) S. Bern. ser. 4. post Dom. 1. Quad. 6. 24.

(h) S. Bern. ser. 4. post Dom. 1. Quad. 6. 24.

buoni, nè da una particella di quello, cioè da un momento di quello, che non facci qualche atto virtuoso. Come fa un Mercadante, che può in ogni ora guadagnare, non ne fa passare nessuna in vano, che non si applichi al guadagno, massimamente se da un solo negozio può guadagnare gran danaro: tu con un solo atto buono, fatto in un momento, puoi guadagnare l'eterna Felicità, quanto dei applicarti a questo, e non perderne un momento? Udire come lo stimava S. Agostino diceva: *Caro mihi valens stille temporum*; o quanto mi sono cari i momenti del tempo; ed in quello sempre operava bene, o per la sua salute, o per quella degli altri, scrivendo, predicando: ma che dico io di S. Agostino? Tito Vespasiano, (a) il quale come Gentile non conosceva altra operazione buona, che quelle secondo la ragione morale; ed essendo Imperatore stimava la beneficenza sopra dell'altre virtù, se un giorno non avea fatto qualche beneficio a' suoi sudditi, la sera lo piangeva dicendo: *Hodie diem perdidi*. E noi che abbiamo cognizione, che con i momenti di tempo possiamo operare atti virtuosi, e guadagnarci l'eterna felicità, non ci badiamo; quanto tempo passa, quanti giorni trascorrono, e non facciamo un atto virtuoso, di amore, di fede, di speranza; anzi se ci viene occasione di fare un atto di ubbidienza, di pazienza, lo trascuriamo; e dove impieghiamo il tempo? in giuochi, in spassi, i giorni, e le notti, acciò passi il tempo, che ne abbiamo soverchio; torna ad ammonirci S. Bernardo: (b) *Donec pertranscat tempus? quo properare debueras ad angelicam puritatem, suspirare ad emissam hereditatem, excitare remissam voluntatem*; nel quale potresti fare atti virtuosi, simili agli Angioli, eccitare la tua fiacca volontà con atti di amore, desiderare, e guadagnarci l'eredità del Paradiso; e quando non lo passi in ozio, l'applichi tutto a guadagnare beni temporali: sei degno di confusione, come Eliogabolo, che lasciata la cura dell'Im-

perio si applicava a pesare le tele d'aragni, portateli da' suoi Ministri, e dando maggior premio a chi gli portava più gran quantità di quelle. Entra in te stesso: (c) *Dum tempus habemus, operemur bonum*, ti dirò con l'Apostolo: *Maxime ad domesticos fidei*, tu che hai Fede, e sai che vuoi dire operare bene; ogni momento, che ti dà Dio di tempo, impiegalo in atti virtuosi.

E se non l'hai fatto, abbine confusione: quante volte dopo commesso un peccato, potendo subito pentirti, l'hai differito, non ha mancato per te di andare all'inferno; il Signore ti dava il tempo, acciò tu tornassi nella sua grazia, e tu hai voluto stare nemico di Dio. Abbine pur dolore. Quanto poco tempo hai speso in atti virtuosi, ti hai fatto scappare dalle mani le occasioni di meritare, anzi l'hai speso in passatempi: quando il Signore te lo dava, acciò guadagnassi maggior gloria in Cielo. Su via dolore. Ma quanto tempo hai speso in offesa di Dio; sono più i momenti, che sei stato in peccato, che quelli, che sei stato in grazia di Dio: non potevi fare peggio se fossi stato creato per offendere Dio? con dolore proponi al Signore tutto il tempo, che ti resta, spenderlo in suo servizio; nè vogli farne passare momento di quello, che non facci atti di virtù, di amore, e di ciò, che è di gloria sua; acciò possi liberarti dall'eterna dannazione, e guadagnarci l'eterna gloria in Cielo.

PRATICA.

Mentre il tempo è così prezioso che in un momento di quello possiamo liberarci dall'eterna dannazione, guadagnarci l'eterna salvezza; procuriamo non perderne un momento: (d) *Quod potest facere manus tua instanter operare*: quello che puoi fare di bene, fallo subito, dice lo Spirito Santo: e Primo, dobbiamo non impiegare tempo nel peccato; che ci fa perdere tutt'i meriti, del tempo passato; e fe

(a) *Resert S. Hieron. in epist. ad Galat. c. 6. v. 10.*

(b) *S. Bern. serm. ad scholares.*

(c) *Galat. 6. 20.*

(d) *Eccl. 9. 10.*

e se conosciamo aver peccato, subito pentirci, per non stare in istato di dannazione.

Secondo. Non spendere la maggior parte del tempo in ozio, ed in negozi impertinenti. Andò ad Alessandro Magno un certo Uomo dicendo che sapeva, far passare per un forame d'aco un granello di ceci; lo riprese che avea perduto tanto tempo in una cosa così da niente: così noi non dobbiamo spendere il tempo nelle ricreazioni superflue: nè in negozi troppo eccedenti, che c'impediscono l'applicazione alle cose spirituali, nè per fine terreno, ma per fine celeste, e di piacere a Dio.

Terzo spendere il tempo in operazioni buone, come orazione, comunioni, esame della nostra coscienza, e quando viene l'occasione d'esercitare un atto di virtù, di pazienza, di umiltà, di ubbidienza, di amore, farlo volentieri. Una donna Giapponese mille, e quattrocento volte, il giorno nominava Amida suo Idolo, ed era di mattino svegliata dal demonio; poi lo fece in nominare Gesù, e Maria, convertita alla nostra santa fede, e la svegliava l'Angelo, in somma faceva molti atti buoni, con operare per Dio; procuriamo non perdere particella di tempo, nel quale possiamo guadagnarci il Cielo.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Modicum, & non videbitis me; & iterum modicum, & videbitis me. Plorabit, & flebitis vos.

Quanto poco sia il patire di questa vita. Prima. Comparato co' nostri demeriti. Secondo. Comparato con il nostro merito.

INTRODUZIONE.

Dura sentenza, ci propone il nostro Salvatore questa mane, ed è che se noi vogliamo essere del numero de' suoi servi, abbiamo da patire gran travagli, inesplicabili affezioni, «abbiamo

da patire, dolori, infermità, povertà, miserie persecuzioni, calunnie. Abbiamo da faticare in moderare le nostre passioni, in combattere co' nostri nemici invisibili. Abbiamo da patire tanto fino che ci usciranno le lagrime dagli occhi, fino a dare in dirottissimi pianti: *Plorabit, & flebitis vos; mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini*: I Mondani goderanno, e voi piangerete, e vi attristerete; dura sentenza, poichè essendo naturalmente il cuore dell' Uomo inclinato al godere, come farà oppresso da tante amarezze? Ci dà il Signore l'antidoto per consolarci, ed è che questi patimenti saranno brevi; perchè fra breve finirà questa vita, ed anderemo in Cielo a vedere la bella faccia di Dio: *Modicum, & videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & tristitia vestra convertetur in gaudium*: Fra breve mi avete da vedere in Cielo, e si rallegerà il vostro cuore, e questa allegrezza non finirà mai. Poco dunque è quello che, abbiamo da patire, e poi avremo da godere per sempre: lo per animarvi a ciò voglio darvi a ponderare quanto poco sia il patire di questa vita presente: Primo, comparato co' nostri demeriti: e Secondo, comparato con il nostro merito.

PRIMO PUNTO.

Poco è il patire, comparato co' nostri demeriti.

L'Apostolo S. Paolo c'insinua questa verità con quelle belle parole: (a) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae*. Che tutt'i travagli nostri, che possiamo patire in questa vita, tutti sono piccioli, e leggieri; non solo perchè sono pochi; ma altresì ordinariamente non si accoppiano mai tutti assieme in un Uomo; sì ancora, perchè sempre vanno tramischiati con qualche sollievo, e consolazione temporale; di più ancorchè si unissero tutti assieme in un soggetto, e fossero senza un respiro di contentezza; nulladimanco sono pochi, perchè poco han da durare, non durano

f. d.

più, che il tempo della nostra vita, la quale passa volando in pochi anni; onde la rassomiglia S. Giacomo ad un vapore, ad un fumo, che appena sollevato in alto è svanito: (a) *Quid enim est vita nostra? vapor est ad modicum parens*, ma sopra tutto sono pochi i nostri travagli, se li comparassimo co' nostri peccati, e demeriti.

Che noi abbiamo peccato, e siamo tutti peccatori, non vi è dubbio alcuno; l'attesta Davide parlando universalmente: (b) *Omnes declinaverunt simul iniquitatem facti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum*; E S. Giovanni soggiugne: (c) *Si dixerimus quod peccatum non habemus, veritas in nobis non est*. Ognuno nella coscienza sua può vedere quanti peccati ha commesso, e quante volte ha peccato mortalmente, e venialmente. Or dunque se per ogni uno de' peccati gravi dovea patire, secondo la Divina giustizia, non solo tutti assieme i travagli del Mondo; ma anche l'abbreviazione della vita, e morire nel medesimo peccato, ed essere mandato all' inferno, a quel carcere eterno, dove ha da stare eternamente bruciando con il corpo, e l'anima, tormentato per sempre da' diavoli, e lontano dalla bella faccia di Dio, mentre Dio è Dio; e se sono peccati veniali dee stare nel Purgatorio, dove li ha da purificare l'anima tua con il fuoco, che lo brucia, per tanto tempo, quanto quelli meritano; perciò comparati i patimenti di questa vita, che noi patiamo d' infermità, di povertà, di fatiche per osservare la bella legge di Dio; con i patimenti dell' Inferno, o del Purgatorio, che già dovriamo patire, sono pochi, son niente; lo conobbe il S. Giobbe, e lo confessò quando stando in un mare di travagli diceva, che non erano niente comparati con quello, che meritava per li suoi peccati: (d) *Quasi arena maris graviora (id est peccata) quam calavistas, quam patimur*. Se un Delinquente per gli suoi gravi delitti, dopo un lungo carcere, e dopo i tormenti degli eculci,

e distorcimento de' membri meritasse essere trascinato, attagliato, impiccat, e squartato; ed in cambio di questi, se gli desse quattro giorni di carcere civile, non stimerebbe poco, anzi niente questo travaglio comparato con i tormenti, che meritava; noi per li nostri peccati meritavamo l'eterno carcere dell' inferno, ivi essere tormentati da' diavoli bruciati per sempre dal fuoco, o pure tormentati dal fuoco del Purgatorio; in luogo di questi tormenti il Signore ci dà una picciola mortificazione in questa vita, che cosa è, altro, che leggiera, e poca. Saule che perseguitò Davide più volte, volendolo uccidere con la sua lancia; un giorno mentre dormiva nel suo Padiglione, Davide gli levò la lancia, ed una tazza, e non l'ammazzò, benchè potesse farlo a mano libera; dopoi mostrandocela, Saule non si lamentò dell'ingiuria che quello l'avea fatta, ma lo lodò e benedisse: (e) *Benedixit eis fili mi David*; Ed un'altra volta mentre si ricoverò Saule in un spelunca, dove stava nascosto, Davide, questo parentolo ammazzare non lo fece, ma gli tagliò solamente la falda del vestito; mostrandocela, non se n'attristò Saule; anzi lo lodò per più giusto di lui: (f) *Superior es quam ego*; Perchè considerava, che egli meritandosi di essere ammazzato da Davide, e quello potendolo fare, non lo fece, ma solamente gli levò la lancia, la tazza, ed una parte della veste, che era poco dinno che gli faceva: appunto così succede a noi, quando siamo travagliati in questa vita; quando noi avendo sempre con il peccato cercato di trafiggere Cristo, e potendoci egli uccidere nel corpo, e nell'anima, e mandarci all' Inferno; non fa altro che levarci la lancia, cioè le armi di facilmente offenderlo, levandoci la sanità; la robustezza, acciò non pecciamo; ci leva non altro, che la tazza, cioè le occasioni di peccare, che sono gli amici cattivi, i troppo danari, ci leva parte della veste, cioè le vanità, i lussi soyerchi, facendoci poveri: Dobbiamo noi non solo lamentarci,

(a) Jacob. 4. 5.

(b) Psal. 11. 3.

(c) Joan. 1. 3.

(d) Job 6. 2.

(e) 1. Reg. 26. 25.

(f) 1. Reg. 24. 18.

tarci, ma stimare che ci facci misericordia, e dire: (a) *Benedictus Dominus qui fecit nobiscum misericordiam suam.*

Lo conobbero i fratelli di Giuseppe, che avevano commesso quel gran delitto di volerlo ammazzare, e di averlo venduto agl' Ismaeliti per ischiavo, quando poi pativano i pochi strapazzi, che li faceva Giuseppe per provarli, dissero che tutto era poco per le loro iniquità: (b) *Merito hac patimur, quia peccavimus.* Lo conobbe Heli quando il Signore fulminandogli contra per Samuele, orrendi castighi, perchè si conosceva aver peccato, disse: (c) *Dominus est, quod bonum est, oculis suis faciat.* Facci quello che vuole, tutto ci è dovuto, e poco per gli nostri peccati: Lo conobbe per ultimo il buon ladrone, quando stava crocifisso, gli pareva poco quel travaglio per le gran colpe, che aveva fatte: (d) *Nos quidem digna fastis recipimus.* Poco dunque è il patire di questa vita, pochi sono tutt' i travagli di questo Mondo, se riflettiamo a quello che meritiamo per li peccati commessi. E pure noi atterriti da' travagli di questa vita, ci pajono tanto grandi, che alle volte per una infermità che dura qualche tempo, per un poco di roba che diamo, per una morte di un parente; ci lamentiamo, c' inquietiamo, facendo cento peccati d' impazienza, arriviamo a bestemmiare, a lamentarci di Dio, fino a dire che Dio non ci ama, che Dio ci ha abbandonati; e che farebbe di voi, se il Signore al primo peccato, che facessimo, vi avesse fatto morire di subito, e mandato all' Inferno, che fastidioso ora, nuotando in un mare di fuoco, ivi avessimo da star per sempre tormentati da' diavoli, a questo pensate, e questo riflettete, a quello che meritaveste di travagli per li vostri peccati, e con questa considerazione vi parrà poco tutto quello che ora patite; anzi vi consolerete con questo poco di patire, pensando che con questo scampate gli eterni tormenti; direte con Davide: (e) *Virga*

tua, & baculus tuus ipsa me consolata sunt: E desiderate maggiori travagli temporali, per evitare gli eterni, dicendo con S. Agostino: *Hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in eternum parcas:* Proponete di farlo, che saranno leggieri i vostri travagli, e vi pareranno pochi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Poco è il patire, comparato col il nostro merito.

SE non avessimo mai peccato, e perciò non potessimo stimare poco il patire comparato a' nostri demeriti, lo stimaremo poco comparato al nostro merito; chi mai potrà spiegare, quello che ti merita con il patire per Dio. Primamente in questa vita guadagniamo tutt' i tesori della grazia, ogni picciolo travaglio, che sopprimiamo per Dio, abbiamo per quello un nuovo grado di grazia, ogni picciola fatica, e mortificazione che incontriamo, per resistere alle tentazioni, per esercitare le virtù, per menare vita spirituale, n' abbiamo nuovi gradi di grazia: (f) *Dicite iusto, quoniam bene, fructum adinventioinum suarum comedes;* è una imbalsciata che manda il Signore per Isaia a' Giusti, che patiscono, e faticano per lui, *dicite iusto, quoniam bene,* che il suo patire è buono per lui, *fructum adinventioinum suarum comedes,* ne goderà il frutto di maggior aumento di grazia; e se un grado di grazia, secondo l' Angelico, è più prezioso di tutto il Mondo: *Gradus unius gratiae excedit bonum totius nature,* che ricchezze di grazia guadagnerà uno che patisce assai per Dio? e da questa moltiplicazione de' gradi di grazia, cagionata dal patire per Dio, verrà nell' animi una affluenza di giudicio, e di consolazione: *Tristitia vestra* (dice il Signore) *vertetur in gaudium;* Sentitelo dall' Apostolo che lo sperimentava: (g) *Superabundo gaudio in omni tribulatione vestra.* Anzi lo confessarono tutt' gli Apostoli, che pativano per Gesù, persecuzioni, carceri, tormenti, miserie di loro S.

O Luca

(a) *Eccles.* 50. 25.

(b) *Gen.* 42. 21.

(c) *1. Reg.* 3. 18.

(d) *Luc.* 23. 41.

(e) *Psal.* 22. 4.

(f) *Isa.* 3. 10.

(g) *2. Cor.* 7. 4.

Luca: che (a) *Ibant gaudentes, quoniam digni facti sunt pro nomine Jesu persecutionem pati*. Secondo dal patire per Cristo meriteremo l'eterna gloria del Cielo; ogni picciolo travaglio, ogni picciola fatica patita per Cristo, ci guadagna il merito di tutta la gloria del Cielo, l'attesta l'Apostolo: (b) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis*, tutto il peso della gloria ci guadagna, una picciola, e leggiera mortificazione, un momento di fatica per Dio. Quali sono i travagli di questa vita? un poco d'infermità, perdere un poco di roba, essere ingiuriato da un nemico; che meriti per questo? godere in Cielo l'impassibilità, essere ricchi di tutt' i beni dell' Empireo, essere onorati per sempre da' figli di Dio. Quanto durano i travagli di questa vita? un momento, e passano, e se durassero tutta la vita, finiscono con brevità con quella: che meriti per questo? aver tutt' i contenti del corpo, dell'anima, e di veder Dio a faccia, a faccia per sempre: (c) *Et regnabimus in saecula saeculorum*. Per questo il Signore vuole che patiamo in questa vita, e par che ci lascia, ed abbandoni ne' patimenti; ma tutto ordina, acciò ci guadagniamo gloria nel Cielo; lo dice per Isaia: (d) *Ad punctum in modico dereliqui te*; e poi soggiunge, *& in miserationibus magnis congregabo te*. Pochi sono questi patimenti, se consideriamo il merito, che acquistiamo della grazia, della consolazione, della gloria eterna; questi sono piccioli patimenti, quella è immarcescibile, e sovrabondante, e questi sono momentanei, quella eterna; onde disse l'Apostolo: (e) *Non sunt condigne passionis hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis*, che non son degni i patimenti della vita presente, con la gloria, che per quelli guadagniamo in Cielo.

Lo conobbe il Santo Giobbe, (f) quando avendo perdute le robe, i figli, la

fanità, stando su un letamaio, giubilava di allegrezza, e diceva al Signore che gli mandasse più travagli, solo per questo pensiero, che avea d'andare in Cielo a goderne il guiderdone: (g) *Hae fit mihi consolatio, ut affligens me dolore non parcas*: scio quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die, videbo Deum Salvatorem meum; Lo conobbe l'Apostolo, quando essendogli rivelati i grandi travagli, che avea da patire, di carcere, flagelli di morte, giubilava pensando al premio: (h) *Vincula, & tribulationes me manent; nec facio animam meam pretiosorem quam me, dummodo consumem cursum ministerii mei*, perchè sperava da questi patimenti, e fatiche l'eterna retribuzione; onde giubilando dicea: (i) *Cursum consumavi, reposita est mihi corona justitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die justus iudex*; Aspetto la corona della gloria, che mi darà il Signore nell'ultimo giorno della mia morte. Dunque se è così, con che allegrezza dobbiamo incontrare il patire, con che fermezza faticare per Dio? nel resistere alle tentazioni, nell'osservare la legge di Dio, nell'attendere alla vita spirituale: ditemi se vi fosse proposto dal Re, che se voi sopportate allegramente otto giorni di carcere, egli vi solleva ad essere suoi figli, eredi del Regno, e delle sue ricchezze, dominio, e felicità; chi di voi con gusto, con allegrezza, non abbraccerebbe questo poco di travaglio per arrivare a tanta felicità? E pure di gran lunga maggiore è la felicità, che ci promette Dio nel Cielo, e non vogliamo patire, un'ombra di disgusto, non vogliamo muovere un dito in affaticarci al servizio di Dio, cadiamo così facilmente in peccato, e non osserviamo la bella legge di Dio, per non volerli affaticare un poco in cacciare una tentazione per non astenerci da un gusto disonesto, per non voler frenare una passione di superbia, di sdegno: per non volere fuggire quell'occasione di peccare, quelle conversazioni

(a) *Act.* 5. 41.(b) *2. Cor.* 4. 17.(c) *Apoc.* 22. 5.(d) *Isa.* 54. 8.(e) *Rom.* 8. 18.(f) *Job* 6. 10.(g) *Job* 19. 25.(h) *Act.* 20. 24.(i) *2. Tim.* 4. 8.

zioni illecite, chiudere gli occhi al mirare donne; dove sentiamo un poco di travaglio: non vogliamo da dover attendere alla vita spirituale per non restringerci sotto l'ubbidienza, per non ritirarci da tante esteriorazioni; dunque non vogliamo patire un momento per guadagnarci l'affluenza della grazia, il sommo delle consolazioni, la vita eterna: tutto perchè non pensiamo al merito, che guadagniamo con le nostre fatiche, e la gloria, che ci aspetta; che se lo pensassimo, diremmo volentieri con S. Francesco: tanta è la gloria, che mi aspetta, che ogni pena mi è diletto. Entra dunque in te stesso rifletti a quel, che ti si dee per il peccato, e vedi che poco è quello, che patisci per li tuoi demeriti. Pensa a quello, che guadagni di grazia, e di gloria con il patire, che tutto è poco al merito, che guadagni; e se fin' ora non ci hai pensato, domandane al Signore perdono. Vedi quanti travagli ti ha mandati per purgare i tuoi peccati, e non mandarti all'inferno, tu non solo l'hai sopportati con pazienza, ma ci hai fatto nuovi peccati, e guadagnata più pena nell'inferno, quanto disguido del Signore? Dolore. Quanto poco hai abbracciato le fatiche per non offendere Dio, anzi per non patire una tentazione; per non alterneri da un gusto, hai dato disguido a Dio, ti hai perduta tutta la grazia, e la gloria. Dolore. Il Signore pretendeva farti sauto con il patire, e tu con l'impazienza, e negligenza l'hai sempre offeso, dolore. Proponi di abbracciare ogni patimento, e d'imprendere ogni fatica per Dio: sì mio Signore sempre voglio patire, sempre voglio faticare per osservare la tua legge; per guadagnarli questo premio del Cielo, e sopra tutto per dar gusto a te.

P R A T I C A.

SE dunque i travagli di questa vita sono sì leggieri, che comparati con quello, che ci si dee per li nostri peccati, sono pochissimi; e maggiormente

guadagnandoci beni eterni, sono nulla. Dobbiamo abbracciarci con questi patimenti, animarci a faticare per Dio: Primo. Abbracciare i patimenti, che ci manda il Signore, questo faremo considerando quello, che meritiamo per li nostri peccati; abbiamo offeso un Sommo Bene, meritiato, che il Signore ci levi la vita, e ci mandi all'Inferno, e quello che patiamo non arriva a questo, dunque sopportiamo con allegrezza; Davide per il peccato, che commise, Dio gli fece morire il figlio, lo fece perseguitare da Assalone, che gli voleva levare il Regno, ed egli tutto sopportava con allegrezza, riconoscendo il suo peccato: (a) *Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper*: la pratica è quando viene qualche travaglio, come di povertà, infermità, persecuzioni, non pensare alla gravità di quel travaglio, né alla malizia degli uomini onde viene, ma subito pensare, che viene da Dio per li nostri peccati, dicendogli con il Profeta Michea: (b) *Iram Domini portabo, quoniam peccavi*; ed aver pazienza, finché Dio vuole purgare i tuoi peccati: *Donec causam meam judicet*; e con ciò non solo rassegnarti alla sua volontà, ma ringraziarlo, e benedirlo, dicendo: *Benedictus Deus, qui fecit nobiscum misericordiam suam*.

Secondo. Animarci alla fatica; di resistere alle tentazioni della vita spirituale, di allontanarci dalle occasioni, con pensare al premio, che guadagniamo la grazia, la pace dell'anima; soprattutto la gloria: né ci ha da atterrire la fatica, che s'incontra di resistere alle tentazioni, né di restringerci alla vita spirituale, perchè tutto è poco per la gloria, che speriamo: gli Angeli dopo un giudizio fatto d'un Vescovo tepido; cantarono: *Nullus labor durus, nullum tempus longum; quo gloria aeternitatis acquiritur*; ponetevi avanti gli occhi questo premio, e che sarà tra breve, ed ad ogni angoscia, che insorge animatevi: se siete tentati, vincerete, con dire: mi acquisto il Paradiso; se vi viene a

O 2. noja

(a) Psal. 50. 5.

(b) Mich. 7. 9.

noia la vita spirituale, dite: mi guardo il Cielo; così si verificherà in voi quello, che il Signore dice questa mane nell'Evangelio: *Gaudebit cor vestrum, & tristitia vestra convertetur in gaudium.*

PONDERAZIONE VI.

Sopra le parole dell'Evangelio:

Mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini.

Non dobbiamo vanamente rallegrarci in questo Mondo, ma piangere, ed affliggerci.

Primo. Perché siamo lontani dalla nostra Patria.

Secondo. Perché siamo in pericolo di perderla.

INTRODUZIONE.

NON ci è cosa, che tanto desidero, e cerchi l'uomo in questo Mondo, quanto il godere: egli nato per la beatitudine, impazienza d'aspettare il tempo per possederla, che è nella Beata Eternità del Paradiso, la cerca fin da questo Mondo, procurando di godere ne' suoi sensi, o rallegrarsi nelle conversazioni, o servirsi di tutte le creature per ispassarsi, o sollevarsi; così introduce lo Spirito Santo i Mondani, che si animano al godimento, nella Sapienza: (a) *Venite fruamur nos bonis, & utamur creatura; vino pretioso, & unguentis nos impleamus: ubique relinquamus signa letitiae.* Mentre siamo in questo Mondo serviamoci di tutte le creature per ispassarci, e godere, diamo gusto a' nostri sensi, ridiamo, burliamo, lasciamo in ogni conversazione segni della nostra allegrezza: e pure non ci è cosa, che ci impedischi più il possesso del vero gaudio, che è nel Cielo, quanto la vana allegrezza del Mondo, questa dissipa l'anima dall' interno raccoglimento, necessario per conoscere le verità della Fede; questa ci fa attaccare al Mondo, scordarci del Cielo, questa ci

dà occasione di mille peccati, ci fa guadagnare l'Inferno; onde disse il Signore in S. Luca: (b) *Ve vobis, qui ridetis nunc; quia lugebitis; & flebitis;* che perciò il Signore nell'Evangelio odierno assegna a' suoi Eletti il pianto, ed il dolore a' Mondani reprobi il gaudio; ed il riso: *Mundus autem gaudebit; vos vero contristabimini.* Ed io per moderare in voi la vana allegrezza, ed incitarvi al pianto necessario per salvarvi, vi proporrò a ponderare, che non dobbiamo vanamente rallegrarci, ma piangere: Primo, perchè siamo lontani dalla nostra Patria: Secondo, perchè siamo in pericolo di perderla.

PRIMO PUNTO.

Perchè siamo lontani dalla nostra Patria.

PER capire questa verità confidera, come la Patria nostra è il Paradiso, per quella siamo nati, quella ci ha preparato il Signore per nostra eterna abitazione: (c) *Paratum vobis regnum ab initio Mundi;* ivi troveremo la sazietà de' nostri desideri: (d) *Satiabitur cum apparuerit gloria sua;* da questa Patria, mentre noi viviamo in questo Mondo, ne siamo lontani, siamo Peregrini: (e) *Dum sumus in hoc corpore* (dice l'Apostolo) *peregrinamur a Domino;* e Davide diceva: (f) *Advena ego sum, & peregrinus;* e soggiugne l'istesso Apostolo: (g) *Non habemus hic manentem Civitatem, sed futuram inquirimus.* Supposta questa cognizione; che cosa mai ci può dilettere in questo Mondo, mentre siamo lontani dalla nostra Patria? dove sono tutte le nostre contentezze, di chi ci possiamo vanamente deliziare; mentre siamo in un luogo, dove non sono i beni preparateci da Dio, per la nostra beatitudine? anzi quanto dobbiamo gemere, piangere, e sospirare per arrivare alla nostra Patria? I Peregrini viaggiando di nessuna cosa godono, sempre stando ansiosi dell'arrivo nella loro Pa-

(a) Sap. 2. 6.

(b) Luc. 8. 21.

(c) Matt. 25. 34.

(d) Psal. 16. 15.

(e) 2. Cor. 5. 6.

(f) Psal. 38. 13.

(g) Hebr. 11. 14.

Padria; gli Ebrei mentre peregrinavano nel Deserto, stavano sempre mesti, tutti anziiosi di giugnere alla Terra di promissione: anzi quando stavano fuori della loro bella Gerusalemme nella cattività di Babilonia, ricercati che cantassero qualche canzona al modo del lor paese, ricusarono di farlo; e piangendo dicevano. (a) *Quomodo cantabimus, canticum Domini, in terra aliena?* noi siamo peregrini, lontani dalla nostra Padria, in questa Valle di lagrime esiliati, non dobbiamo vanamente rallegrarci ne' beni di questo Mondo; non dobbiamo trovare le nostre consolazioni nel possesso delle creature, nelle conversazioni, e giuochi disordinati, ma piangere, ed affiggerci per il desiderio di giugnere presto alla nostra bella Padria.

Così non poteva consolarsi Davide, pensando, che stava lontano dalla sua Padria: (b) *Renuit consolari anima mea:* anzi piangeva per desiderio di giugnere presto: (c) *Hic mihi, quia incolatus meus prolongatus est:* così piangeva l'Apostolo, per desiderio di sciogliersi dalla carcere di questo corpo, ed andare in Cielo: (d) *Quis me liberabit de corpore mortis huius?* E si legge dell' Abate Arsenio, che sempre piangeva per desiderio del Paradiso, dal quale stava lontano: così noi dobbiamo in questo Mondo dar bando alla vana allegrezza, al godimento smoderato de' beni della Terra, e piangere, o sospirare la beata Eternità. Anzi dee accrescere in noi quest' afflizione, e con ciò allontanarci da ogni mondano diletto, il riflettere, che non solo siamo lontani dalla nostra Padria: ma incerti di possederla: oh che questo pensiero dee farci ponere senno, e non gustare di cosa alcuna del Mondo? non sappiamo, se abbiamo a salvarci. Noi abbiamo peccato, possiamo peccare, e non sappiamo, se il Signore ci ha perdonati, o ci perdonerà: (e) *Quis scit, si ignoret Deus?* (f) *Nemo*

scit, utrum odio, an amore dignus sit; e non avendoci perdonati, nè avendo la sua grazia, è certo, che non possiamo entrare in Paradiso; e benché speriamo essere perdonati, e di stare in grazia di Dio, dobbiamo però essere giudicati da Dio Giudice giustissimo, e sapientissimo; chi sa qual peccato può trovarci, che noi non lo conosciamo; un Delinquente, del quale si sta facendo la causa, d'onde dipende o la vita, o la morte può cantare, può ridere? no: noi siamo delinquenti, si ha da fare la causa, e non sappiamo l'esito di quella, e vanamente godiamo, e non piangemo? Questo faceva tremare Davide, il quale benché fosse diligente osservatore della bella legge di Dio: (g) *Etenim servus tuus custodit ea;* pure piangeva, e temeva: (h) *Delicta quis intelligit, ab occultis meis munda me, & ab alienis parce servo tuo.* Questo faceva tremare Giobbe, quantunque fosse innocente: (i) *Non reprehendit me cor meum in omni vita mea:* pure tremava dicendo: (k) *Quid faciam cum surrexerit ad iudicandum Deus, & cum quaesierit, quid respondebo illi?* Questo faceva piangere l'Apostolo: (l) *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum:* è tanto efficace questo motivo, che il B. Luigi Beltrando continuamente piangeva, e domandato dagli amici perché? Rispondeva: *Cur non amarissime fleam, cum non certo sciam an aeterna salutis compos sim futurus?*

E noi, che non l'abbiamo questa caparra di meriti, ma siamo pieni di peccati; quanto dobbiamo piangere; chi sa se ci salvaremo: e pure godiamo, ci spassiamo, con gusti, conversazioni, burliamo, e ridiamo: Un Santo Padre dell'Eremo riprese un Giovane, che rideva, dicendogli: *Rationem reddemus totius vitae nostrae, & tu rides?* Giovani, che vi spassate con conversazioni, e canzoni profane, abbiamo da

recit.

(a) *Psal.* 136. 4.

(b) *Psal.* 76. 3.

(c) *Psal.* 119. 3.

(d) *Rom.* 7. 24.

(e) *Iona* 3. 9.

(f) *Eccles.* 9. 1.

(g) *Psal.* 18. 12.

(h) *Psal.* 18. 13.

(i) *Job* 27. 6.

(k) *Job* 31. 14.

(l) 1. *Cor.* 4. 4.

rendere conto della vita nostra a Dio, e non sappiamo se nel suo giudizio siamo assoluti, e ridiamo? Uomini, che vanamente godete de' beni, e diletti del Mondo, non sappiamo se ci salveremo, e possiamo godere, ed attaccarci alla Terra? Bisogna moderare l'allegrezza, staccarci dal godimento de' beni temporali, e piangere: *Vos vero contristabimini*; e per maggiormente conoscere questa verità passa al

SECONDO PUNTO.

Perchè siamo in pericolo di perdere la nostra Padria:

M Aggiormente dovete piangere, perchè non solo siamo lontani, ed incerti dalla Padria nostra; ma siamo in pericolo di perderla. Oh quanti inimici c'insidiano il cammino del Cielo! Il Mondo con le sue vanità, la carne con le sue delizie, il demonio con le sue suggestioni; cercano tutti farci perdere la Padria nostra, che è il Cielo: (a) *Pretium meum cogitaverunt repellere*: dice Davide; quante creature colla lor bellezza, colle lor contraddizioni, quelle ci allettano, queste ci impauriscono, per farci perdere il Paradiso. Se un Peregrino che dee andare alla sua Padria, sapesse, che per la strada ci sono nemici, che l'insidiano, e cercano levargli la vita, potrebbe spassarsi, e deliziarli, o pure andrebbe piangendo, tutto affliggendosi pel timore? noi sappiamo, che per la strada del Paradiso ci sono nemici fortissimi, astutissimi, ci ordiscono insidie per non farci arrivare a quella Beata Padria, ci cercano levare la vita dell'anima; e godremo, e non piangeremo? Gli Israeliti: (b) mandati gli Esploratori per indagare la Terra di promessa; quando questi li riferirono, che avevano trovato per la strada impedimenti grandissimi, Città con muraglie altissime, Voragini, Monti asprissimi, Uomini, ch'erano, come

Giganti, non poterono più consolarsi, ma l'afflizione, ed il timore li aggraviò il cuore: e noi godremo in questo Mondo, quando pensiamo, che per entrare in Cielo ci sono monti altissimi d'impedimenti; valli, e precipizi di occasioni, nemici fortissimi, come Giganti.

Ma che diremo de' peccati da noi commessi, e che andiamo commettendo, che ci pongono in pericolo di perdere questa bella Padria: ogni peccato grave è un debito che abbiamo con Dio, per il quale siamo esclusi dal Cielo, e ci si dee la pena eterna dell'inferno, che sarà di dieci peccati, e cento, e mille? (c) Siamo noi, come quello, che dovea diecimila talenti al suo Principe, quale fu escluso dal suo servizio, e condannato a carcere perpetuo, noi per li gravi peccati nostri siamo esclusi dal Cielo, dove stanno i Servi di Dio, e condannati all'inferno, ove stanno i suoi nemici, e possiamo vanamente rincerarci; se uno dovesse una gran somma al suo creditore, e non avesse d'onde pagare, starebbe contento? (d) Fu stimata maraviglia appresso Augusto Cesare, che un Cavaliere Romano essendo caricato di debiti, potea riposare, onde ordinò, che del suo denaro se gli facesse un quanciale, e domandato che gli servisse: rispose per riposare bene, mentre quel debitore riposava con la sua roba, carico di tanti debiti. Davide quando si vide aggravato de' suoi peccati, per li quali itava in pericolo di perdere il Paradiso, non poteva darsi pace, viveva sempre piangendo: (e) *Iniquitates meae supergressae sunt caput meum, & sicut onus grave gravatae sunt super me: miser factus sum, & curvatus uique in finem, tota die contristatus ingrediebar*; e come noi possiamo veramente godere, ridere, e spassarci disordinatamente in questo Mondo carichi di tanti peccati, con pericolo di non salvarci; capisci dunque quanto è vero, che dobbiamo fuggire la vana allegrezza del Mon-

(a) *Psalm. 61. 5.* (b) *Num. 14.* (c) *Matt. 18. 24.*

(d) *Refert Macrobius.* (e) *Psalm. 27. 5.*

Mondo, piangere, ed affliggerci in questa vita, sì perchè siamo lontani dalla nostra Padria, e non sappiamo se ci andremo, sì ancora perchè siamo in pericolo di perderla, per gl' inimici, che per la via del Cielo c' insidiano; per li peccati, per li quali meritiamo la pena eterna.

Come dunque viviamo costante sicurezza, dediti tutti a godere de' beni di questo Mondo, delle ricchezze, comodità: come dunque siamo così vaghi di delizie, che non sappiamo vivere se non deliziando i nostri sensi, la nostra carne come dunque siamo così occiecati, ed altro non cerchiamo, che spassi, gusti, conversazioni? e queste anche illecite, con accumular nuovi debiti, e peccati: sentite come vi rimprovera S. Agostino: *Unde gibi latitia ē numquid jam diabolum vicisti ē numquid jam inferni penas evasisti numquid jam de exilio ad Patriam venisti?* Bisogna piangere, bisogna affliggersi, bisogna temere, bisogna allontanarci da' gusti del senso, dalle conversazioni illecite, da veglie, canterine: e pensare, che siamo lontani dalla padria, che non sappiamo se la getteremo, che siamo in pericolo di perderla: *Vos vero contristabimini*; cominciamo da ora riflettendo alla vita, che meniamo, quanto siamo amici di gusti e spassi, quante delizie diamo a' nostri sensi, anche illecite, di vedere, sentire, gustare; piangiamo, che con questi gusti abbiamo perduto il Paradiso; se noi con una conversazione, con una parola avessimo perdute tutte le nostre robe, che dolore n' averemo? abbiamo perduto per un gusto, per un pensiero, per un diletto il Paradiso: Dolore; e soprattutto, che abbiamo per questa vana allegrezza dato disguido a Dio: egli pretendeva, che con questi giorni di vita, che ci ha dato, ci astenessimo dalle allegrezze vane del Mondo, con piangere i nostri peccati per guadagnarci il Cielo: e noi con la dissolutezza, sensualità, vana allegrezza l' abbiamo perduto: Dolore; e proponi allontanarti da:

tutti quei gusti, spassi, che ti fanno offendere Dio; e con un santo timore, adoprarti a guadagnarcelo per l' avvenire: acciò si verifichi quello, che pretende Dio da te: *Mundus autem gaudet, vos vero contristabimini*.

PRATICA.

Dobbiamo noi dunque astenerci dalla vana allegrezza, da' diletti, e spassi, e piangere in questa vita; così il Signore ha divise le sue grazie, ci ha preparati gaudj eterni nel Cielo; ma vuole che qui patiamo un poco, ci affliggiamo, ci asteniamo da' contenti, e spassi: (a) *Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent*, dice Davide; ed il Signore soggiugne in S. Luca: (b) *Beati qui nunc fletis, quia videbitis*. Riferiscono i Naturali, che le Sirene cantano in vita, ma nell' ultimo disfondendosi il lor veleno al cuore, pel dolore grande che sentono, danno urlì terribili, e muojono piangendo: i Cigni al contrario sempre piangono in vita, ma poi morendo dolcemente cantano: così ha istituito il Signore la nostra vita: se noi qui goderevamo varamente, in morte piangeremo, perchè abbiamo d' andare a piangere eternamente: Se qui ci asteneremo da' vani gusti, in morte canteremo con la speranza sicura delle eterne consolazioni. Troppo delicatezza farebbe godere qui, e nella Padria, dice S. Girolamo: *Delicatus et frater, si hic vis gaudere cum seculo, & ibi regnare cum Christo*. Dunque risolviamoci a fuggire i contenti del Mondo, e piangere per arrivare a godere eternamente: Ma sento dirmi tutt' i gusti del Mondo dobbiamo lasciare, sempre dobbiamo vivere afflitti? Rispondo: dobbiamo lasciare tutte quelle contentezze che ci levano, o c' impediscono: Dio: dobbiamo piangere tanto, quanto ci porta a Dio; semitelo dal savio: *Tempus videndi, tempus flendi*. La pratica dunque è, che dobbiamo allontanarci da' gusti, dove è peccato; questi sono gusti:

(a) Psal. 125. 5.

(b) Luca 6. 21.

(c) Esch. 3. 4.

di Sirene, che avvelenandoci all' ultimo ci fanno piangere : dobbiamo servirci de' gusti leciti, con moderazione: *Tempus ridendi*, e per ultimo dare qualche poco di tempo al pianto: *tempus flendi*, e sarà la sera in piangere i nostri peccati: (a) *In cubiculis vestris commingimini*; Nell' orazione conoscendo le nostre miserie per rimediarci con proposti efficaci di mutar vita: (b) *In meditatione mea exardescet ignis*, diceva Davide; così si verificherà: che *Mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini*.

PONDERAZIONE VII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Tristitia vestra vertetur in gaudium.

L' afflizione della vita spirituale, si convergerà in somma consolazione.

Primo: Perché mortificando i nostri sensi ci uniremo con l' ultimo nostro fine.

Secondo: Perché staccandoci dalle creature, possederemo il Sommo Bene.

INTRODUZIONE.

Non ha dubbio, che quei Fedeli, che vogliono attendere da doverò alla vita spirituale, debbono sopportare qualche amarezza, ed afflizione; poichè consistendo l' esercizio della vita spirituale in seguirare Cristo con la sua Croce, bisogna, che chi lo vuole seguire, abbandoni se stesso, e le sue passioni: così insegnò il Signore in S Matteo: (c) *Qui vult venire post me, abneget semetipsum, tollat Crucem suam, & sequatur me?* E per afficcare il cammino, con il quale si giunga alla perfezione, dee ogni uno concepire un odio santo contra se stesso, dicendo il Redentore in S Giovanni: (d) *Qui odit animam suam in hoc Mundo, in vitam eternam custodit eam*: Dal che ne segue una continua mortificazione della

sua carne, dicendo l' Apostolo: (e) *Semo per mortificationem Jesu, in corpore vestro circumferentes, ut & vita Jesu manifestetur in corporibus nostris*: In oltre per attendere alla vita spirituale, e seguire Cristo, è necessario un totale distacco da tutte le creature, insegnandoci il nostro Divino Maestro, chi non renunzia tutto quello che possiede, almeno con l' affetto non può essere suo discepolo: (f) *Qui non renuntiat omnibus, que possidet, non potest meus esse discipulus*; dal che ne viene una morte mistica nell' Anima, ed una vita sola in Dio; dicendo l' Apostolo di questi tali: (g) *Mortui estis, & vita vestra abscondita est in Christo Jesu*; è certo dunque che nell' attendere alla vita spirituale si dee sentire travaglio, ed afflizione; che è quello che fa sgomentare molti dall' intraprendere questa vita, e molti atterriti, li fa tornare in dietro: Perciò il Signore nell' Evangelo odierò per animare questi tali ad intraprendere il cammino della vita spirituale, ed inservorarli a camminare avanti, ci dice, che questa afflizione si converterà in allegrezza: *Tristitia vestra vertetur in gaudium*; e lo fece insegnare dopo dall' Apostolo, allorchè disse: (h) *Omnis disciplina in presentibus quidem videtur non esse gaudii, sed meroris; postea autem fructum pacatissimum exercitatis per eam, reddit iustitie*: Che ogni regolamento di vita spirituale porta seco non allegrezza, ma afflizione; ma dopo a quella, che l' hanno praticato cagiona consolazione, ed allegrezza, e questa sarà in quelle azioni medesime, dove si è sentito il travaglio, che sarà l' prima, Nella mortificazione de' sensi, d' onde si consolerà l' anima, perchè si unisce al suo Ultimo Fine: Secondo, Nello staccamento dalle creature, d' onde si arriverà al possesso del Sommo Bene, che saranno due Punti della nostra Ponderazione.

PRI.

(a) Psal. 4. 5.

(b) Psal. 38. 4.

(c) Matt. 16. 34.

(d) Jean. 12. 25.

(e) 2. Cor. 4. 10.

(f) Luc. 14. 33.

(g) Coloss. 3. 3.

(h) Hebr. 12. 11.

PRIMO PUNTO.

Perchè mortificando i sensi ci uniremo al nostro ultimo fine.

NON ha dubbio alcuno, che nel servire Dio, nel menare vita spirituale a prima faccia s'incontra tristezza ed amarezza; perchè bisogna mortificare le proprie passioni, negare i propri sensi, lo che disse il Signore in S. Matteo: (a) *Qui vult venire post me, abneget semetipsum, tollat crucem suam, & sequatur me*; pure perchè l' Uomo è creato per amare, e servire Dio, e questo è il suo ultimo fine, dal quale si allontana soddisfacendo le sue passioni, camminando secondo i guiti de' sensi; e dall'altra parte mortificandosi si avvicina, e si unisce al suo fine che è Dio; viene da questa mortificazione cagionata in lui una gran consolazione, un sommo gaudio di cuore, che non ci è simile in questa vita, secondo dice il Salvatore nell' Evangelo odierno: *Plorabitis, & flebitis vos, sed tristitia vestra vertetur in gaudium*. Vediamo ora in che consiste questo gaudio, e quanto sia grande. Il gaudio, e la consolazione, dice il Filosofo, consiste nel conseguimento del suo fine: anche le creature inanimate, godono, e si quietano nell' arrivare al lor fine; la pietra si quietava quando sta nel suo centro; il fuoco, quando arriva alla sua sfera; l' acqua quando s'immerge nell' Oceano, perchè questi sono i loro fini, della pietra il centro; del fuoco la sua sfera, dell' acqua il suo Oceano; e noi vediamo un Uomo, che si ha costituito per fine l' acquistare una dignità, il vincere una lite, ed andare in una Città; acquistata la dignità, vinta la lite, arrivato alla sua Città, si quietava, sente gusto, consolazione, e gaudio. Il servire a Dio, il menar vita spirituale ci unisce con il nostro Fine, che

l'om. III.

è Dio, anzi è l' ultimo fine, dunque questo apporta nell' anima una gran consolazione, un sommo gaudio. E' argomento di S. Agostino: *Crescitis Domine ad te, & inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te*. Perchè siamo creati per Dio, sempre staremo inquieti, sino che non ci uniremo con questo nostro fine, e quando saremo arrivati ad unirci con questo ultimo fine, riposeremo, saremo consolati, saremo in somma allegrezza, e gaudio; onde disse la fervorosa Anna: (c) *Exultavit cor meum in Domino, & letata sum in salutari tuo*; e la Vergine Santissima in S. Luca: (d) *Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo*.

Viene questo gaudio primamente quando serviamo Dio, siamo uniti con il nostro ultimo fine dal non riprenderci la coscienza, che è la cognizione pratica del nostro intelletto, che noi per alcuna peccato siamo lontani dal nostro ultimo fine, che è Dio. E chi mai potrà esprimere quanto sia grande questa allegrezza, e consolazione: (e) *Quid in corde dulcius* (dice S. Bernardo), *quid in terra quietius bona conscientia*? Onde dice Davide: (f) *Letamini in Domino, & exultate iusti, et gloriamini omnes recti corde*: Secondo dal pensare, che servendo Dio siamo in grazia sua, siamo amici di Dio, e possediamo per questo la vera grazia, che consiste nel cumulo delle virtù: *Gaudens* (diceva Isaia) (g) *gaudebo in Domino, & exultabit anima mea in Deo meo, quia induit me vestimentis salutis; & indumentum iustitie circumdedit me*: Terzo, Viene questo gaudio, quando noi serviamo Dio, siamo uniti al nostro Fine in sua grazia, dal potere meritare in ogni azione nuovogrado di grazia, ed aumento di gloria: gaudio è questo, che emula il medesimo gaudio de' Beati; così dissero alcuni Santi a S. Metilde: *Eja felices vos estis, qui adhuc vivitis in terra; quam multa promereri potestis*: Voi siete felici, perchè potete con le

P opere

(a) *Matth. 16. 24.*

(b) *Ecclesiast. 30. 16.*

(c) *1. Reg. 2. 1.*

(d) *Luc. 1. 47.*

(e) *S. Bern. lib. de consid.*

(f) *Psal. 31. 11.*

(g) *Isa. 61. 10.*

opere buone accrescere il vostro merito. Per ultimo si accresce questo gaudium dalla speranza sicura dell' eterna mercede; diceva il Signore in S. Matteo (a): *Gaudete, & exultate, quoniam merces vestra copiosa est in Caelis*; e l' Apostolo soggiugne: (b) *Spe gaudentes*; Onde dice Filone: *Spes gaudium est ante gaudium*; perciò il B. Apollonio Abate, non voleva che de' suoi Monaci alcuno stesse malinconico, ma tutti allegri, perchè avevano speranza della Salute eterna: (c) *Non oportet non esse tristes, quibus salus a Deo est, & spes in regno Caelorum*.

Donque se tanta allegrezza, tanta consolazione apporta il servire Dio, che uno si unifica col suo Fine, non lo riprende la coscienza, conosce, che stà in grazia di Dio, che può meritare sempre, che spera sicuro il Paradiso. Quanto ha da essere il vostro desiderio di servire al Signore d'intraprendere la vita spirituale con fervore; ogni uno naturalmente desidera godere, desidera esser felice; quanto dobbiamo desiderare di servire a Dio, nel quale stà tutto il gaudium, tutta la consolazione del nostro cuore. Che han che fare le piccole consolazioni, che si trovano nel soddisfare le nostre passioni, in dar gusto a' nostri sensi, che sono consolazioni apparenti, gusti che non passano la sommità delle labbra, gusti pieni di amarezze: con il contento, la pace, il gaudium, che si trova nel servire Dio, nell' unirvi al nostro fine per mezzo della mortificazione, e della vita spirituale? Quanto dobbiamo disprezzarle tutte, per arrivare a questa somma consolazione; Quanto sono piccole le tristezze, le mortificazioni, che s'incontrano nel servizio di Dio, mentre apportano tanto gaudium; lo conobbe il Santo Pontefice Pio Quinto, che diceva: *Domine auge dolorem*; S. Teresa, che ripeteva spesso, *aut pati, aut mori*; S. Francesco Saverio, pregava il Signore che accrescesse le Croci: *Domine ne hanc Crucem mihi auferas, nisi ma-*

rem immittas. Quanto dobbiamo superarle per godere questa allegrezza. E pure famelici de' gusti de' sensi, non solo non sappiamo vincere, ma in quelli ci immergiamo con soddisfarli in peccare, e perdiamo tutta l' allegrezza, e la consolazione, che si trova nel servire Dio, perchè perdiamo la vita spirituale, perchè ci allontaniamo dal servizio di Dio? per un gusto momentaneo, per la libertà di un senso, per una vista, per una compiacenza? O pazzia! vi dirò con il Profeta Geremia: (d) *Quid tibi vis in via Egypti ut bibas aquam turbidam*? Che pretendi di camminare lungi dalla vita spirituale nella libertà del Mondo, del senso, altro che un apparente gusto torbido, ed inquieto: staccati dal Mondo, mortifica le tue passioni, risolviti di servire il Signore, dove troverai il sommo delle consolazioni; queste proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Perchè staccandoci dalle Creature possederemo un Sommo Bene.

L'Altra tristezza che si trova nel servire Dio, e nel darci alla vita spirituale, è lo staccarci dalle creature, che ci allettano, e ci spingono ad offendere Dio. Non possiamo servire a Dio, ed alle creature del Mondo: (e) *Nemo potest duobus Dominis servire Deo, & Mammonae*. Insegna il Signore in S. Matteo; e chi ama disordinatamente il Mondo, è nemico di Dio: (f) *Anicitia hujus Mundi, inimica est Deo*, dice S. Giacomo. Dal staccarci da queste si sente afflizione, ma si convertirà in gaudium, ed allegrezza: *Plorabitis, & flebitis vos; sed tristitia vestra vertetur in gaudium*. Perchè arriveremo al possesso del Sommo Bene. Per intendere questa allegrezza va ponderando, come l'anima, che serve Dio in grazia sua, è tempio, casa di Dio, dove egli abita: (g) *Templum enim estis Dei*, dice l'Apo-

(a) Matth. 5. 12.

(b) Rom. 12. 12.

(c) Rufinus in ejus vita.

(d) Jerem. 2. 18.

(e) Matth. 6. 24.

(f) Jacob 4. 4.

(g) 1. Cor. 3. 16.

stolo; e Dio abita in essa: (a) *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*. E' promessa del Salvatore, ed abita in noi come dice S. Tommaso: *Tanquam amici conviventis, tanquam sponsi, de qua ipsa fruitur, & tanquam Summi Boni ab ipsa posseffi*; come amico che convive con l'altro amico, come sposo della quale essa gode, e come Sommo Bene, che si dà tutto in suo potere: E per capire meglio quanta consolazione, ed allegrezza apportti all'anima, ponderiamo questi tre modi, con i quali abita Dio in essa.

Cominciamo dall'ultimo: *Tanquam Summi Boni ab ipsa posseffi*; Dio è Sommo Bene, bellissimo, santissimo, ricchissimo, in cui sono tutt' i beni temporali; ed eterni, corporali e spirituali, tutt' i beni naturali e soprannaturali; comunicatosi all'anima, la fa partecipe di tutti questi beni, che consolazione l'apporta? Che consolazione sentiresti tu, se avessi un Padre, che fusse Re ricchissimo, nobilissimo, e come suo figlio te ne facesse partecipe? che consolazione goderei, servendo Dio, che come Padre amoroso, ed infinitamente ricco ti comunica tutt' i suoi beni! questo fu il motivo che diede il Padre del Figlio prodigo per consolare l'altro fratello: (b) *Fili tu semper mecum es, & omnia mea tua sunt*; che consolazione sentirà l'anima tua, quando servendo l'io, ella come figlia sua ti dirà: tutt' i beni miei sono tuoi? farà femma consolazione; perciò diceva l'Apostolo: (c) *De cetero fratres mei gaudete in Domino*. Di più la consolazione che apporta all'anima averlo come amico: *Tanquam amici conviventis*; come amico, che impegna tutta la potenza per proteggerla, ed aiutarla: amico che da tutt' i tuoi bisogni, tutt' i tuoi travagli, tutt' i tuoi combattimenti, può e vuole liberarti: (d) *Cum ipso sum in tribulatione; eripiam eum, & glorifi-*

cabo eum; Lo promise per Davide: che consolazione avresti ne' tuoi bisogni, travagli, e pericoli, se avessi un Principe amico, ricchissimo, potentissimo, che ti vuole sollevare, ed aiutare? che consolazione aver un Dio di infinita potenza, tutto impegnato per te; onde soggiugne l'Apostolo: (e) *Gaudete in Domino, semper iterum dico gaudete*. Per ultimo rifletti alla consolazione che si sentirà in averlo come sposo: *Tanquam sponsi de qua ipsa fruitur*; come sposo che vuole comunicare tutt' i diletti spirituali alla sua sposa. Dio gode nel suo cuore tutta la pace, tutta la consolazione, tutto il gaudio, godendo in se dalla eternità l'esser Dio; il conoscere se stesso, per lo che genera il Figlio; l'amarsi l'uno con l'altro, procede lo Spirito Santo; che amandosi reciprocamente hanno il gaudio ineficabile. Onde si chiama dall'Apostolo (f): *Deus totius consolationis*. Or questo gaudio, e consolazione il Signore vuol comunicare a noi: (g) *Delicia mea esse cum filiis hominum*: chiosa S. Lorenzo Giustiniano: *Suas delicias nobis communicat*; e lo disse il Salvatore: (h) *Pacem meam do vobis*; Io vi comunico della medesima pace, del medesimo gaudio mio. Se potessero tutti gli Uomini del Mondo comunicarti tutto il gaudio, e la consolazione, che godono nel loro cuore; che gaudio sarebbe il tuo? il gaudio, che ti può comunicare Dio, è il gaudio, che supera tutti questi gaudj, e consolazioni, dunque tu servendo Dio sentirai un gaudio inesplicabile. Sentite come lo dice Davide: (i) *Quam magna multitudo dulcedinis tuae, quam abscondisti timentibus te*; O quanto grande è la moltitudine delle consolazioni, che tiene nascosto, e le comunica nel secreto del cuore, a chi lo serve; con ragione dice l'Apostolo a questi tali: (k) *Semper gaudete*. Confessilo chi l'ha sperimentato: S. Teresa, era tanto il gaudio che avea nel servire il

P 2

Signo-

(a) Jo. 14. 23.

(b) Luc. 15. 31.

(c) Phil. 3. 1.

(d) P'al. 90. 15.

(e) Phil. 4. 4.

(f) 2. Cor. 1. 3.

(g) Prov. 8. 31.

(h) Jo. 14. 24.

(i) P'sal. 30. 20.

(k) 1. Theff. 5. 16.

Signore, che ogni diletto le pareva sporco, e vile, Ermano Ugone, sentiva tanta consolazione, che non la capiva il suo cuore; S. Francesco Saverio in mezzo ad innumerevoli fatiche, tante erano le consolazioni, che gustava, che diceva al Signore, che le minorasse, perchè non le poteva capire: *Non plus, Domine, humana fragilitas capere non potest*; con che fervore dunque dei servire questo Dio, staccarti da tutte le creature per possedere un Dio, che ti si dà tutto in possesso, con tutta la sua protezione, come vero, e fedele amico, che ti vuol dare le sue delizie, come amatissimo sposo; con che sollecitudine tu cambieresti le tue poche robe con le ricchezze di un Monarca, le tue poche possessioni con l'ampiezza di un Regno; se tu servi Dio, ti privi delle creature per lui; cambi quattro stracci, con le ricchezze di un Dio, pochi beni, con tutto l'essere di Dio, a cui servire è regnare: *Servire Deo regnare est.*

E pure sei restio a questo; stimi, ed ami più una creatura che Dio, e per non staccarti da quelle, perdi Dio, con le sue consolazioni, per un amico cattivo, perdi questo amico fedele; per un poco d'interesse, di onore, perdi le ricchezze, e l'onore d'esser figlio di Dio: per un gusto di una vista di miserabile creatura, perdi le delizie del tuo sovrano Sposo. Ne chiama il Signore per Geremia i Cieli in testimonio di questa pazzia: (a) *Audite Caeli quae loquor, duo mala fecit populus meus; me dereliquerunt fontes aquae vivae; & foderunt sibi cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas.* Lasciano di servire a me, che sono fonte di acqua viva di tutt' i beni, di tutte le delizie, per una vilissima creatura, che è come una cisterna rotta, che non tiene acqua di bene alcuno, nè di minima consolazione. Entra dunque in te stesso, mentre nel servire Dio stà tutta la consolazione, risolviti a servirlo; mortificando le tue passioni, staccandoti da tutte

le creature, ed esser tutto di Dio. E se non l'hai fatto fin' ora, domandane perdono al Signore. Vedi quanto sei stato famelico di gusti, di libertà, di consolazioni terrene; per queste hai offeso il tuo Dio, perduta la tua consolazione: Dolore. Quanto hai amato le creature, per una di queste hai cacciato Dio dal tuo cuore; dolore. Quanto sei stato restio ad intraprendere la vita spirituale per timore di mortificarti un poco, hai perduta l'affluenza di tutt' i gusti spirituali: dolore. Proposito. Si mio Dio mentre tanto consoli chi ti serve, non voglio altro che servire a te; rinunzio tutt' i gusti della Terra, tutte le creature: voglio da doverlo servirti, ed abbracciare la vita spirituale, nè voglio altro premio che Te: (b) *Quid mihi est in Caelo, & a te quid volui super terram; Deus cordis mei, & pars mea Deus in aeternum*, ti dirò con il Real Profeta.

PRATICA.

SE dunque ti servire Dio apporta tanta consolazione, e gaudium, dobbiamo applicarci tutti alla vita spirituale, al suo servizio: Prima, Mortificando le nostre passioni, i nostri sensi; il Signore vuole quello poco di fatica, acciò meritiamo; che se in principio ci desse le sue contentezze, chi non lo servirebbe? e che fatica farebbe in servirlo? onde non dobbiamo atterrirci della via spirituale, perchè è necessario mortificare i sensi, e le passioni; conforme non si atterrisce un Mercatante dalle fatiche di navigar diversi mari, per arrivare al suo guadagno: nè un Curiale, alla sua mercede: (c) *Hi quidem ut corruptibilem coronam accipiant* (dice l'Apostolo), *nos vero incorruptam*: La pratica è farci animo a mortificarci, perchè quanto più ci mortificheremo, tanto più godremo, sentitelo da Davide: (d) *Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuae latificaverunt animam meam.*

Se.

(a) Jer. 2. 13.

(b) Psal. 72. 16.

(c) 1. Cor. 9. 25.

(d) Psal. 93. 19.

INTRODUZIONE.

Secondo, Dobbiamo staccarci dalle Creature, che possono allontanarci da Dio. Vedete quelli, che comprano, barattano il denaro per quello che vogliono comprare, e tanto più avidamente, quanto più a mercato comprano una cosa, che vale assai; voi con li barattare le Creature, staccandovene, comprenderete, possederete un Dio; dice S. Teresa, che l'Uomo creato per Dio, è come un uccello creato per volar in alto, quanto più legami tiene, meno vola, ed alle volte uno solo gli impedisce: affatto il volo. Vedi che legami hai d'affetti: staccati da tutto; spesso di quella giaculatoria: *Quid mihi est in Caelo, & a te quid volui super terram: Deus cordis mei, & pars mea Deus*; o pure: *Omnia mihi amarescant, ut tu solus mihi dulcis appareas*; o pure: *(a) Omnia arbitratus sum ut stercora, ut Christum lucrificiam*.

Terzo, Non atterrirsi de' travagli: *(b) Omne gaudium existimate fratres carissimi, cum in varias tentationes incideritis*, dice S. Giacomo; perchè con queste si accrescono le virtù; si scottano i peccati, si purifica l'animo, e si sperimenta la consolazione dello spirito: *(c) Gustate, & videte quam suavis est Dominus*; e conoscerete, che benchè sia vero, che *Plorabitis, & fletis vos*, pure alla fine: *Tristitia vestra convertetur in gaudium*.

PONDERAZIONE. VIII.

Sopra le medesime parole dell'Evangelo:

Tristitia vestra vertetur in gaudium.

Dobbiamo fervorosamente faticare nell'osservanza della Divina legge.

Primo: Perchè presto finirà la fatica.

Secondo: Perchè guadagneremo un premio eterno.

GRande è la fatica de' Mondani in guadagnare beni temporali, e pure dopo lunga fatica, non guadagnano bene alcuno: fatica un Avaro tutta la vita in accumulare ricchezze, sempre con afflizione di quello, che non può guadagnare, con dolore di quello, che perde, ed a somiglianza de' Ragni, che si sviscerano in tessere le loro tele per prendere una mosca; onde disse di questi tali Isaia: *(d) Telas aranea tessuerunt; opera illorum inutilia*. Fatica un Superbo, per salire al grado superiore delle dignità, ed onori; e non prende altro, che fumo, e vento; onde disse di questi il Savio: *(e) Vacua est spes illorum, & labores sine fructu, & inutilia opera eorum*. Fatica per ultimo un Dissonesto per arrivare a diletti illeciti; ma ne medesimi diletti sperimentano nausea, ed amarezza; onde disse di loro il Savio: *(f) Labor stultorum affliges eos*. Gran fatica, poco guadagno, del che avvedendosi i miseri lo piangono in eterno, dicendo: *(g) Lassi sumus in via iniquitatis, & ambulavimus vias difficiles*; e pure con tutto ciò non conoscendolo ora seguitano le loro fatiche lunghe per tutta la vita, e senza guadagno alcuno. Nella via di Dio, nell'osservanza de' Divini precetti, ci è breve fatica, che non è più lunga, che di un momento, nel quale si resiste alla tentazione, ed il guadagno è eterno, perchè con quella poca fatica si acquistano il Paradiso: e pure sono molti, che smentati di questa poca fatica, abbandonano la via di Dio, e si rivoltano a camminare la via de' vizii, non curandosi della gran fatica, che in quella sperimentano, nè del poco guadagno, che fanno. Per illuminare questi ciechi; il Salvatore nell'Evangelo odierno, ci dice, che la fatica nell'osservare la legge di Dio, è momentanea, ed il premio è eterno: *Tristitia vestra*
verbe

(a) Philip. 3. 8.

(b) Jacob. 1. 3.

(c) Psalm. 33. 9.

(d) Isa. 59. 5.

(e) Sap. 3. 15.

(f) Eccl. 10. 1.

(g) Sap. 3. 7.

vertetur in gaudium, che l'aspirazione, che s'incontra nel servire Dio, è breve, perchè subito si rivolterà in allegrezza, e questa sarà perpetua: *Tristitia vestra vertetur in gaudium*: lo che vi darà a ponderare; e come dobbiamo fervorosamente faticare nell'osservanza della Divina legge: Primo; Perchè presto finirà la fatica: Secondo; Perchè guadagneremo un premio eterno.

PRIMO PUNTO.

Perchè presto finirà la fatica.

PER capire questa verità pondera; come il tempo della presente vita è il tempo, nel quale dobbiamo faticare per camminare la via di Dio, e guadagnarci il Cielo; perciò si chiama tempo di via, tempo di tristezza, fatica, e di guerra: (a) *Militia est vita hominis super terram*, disse il paziente Giobbe; e Davide soggiugne, che con la fatica di questa vita si entra in Cielo: (b) *Labor est ante me, donec intrem in sanctorum tuorum*. Or pondera, quanto dura questo tempo di fatica; che cosa è la vita nostra (dice Giobbe) altro che un vapore, che passa in un tubito: (c) *Que enim est vita nostra, vaporest, ad moicum parens, & deinceps terminabitur*; come un fumo, come un vapore, che sollevandosi in aria si dilegua, appena spuntata la gioventù, va declinando la vita in vecchiezza, e finisce; la vita più lunga ordinariamente è di settanta anni; e per tanti pericoli, si può perdere ad ogni ora; per conseguenza se poco ha da durare la nostra vita, e non più, che al durare di quella durano le nostre fatiche, al sicuro faranno brevissime. E se così va: quanta lena, forza, e vigore ti dee dare nel faticare questo pensiero, che presto ha da finire, discorri così: Quanto più presto finisce una fatica, un travaglio, più forza abbiamo in sopportarlo; il giornaliero, perchè fa, che nel fine della giornata ha da finire la fatica, quando si accosta al termine, più fervo-

rosamente si affatica: il viandante, che sta vicino al termine del suo cammino, piglia forza, corre per arrivare al destinato fine: un febbricitante, che sta agitato dalla febbre, quando vede, che sta nell'ultimo per declinare la febbre, piglia forza, si consola, sopporta allegramente; la fatica, che s'incontra nel servizio di Dio, è brevissima, perchè finisce presto con la vita fugace, che a momenti può mancare: dunque dei fervorosamente faticare nell'osservanza della legge di Dio, pensando, che presto finirà la vita: con faticare, correre per la via di Dio, riflettendo, che presto giungerà, fortemente sopporterà i travagli, che s'incontrano, conoscendo che presto passeranno, e verrà la quiete, ed il riposo: così conchiude l'Apostolo: (d) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae: propter quod non desicimus*; i travagli, le fatiche sono così brevi, che paiono un momento, questo ci basta per faticare fortemente, a non mancare mai nella fatica; perciò consiglia lo Spirito Santo dicendo: (e) *Fili a juventute tua excipe doctrinam, in opere enim ipsius exiguum laborabis, & cito edes de generationibus illius*. Figlio incamminati per la via del Signore, osserva i tuoi precetti, abbraccia i mezzi necessari per salvarti, non ti sgomentare della fatica, poco faticherai, *exiguum laborabis*, presto sarai consolato, *cito edes de generationibus illius*, procura mortificare le tue passioni, vincere i tuoi appetiti, non ti sgomentare, *exiguum laborabis*, per quattro giorni attendi alla vita spirituale, comunicandoti spesso, facendo orazione, *exiguum laborabis*, applicati all'esercizio delle virtù, fa limosine, umiliati con tutti, ubbidisci a' Superiori, sopporta i travagli: *exiguum laborabis*, quattro giorni di fatica, e poi goderai, *cito edes de generationibus illius*; e per più animarti pondera questo nel

SE.

(a) Job 7. 1. (b) Psal. 72. 16. (c) Job 5. 15.
(d) 2. Cor. 4. 17. & 16. (e) Eccl. 6. 18.

SECONDO PUNTO.

Percchè guadagneremo un premio eterno.

LA fatica, ed il travaglio, che si fen e nella via di Dio, non solo finirà presto; ma ancora si convertirà in allegrezza eterna, sentite come lo dice il Savio: (a) *Reddet iustis mercedem laborum suorum; et deducet eos in via mirabili*; il Signore darà la mercede delle loro fatiche a Giusti; e la mercede sarà l'eterna beatitudine: anzi per un momento di fatica li darà tutto il peso della gloria; come l'attesta S. Paolo, dicendo: (b) *Momentaneum, et leve tribulationis nostrae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis*; chiosa il P. Cornelio: *Momentaneum; idest quod leviter, et cito transiit*. Quanto vigore ci dee dare nel faticare per Dio questo pensiero; discorri così: Quanto più grande è il premio, che si aspetta per le fatiche, tanto con più fervore, con più facilità ed allegrezza si fatica all'osservanza della legge Divina, ed a' travagli, che s'incontrano; per quella si dee quanto prima una gloria eterna, una quiete imperturbabile, il Paradiso, il godere sempre Dio, il possesso di tutt'i beni: dunque dobbiamo fervorosamente faticare per guadagnarcela: (c) *Ponite quod (conchiude l' Apostolo) remissas manus, et soluta genua erigite, et gressus vestros facite pedibus vestris, ut non claudicans quis erret*; procurate perciò (dice l'Apostolo) pigliare forza, correre velocemente, non esser tepido, non zoppiare nella via di Dio. Qual vigore non ha un Soldato nel combattere, perchè spera quanto prima un premio grande? che fatica non fa un Curiale, perchè aspetta un gran palmario? Quanto più fervorosamente ha da faticare un Cristiano nell'osservanza de' Divini precetti, nel pigliare i mezzi per praticarli, nel rimuovere gl'impedimenti, che da quelli l'allontanano, pensando, che

quanto prima ha da godere un premio eterno, una mercede inesplicabile qual'è il Paradiso. Tutta la fatica è poco, perchè è un nulla per la gloria, che aspettiamo, dice l'Apostolo: (d) *Non sunt condigne passionis huius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis*.

Perciò i Santi con fervore indicibile si affaticavano nell'osservanza della legge di Dio, non volendo lasciar quella per tutt'i patimenti del Mondo: allegramente abbracciavano i travagli, che erano i mezzi per piacere a Dio: S. Abbone, crudelmente martirizzato sotto Licinio, domandato qual motivo lo faceva star sì forte: rispose perchè *non sunt condigne passionis huius temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis*. Il gran Martire S. Clemente Ancirano sotto Diocleziano, martirizzato crudelmente, pregò Iddio, che gli allungasse la vita per patire, e fu esaudito, perchè durò nel suo martirio vent'otto anni continuò; e confessò che gli dava forza la speranza di un premio eterno, e che quanto più il corpo esteriormente mancava di forza, più l'anima interiormente cresceva in fervore. Quale dunque ha da essere il nostro fervore, nel faticare per Dio, nel vincere noi stessi, nell'osservare la legge di Dio, mentre sappiamo, che presto ha da finire questa fatica, e queste afflizioni. Si han da convertire in allegrezza eterna. Dovremmo esser tutti fervorosi in osservare la bella legge di Dio, forti in vincere noi stessi: generosi in superare le difficoltà, e travagli, e costanti in praticare i mezzi, che ci conducono al servizio di Dio. E pure siamo così fiacchi, che ogni picciola fatica ci sgomenta: ogni minima tentazione ci supera, ogni mezzo della via di Dio ci atterrisce. Sarà quel tale, che non vuol aver il fastidio di comunicarsi spesso, per un poco di orazione, e pure per questi mezzi si acquista un'Eternità; e pure sa, che la fatica è poca, e si ha da convertire in riposo eterno. Sarà quel tale, che gli pare duro,

(a) Sap. 10. 17.

(b) 2. Cor. 4. 17.

(c) Hebr. 11. 12.

(d) Rom. 8. 18.

duro, ed insopportabile un travaglio, e pure fa, che questo travaglio si ha da convertire in allegrezza, la povertà in ricchezze, le umiliazioni in sommi onori. Sarà quel Giovane, che si vuol privare di un gusto sensuale, non vuol mortificarsi in non mirare quell'oggetto, in non andar con quell'amico, e pure fa, che momentaneo e quel fastidio, e si guadagna l'eternità della gloria. Vergogna grande ! viene questo per poca fede. Quanto si fatica, quanto si travaglia per il Mondo, per un vano onore, per ricchezze temporali, si traffica il mare con pericolo della vita : per arrivare ad una amicizia cattiva si prendono molti mezzi faticosi, e pericolosi ; e per l'eternità, per la gloria, pel Paradiso non vogliamo dare un passo: lo piange l'Apostolo dicendo : (a) *Hi quidem, ut corruptibiles coronam accipiant, nos vero incorruptant*.

Entriamo in noi stessi; risolviamo di faticare allegrement, di vincere le proprie passioni, e di combattere fortemente : (b) *Propter quod* (vi dirò di nuovo con l'Apostolo) *remissis manus confortate*: tiepidi, facciamo forza, fatichiamo per l'eternità : *Soluta genua erigite*; zoppi della via di Dio, assodatevi nell'osservanza della sua bella legge, procuriamo non zoppiare, e ricadere, *ut non claudicans, quis erret*; quattro giorni abbiamo da patire, e faticare; e poi per sempre godere : *Tristitia vestra vertetur in gaudium*; in Cielo, nella Gloria, dove sempre saremo onorati, sublimati, glorificati. E se pel passato abbiamo fatto il contrario domandamone perdono al Signore. Vedi quanto sei stato debole, quanto hai mancato dall'osservanza de' Divini precetti, ogni picciola tentazione, ogni poco di aversità, sei vergognosamente caduto: Dolore. Il Signore così liberale, per un poco di travaglio ti vuol dare una Eternità beata, e tu così ingrato, che nè anche questo poco hai voluto patire: per camminare a libertà: Dolore. Proponi abbracciare tutte le fatiche per osservare

la bella legge di Dio con questo pensiero: *Tristitia vestra vertetur in gaudium*.

PRATICA.

SE dunque la fatica, il travaglio, le affezioni, sopportare per il Signore, e per l'osservanza della sua legge, si han da convertire presto in allegrezza eterna; procuriamo di faticare allegrement: *Delectat igitur* (dice S. Gregorio) *mentem magnitudo premium, sed non deterreat certamen laborum*; perchè soggiugne l'Apostolo : (c) *Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit*. L'Abate Attanasio (d) sentendo la melodia del Paradiso, e desiderando di andarci sentì una voce, che gli disse : *Nemo hic ingreditur negligens, abite, certate, contemnite vanitatem saeculi*; nessuno negligente, che non vuol faticare, può entrare in quella gloria; che perciò se voleva entrare in Paradiso si animasse a combattere, e vincere il Mondo. Vogliamo entrar in Paradiso, fatichiamo nell'osservanza de' divini precetti, tacchiamoci dal Mondo; intraprendiamo con fervore la vita spirituale.

Il mancamento di questo viene, perchè non si conosce questa gloria, ci appaghiamo delle cose presenti, ed apparenti: onori, gulli, interesse, e ci pajono cose grandi: e di privarcene per acquistare il Paradiso ardue, e difficili, perchè non vediamo la Gloria; onde ci esorta l'Apostolo : (e) *Non contemplantibus nobis quae videntur; quae enim videntur temporalia sunt; quae non videntur aeterna*. Procuriamo di riflettere, che tutte le cose di questo Mondo sono temporali, passano; la Gloria Celeste è eterna. S. Pietro d'Alcantara, che faceva asprissima penitenza, fu esortato da un amico a moderare tanto rigore per amore, e compassione del suo corpo: rispose, non t'immaginare, che non l'amo; anzi perchè l'amo, voglio, che patisca un poco in questa vita per farlo godere sempre nell'altra; e questo patto ho fatto con esso, che abbia pazienza di poco

(a) 2. Corinth. 9. 25.

(b) Hebr. 12. 11.

(c) 2. Tim. 2. 5.

(d) Refert Joan. Moscob.

(e) 2. Cor. 4. 17.

poco patire, per godere eternamente: riflettiamo a queste verità nell'orazione, dal che caviamo una risoluzione grande di non farci lusingare da' diletti, nè arrenderci da' travagli, che cercano debilitare la nostra forza nel santo servizio di Dio.

FONDERAZIONE IX.

Sopra le medesime parole dell' Evangelo:

Tristitia vestra vertetur in gaudium.

Le tribulazioni, e travagli patiti per Cristo sono segni della nostra eterna predestinazione.

Nel primo, perchè ci allontanano da tutto quello, che c'impedisce la nostra eterna salute.

Nel secondo, perchè ci accostano a tutto ciò, che è cagione della nostra salvezione.

INTRODUZIONE.

CHi mai crederebbe, che le tribulazioni, e travagli, siano così utili, e profittevoli, che non solo si debbano alleggeramente sopportare, ma ancora ardentemente desiderare: non lo credono i Mondani, i quali han costituito il termine di tutt' i loro disegni, nelle prosperità, delizie, ed allegrezze di questa vita: *Mundus autem gaudebit*, di modo che stimarono i Gentili colà nel Giappone, maledetti da Dio, e degni di esser cacciati via dalle Città, e dalle conversazioni degli Uomini (come in fatti facevano) quelli, che erano infermi, poveri, e tribulati in questo Mondo. Poco lo crediamo noi altri Cristiani, i quali benchè abbiamo lume di fede, e conosciamo il nostro capo Gesù tribulato, andiamo sfuggendo i travagli, e se non li stimiamo maledetti per quelli, li riputiamo nulladimanco miseri disgraziati, e come gente, a cui Dio par che non miri con occhi di Padre. E pure è vero, che i travagli, e persecuzioni patiti in questa vita per Dio, al maggior segno debbono essere

Tom. III.

desiderati, perchè sono il maggior pegno, che abbiamo dell'amore, che ci porta Dio, e della nostra eterna salute; così c'insegna nel corrente Evangelo il Salvatore: *Vos vero contristabimini; sed tristitia vestra vertetur in gaudium*; come spiega Alcuino; *Id est in aeterna beatitudinis letitiam*: che i travagli, e le amarezze di questa vita si convertiranno in consolazioni eterne nell'altra; che perciò comunemente i Padri lo pongono per un segno evidente della nostra eterna predestinazione; il che voglio dervi a ponderare, acciò vi leviate d'inganno, e non solo sopportiate, ma ancora desideriate travagli per Dio: Prima, perchè i travagli ci allontanano da tutto quello, che c'impedisce la nostra eterna salute. Secondo, perchè ci accostano a tutto ciò, che è cagione della nostra eterna salvezione.

PRIMO PUNTO.

Le tribulazioni ci allontanano da tutto quello, che c'impedisce la nostra eterna salute.

E Comune sentimento de' Padri, che le tribulazioni, ed i travagli, che ci manda Gesù Cristo in questa vita, sono segno della nostra eterna salute, che siamo del numero degli Eletti, poichè per questo mezzo Dio benedetto ci vuol portare in Cielo, fondato nella Sagra Scrittura: dice il Signore in S. Matteo: (a) *Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur*; e negli Atti Apostolici sta scritto: (b) *Per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Caelorum*. La cagione di questo è primieramente, perchè le tribulazioni ci allontanano da tutto ciò che c'impedisce la nostra eterna salute: ed in vero quello, che c'impedisce il salvarci è il peccato; dicendosi nell'Apocalisse: *Non intrabit in eam* (cioè nella Città di Dio) *aliquid inquinatum, aut abominationem faciens*: le cagioni del peccato sono due: la cecità di mente, e l'affetto disordinato alle creature; del primo parla il Savio

Q

dicendo: (a) *Impius ignorat scientiam*; e Davide: (b) *Obscurentur oculi eorum ne videant, & dorsum eorum semper incurva*; del secondo dice il Signore nel Deuteronomio: (c) *Incrassatus est dilectus, & recalcitravit; ingrassatus, impinguatus, dilatatus, dereliquit Deum factorem suum, & recessit a Deo salutare suo*; che per l'affetto disordinato alle creature ripieni di quelle si allontanano da Dio suo Creatore: e da tutte due queste cagioni del peccato ci liberano le tribulazioni, con ciò ci liberano dal peccato sola strada dell'esclusione della gloria Celeste.

Che le tribulazioni ci liberano dalla cecità della mente, lo dice Isaia: (d) *Sola vexatio intellectum dabit*: cioè che quanto più uno è tribulato, tanto più acquista lume, e cognizione: lume, che le cose di questa vita mancano; lume, che non ci è altro che Dio. Figura di questo fu ciò, che vide Geremia: (e) *Virgam vigilantem ego video*; spiega il P. Recupito: *Quia Deus dum flagellat oculos imprimit; ut homo a Deo correptus videat mala peccati, quae ante non videbat*; la Verga, con la quale flagella Dio, ci fa conoscere la bruttezza del peccato, che senza flagelli non vedevamo, lo che esperimentò il Santo Giobbe, il quale confessò dopo i flagelli aver ricevuto maggior lume: (f) *Auditu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te*; qual passo chiosa Ugone Cardinale dicendo: *Certior cognitio visus, quam auditus, & ideo audivisse ante flagella, post flagella videre se dicit*. Che i travagli levino l'altro impedimento, che è l'affetto disordinato alle creature, che sono cagioni del peccato, ed è l'impedimento della volontà: non ha dubbio; poichè le tribulazioni, i travagli immediatamente cercano levarci i beni temporali, i gusti, che abbiamo in quelli, per conseguenza tutto ciò, che ci è di affetto: a quelli che hanno troppo affetto all'onore, sono

ambiziosi; un travaglio si fa perdere le dignità, la stima, li leva l'affetto disordinato a quello; onde dice Davide: (g) *Imple facies eorum ignominia, & quarent nomen tuum semper*; a' sensuali leva gli oggetti dilettevoli, li pone amarezze ne' loro gusti, come dice il Signore per Osea: (h) *Sepiam viam tuam spinis*; a' avari leva le ricchezze, come dice S. Giacomo: (i) *Divitiae vestrae putrefactae sunt, aurum & argentum vestrum eruginavit*; bellissima similitudine ci dà di questa verità S. Agostino, il quale dice, che siccome il Medico taglia la postringia, acciò si evacui il mal'umore, e sani l'infermo: così Dio ci manda travagli, acciò restiamo privi di quelle creature, con le quali offendevamo Dio: *Ut intelligat homo medicum esse Deum, & tribulationem esse medicamentum ad salutem, tanquam ustionem, & sectionem*, ed in un altro luogo dice: *Purgescat homo taba peccatorum, invenit tribulationem, tanquam ustionem, & sectionem*; è certo dunque, che le tribulazioni, e travagli ci levano l'affetto alle cose temporali; or ripigliamo il nostro argomento, e diciamo così: Tutti gli impedimenti della nostra eterna salute sono le tenebre dell'intelletto, che praticamente non conosciamo le vanità del Mondo, non conosciamo le verità eterne: l'affetto disordinato alle creature, per le quali ci allontaniamo da Dio: le tribulazioni, e travagli ci levano questi impedimenti, perchè dan lume all'intelletto; dunque sono effetti della nostra salute, dunque quando tu sei travagliato, è segno, che sei del numero degli Eletti: *Tristitia vestra vertetur in gaudium*: (k) *Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum Caelorum*; dice il Signore in S. Matteo. Supposta questa verità; con quanta pazienza dei sopportare li travagli; con che fervore dei faticare pel servizio di Dio, per acquistare le virtù: anzi con che desiderio dei andare

(a) Prov. 29. 7.

(b) Psal. 68. 24.

(c) Deus. 32. 15.

(d) Isa. 28. 19.

(e) Jer. 1. 11.

(f) Job. 42. 5.

(g) Psal. 82. 17.

(h) Osee 2. 6.

(i) Jacob. 5. v. 2. & 3.

(k) Matt. 5. 10.

lare per aver Croci, è travagli; i quali sopportati per Dio sono caparra del Paradiso? i Santi, che l'hanno conosciuto avevano questi desiderj: S. Giovanni Crisostomo diceva: *Si quis mihi dederit mortuos suscitare; non, hoc sed catenas eligerem.* S. Tecla ripeteva: *Mibi omne discrimen etiam mortis Paradisi delictis preponitur;* e noi non vogliamo croci; ce ne lamentiamo, se Dio ce le manda; e pure egli ci travaglia, come Padre amoroso per correggerci, dicendo l'Apostolo: (a) *Quem enim diligit Dominus castigat, flagellat autem omnem filium, quem recipit:* Come medico ci applica il cauterio de' travagli per sanarci: (b) *Qui sanat omnes infirmitates suas.* Risolviamo dunque di abbracciare i travagli, e fatiche, acciò siamo cari a Dio, e degni dell'eterna beatitudine, e per animarci maggiormente a questo passiamo a ponderare il secondo motivo di questa verità.

SECONDO PUNTO.

Perchè ci accostiamo a tutto ciò, che è cagione della nostra eterna Salute.

PER capire questa verità, pondera come una delle cagioni della nostra salute eterna è il meritare in questa vita con opere virtuose; onde disse S. Pietro: (c) *Fratres, satagite, ut per bona opera, certam vestram electionem, & vocationem faciatis;* il Paradiso è mercede: (d) *Merces vestra copiosa est in Caelis;* La mercede non si acquista se non con la fatica: di più è premio, e corona: dice il Savio: (e) *Iusti accipient regnum decoris, & diadema speciei de manu Domini:* La corona, ed il premio si acquista col combattere, e vincere: (f) *Non coronabitur, nisi qui legitime certaverit:* dice l'Apostolo. E S. Tommaso pone per condizione necessaria al merito la fatica, e il travaglio; poichè questa come contraria alla nostra

natura ci fa maggiormente guadagnare: (g) *Momentaneum, & leve tribulationis nostre eternum glorie pondus operatur in nobis;* E per conseguenza i travagli ci cagionano maggior merito; e con ciò più sicurezza della nostra eterna salute: onde dice S. Giacomo: (h) *Beatus vir, qui fufferit tentationem; quoniam cum probatus fuerit accipiet coronam vite;* che perciò furono veduti i Santi nell'Apocalisse con le palme alle mani: (i) *Palme in manibus eorum.* Perchè (dice Ugone Cardinale) le palme sono simbolo della vittoria, e fatica, essendo formate a modo di spade; anzi i Giusti sono in Cielo come palme: (k) *Iustus ut palma florebit;* che siccome la palma è aspra nella radice, e nello stipite, e poi nella sommità è bella, e dilettevole: Così (dice il P. Recupito) i Santi in questa vita sono circondati di asprezza, di travagli, e poi nel fine della loro vita belli, e gloriosi, e conforme dice Plinio le palme, quanto più sono premute verso la Terra, maggiormente sorgono in alto, così i Giusti quanto più sono oppressi da' travagli in Terra, più sorgono gloriosi in Cielo, onde disse Gerlone: *Patiens, & mansuetus animus, quanto majores habet tribulationes, tanto erit excelsior.* Capisci dunque come essendo i travagli cagione del merito, della gloria, e quanto più sono i travagli, più meriteremo, e più gloria avremo in Cielo! dunque patendoli per amor di Dio, avremo una caparra ed un segno della nostra predestinazione, e quando saranno compiti, entreremo a goderne il premio.

L'altra cagione della nostra salvezza è l'amicizia di Dio, essere più cari a Dio; questo è il fondamento del merito, per entrare alla gloria, non vuole nemici con se, ma amici; perciò chiama gli Eletti amici suoi: (l) *Vos amici mei estis.* Ed il maggior segno dell'amicizia con Dio, è il patire per lui, in questo si prova la carità, come col suo-

Q 2 co,

(a) Hebr. 12. 6.

(b) Psal. 102. 3.

(c) 2. Petr. 1. 10.

(d) Matt. 5. 12.

(e) Sap. 5. 17.

(f) 2. Tim. 1. 5.

(g) 2. Cor. 4. 17.

(h) Jacob. 1. 1.

(i) Apoc. 7. 9.

(k) Psal. 91. 13.

(l) Joan. 15. 14.

co, l'oro: (a) *In igne probatur aurum, homines vero receptibiles in camino humiliationis*: Legge la Tigurina: *In fornace afflictionis*; Spiega S. Gregorio: *Appellatione auri in sacro eloquio accipitur caritas*; Non ci è cosa, che mostri tanto l'amore di Dio, quanto il patire; onde non ci è cosa, che tanto consoli Dio, quanto il vederci patire per amor suo; bella similitudine apposta S. Cipriano di quelli, che combattono valorosamente, de' quali al maggior segno si compiace il Principe; del medesimo modo si compiace Cristo di quelli, che combattono, e patiscono per amor suo: *Præliantes, & pugnantes spectat Deus, spectat Angelus, & sicut gaudet Princeps videndi milites bellatores, sic Christus videndi milites suos pro se tribulatos*. Onde a S. Antonio mentre era travagliato dalle tentazioni del demonio, gli comparve Cristo, e gli disse: *Hic eram sed expectabam videre certamen tuum*; Ed a S. Caterina tentata fortemente, del medesimo modo le comparve dicendole: Io stava nel tuo cuore consolandomi di vederti combattere, e patire per me; E di Giobbe si gloriava Dio vedendolo con tanta pazienza ne' travagli: *Vidisti servum meum Job, si est similis ei in terra*: Ed a Tobia disse l'Angelo per consolarlo ne' suoi travagli: *Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te*.

E da ciò conoscì quanta sicura caparra del Paradiso ha un'anima, che patisce tribulazioni per Dio: poichè questi sono cagione del merito, ci fanno accettati a Dio, degni della eterna retribuzione; con quanto fervore dunque dei abbracciare i travagli, ed il patire per Cristo? nulladimeno al maggior segno fuggiamo il patire; e quello, che ci fa conoscere per più ciechi, è, che fuggiamo il patire per Dio; ma cerchiamo il patire per il Mondo, per guadagni illeciti, per arrivare ad una dignità; a godere nelle sensualità: onde dice in persona di questi tali il Savio: (b) *Ambu-*

lavinus vias difficiles: lassati sumus in via iniquitatis: Poveri, e miserabili, degni delle lagrime del Salvatore, che dice: (c) *Prudentiores filii bujus sæculi, filii lucis in generatione sua*. Vedi se tu sei uno di questi imprudenti; quanto fatichi, e sopporti per il Mondo; quanto poco per Dio; quanto potevi esser caro a Dio: dolore. Quanto sei miserabile; potevi con il patire per Dio guadagnarti il Cielo, e con l'impazienza ti hai guadagnato l'inferno: dolore. Proponi l'emendazione abbracciando tutti i patimenti, e le fatiche per dar gusto a Dio, e farai del numero de' predestinati.

PRATICA.

Mentre i travagli sono causa della nostra salute, poichè ci allontanano da tutto ciò, che ce l'impedisce, e ci accostano a tutto ciò, che ce la causa; dobbiamo sopportarli con allegrezza, e stimarci felici, perchè ne siamo degni: *Omne gaudium* (dice S. Giacomo) (d) *existimate fratres carissimi, cum in varias tentationes incideritis*: Lo che chiosando S. Agostino disse: *Tolle certamina, tulisti coronas; tolle cruciatus, tulisti beatitudines*. Questi travagli sono di due maniere; una, di quelli mandati da Dio, de' quali diceva Davide: (e) *Tribulatio, & angustia invenerunt me*: L'altra di quelli ritrovati da noi, de' quali diceva l'istesso Profeta: (f) *Tribulationem, & dolorem invenit*. I primi dobbiamo riceverli con rassegnazione, e ringraziamento: onde disse il Signore ad una sua Serva: che chi ripudia i travagli, merita che Dio non ce ne mandi più, e questo sia il suo castigo.

Di più non si dee con troppo sollecitudine pregare Dio che ci liberi da quelli; perchè non sappiamo, se ci sono necessari per la nostra salute; onde disse S. Paolo: (g) *Nam nescimus quid oremus sicut oportet*; Il che chiosando S. Ago-

(a) *Eccles. 2. 5.*(b) *Sap. 5. 7.*(c) *Luc. 16. 8.*(d) *Jacob. 1. 2.*(e) *Psal. 118. 145.*(f) *Psal. 114. 3.*(g) *Rom. 8. 26.*

S. Agostino disse: *Nos nescientes utilitatem tribulationum, optamus ab omni tribulatione liberari*. I travagli, che dobbiamo imprendere da noi, sono la mortificazione de' sensi, e della carne. Questi trovavano, e desideravano i Santi: S. Teresa diceva, *aut pati, aut mori*; S. Giovanni della Croce, *facere, & pati*; Perchè vedevano, che meritavano, e davano gusto a Dio: Cerchiamoli ancora noi, sempre mortificandoci, pensando, che acquistiamo più gloria in Cielo. S. Pietro d'Alcantara comparve glorioso a Santa Teresa, e le disse: *O felix penitentia, quae tantam gloriam mihi meruit*; Ricordatevi, che è momentaneo quello, che si patisce, eterno quello che si goderà, dopo che avessi da patir la vita, che è altro che un momento rispetto alla gloria eterna: e di questo modo si verificherà, che *Tristitia vestra vertetur in gaudium*.

PONDERAZIONE X.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Et gaudebit cor vestrum.

Quanta consolazione farà in Cielo il vedere Cristo.

Primo. Per la bellezza che avrà a proporzione de' Corpi beati.

Secondo. Per la bellezza che avrà eccedente quella de' Corpi beati.

INTRODUZIONE.

LA gloria essenziale de' Beati in Paradiso, non ha dubbio, che consiste nella visione della Divina Essenza, dalla quale visione procede l'amore beatifico; E tanto bello Dio, e pieno di tutte le perfezioni, dicendo di lui l'Apostolo: (a) *Qui habitat lucem inaccessibilem*; che in manifestarsi nel Paradiso alle Anime sante, talmente s'innamorano di lui, che l'afforbisce tutte nel suo amore, e le fazia di tutte le contentezze; onde disse Davide: (b) *Satiabor, cum apparueris gloria tua*: Nulladimeno appresso a questa visione

farà somma consolazione de' Beati il vedere l'Umanità di Cristo; la quale unita al Verbo, che è lo splendore, e gloria della sostanza del Padre, come dice S. Paolo: (c) *Cum sis splendor gloriae, & figura substantiae ejus*; ha in se tanta bellezza, e splendore, che al maggior segno consolerà i Beati; onde S. Giovanni pone la sostanza della vita eterna, in tutte due queste visioni, e della Divina Essenza, e della Umanità di Gesù Cristo, dicendo: (d) *Hec est vita aeterna, ut cognoscant te, & quem misisti Jesum Christum*; Perciò il Dotissimo Idiota disse, che la beatitudine de' Cittadini del Cielo si compisce con la visione, e godimento dell'Umanità del Salvatore: *Felicitas nostra completur in visione, & fruitione humanitatis Christi*. E di queste due visioni parlò il Signore nell'Evangelo odierno, quando *Et gaudebit cor vestrum*; ma specialmente della seconda, mentre dice, che dal vederli con lui: *Iterum videbo vos*, verrà cagionata ne' suoi Seguaci il gaudio eterno, *& gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*. Or io che in questo tempo Pasquale, vi ho dato sempre qualche saggio del Paradiso, aperto a noi per la Risurrezione di Cristo; vi proporrò oggi a ponderare la consolazione, che avremo in Cielo dal vedere Cristo: Primo, per la bellezza, che avrà a somiglianza de' Corpi beati: Secondo, per la bellezza ch'averà eccedente de' Corpi beati.

PRIMO PUNTO.

Per la bellezza che avrà a proporzione de' Corpi beati.

LA bellezza ch'ebbe Cristo Signor nostro nel suo corpo in questa vita mortale, superò la bellezza, non solo di tutte le creature materiali, ma anche di tutti gli Uomini: (e) *Speciosus forma* (dice di lui il Real Profeta) *prae filiis hominum*. Volta l'Aquila:

Ultra

(a) 1. Tim. 6. 16.

(b) Psal. 16. 15.

(c) Hebr. 1. 3.

(d) Joan. 17. 3.

(e) Psalm. 44. 3.

Ultra filios hominum ; Tertulliano : *Decor citra filios hominum* ; La sua bellezza passa i limiti della bellezza di tutti gli altri Uomini ; E questa bellezza non solo non la perdè il Salvatore, ma sopra quella acquistò la bellezza sovranaturale della gloria ; così dice Severiano portato da S. Tommaso nella Catena aurea : *Acquirit vultus ejus gloriam, non vultus substantiam perdes* ; Questa bellezza sovranaturale, e della gloria ; l'ebbe il Signore primamente a proporzione de' corpi beati, cioè per la medesima causa che l'ebbero i Santi . Ponderiamo quanto fu grande . I corpi beati avranno la dote della gloriosità, per la quale saranno belli, e risplendenti più del Sole ; perchè risplendendo allora il Sole sette volte più che adesso : (a) *Erit tunc lux Solis septemplex*, dice Isaia ; risplenderanno i Santi sette volte più che il Sole, e come dice S. Agostino : *Iusti fulgebunt septuplo plusquam Sol* ; E perciò farà questa bellezza così grande che non solo eccederà tutta la bellezza di tutte le creature, ma un solo di questi Beati, se comparisse al Mondo risplenderebbe sette volte più del Sole, ed apporterebbe più consolazione, che tutti gli oggetti creati . Questa bellezza è dovuta a' loro corpi in premio delle loro umiliazioni, e mortificazioni, che hanno sopportato in questa vita ; così l'insegna l'Apostolo : (b) *Seminatur in ignobilitate, surget in gloria* . Hinc habetur (dice il P. Cornelio) *Claritas in beatis* ; Or Cristo Signor nostro si umiliò più di tutt' i Santi, prima perchè patì nel suo corpo le maggiori umiliazioni che si possono immaginare, di schiavitù, sperti, flagelli, Croce, di modo che potè dire ch'era verme, e non Uomo, opprobrio degli Uomini, ed abiezione della plebe : (c) *Ego sum vermis, & non homo ; opprobrium hominum, & abiectionis plebis* : Secondo perchè s'umiliò un Dio, a cui competeva tutto l'onore, che in verità l'umiliazione de'

Santi è nulla comparata con quella di Cristo, perchè a' Santi toccava l'umiliarsi come pure creature, e come che tutto ciò che avevano di buono non era di loro, ma datoli da Dio ; ma Cristo come Dio non toccava umiliarsi, e perciò ogni umiliazione fu infinita .

E ciò supposto per conoscere quanto sia la bellezza, e la gloria del Corpo di Cristo in Cielo, discorri così : La gloria, e bellezza del Corpo beato che si dà a proporzione della sua umiliazione in questa vita, è sette volte più del Sole ; Cristo Signor nostro che si umiliò sopra tutt' i Santi, anzi la sua umiliazione l'eccede al maggior segno ; dunque la bellezza, e gloria del suo Corpo è tale, che non solo risplende sette volte più del Sole, ma supera la bellezza d'infiniti Soli, supera la bellezza di tutt' i Santi insieme . Così per esplicare questa bellezza conchiude il Salmo : (d) *Dominus regnavit, decorem induitur est* ; Quando il Signore comparirà a regnare in Cielo farà tanto bello, così glorioso, che farà tutto circondato di bellezza, come vestito di quella bellezza ; e splendore tale, che solo basterà ad illuminare tutta quella gran Città del Paradiso : (e) *Civitas* (dice S. Giovanni nell' Apocalisse) *non eger Solis, nam lucerna ejus est Agnus* . Quanto diletto apporterà a' Beati, ed a noi, se ci salviamo, convivere con questo bellissimo Signore, la bellezza (dice Platone) è così potente a tirare i cuori, e dilettarli, che è come una dolce tirannia : *Summam tyrannidem, que per vim rapit quacunque vult absque vi* ; che inamora i cuori, e li tira a contemplarla con inesplicabile dolcezza ; la bellezza di Cristo in Cielo, che eccede ogni bellezza, quanto consolerà i Beati ; se la sua bellezza in terra era così grande, che tirava, e consolava tutti quelli che lo vedeano, e disse la Vergine Santissima a S. Brigida, che quando Ella lo mirava, si liquefaceva la sua anima per la dolcezza, e contento : *Cum concupiscerem, & considerarem puritatem ejus ; anima quasi forem flillabat* .

(a) Isa. 30. 26.

(b) 1. Cor. 15. 41.

(c) Psal. 21. 7.

(d) Psal. 92. 1.

(e) Apoc. 21. 23.

habas. Se S. Pietro in vederne un raggio di quella nel Monte Tabor, dove il Signore si trasfigurò, che non fu altro, che un picciolo splendore diramato per la sua cute, e pure ripliende come il Sole, e restò l' Apostolo talmente estatico, e consolato, che non volea partirsi più dalla sua presenza: (a) *Bonum est nos hic esse*; Che diletto si sentirà in Cielo; dove mostrando tutta la sua bellezza, naturale, e sovranaturale, farà sempre veduta da' Beati; bisogna dire che è tale, che questa è la beatitudine eterna appresso la visione beatifica: (b) *Hac est vita aeterna ut cognoscant se, & quem misisti filium tuum*; torno a dire con S. Giovanni.

Quanto dobbiamo noi disprezzare tutte le bellezze create di questo Mondo per arrivare al possesso di questa bellezza; Chi ama le bellezze della Terra con offesa di Dio, merita che il Signore li levi questa bellezza di Cristo, e che non vadi in Cielo per goderla: (c) *Ecce ego tollam a te desiderabile oculorum tuorum.* E pure noi ciechi amiamo le bellezze create, le bellezze apparenti, e per quelle offendiamo Dio, e perdiamo la vista della bellezza di Cristo. Figlio apri gli occhi, quelle sono bellezze create? senti che dice Isaia: (d) *Clama omnis caro sanum, exiccatum est sanum, & cedit flos*; tutta la bellezza della carne è come il fieno, che ha un fiore di poca durata, e subito marcisce: (e) *Usquequo gravi corde quid diligitis vanitatem, & quaritis mendacium?* Risolviti a rinunciare tutte le bellezze create, e desiderare solo la bellezza di Gesù in Cielo, e per ciò fare con efficacia passa al

SECONDO PUNTO.

Per la bellezza che avrà: eccedente tutt'i Corpi Beati.

Non solo il Salvatore avrà la bellezza a proporzione de' Beati, cioè per la causa medesima dell' umiliazione, che farà ne' Beati, ma avrà la

bellezza eccedente a tutt' i Beati per altri motivi. Primamente avrà la bellezza che dovrà essere idea, ed esemplare di tutta la bellezza de' Corpi beati: (f) *Qui reformabit corpus* (dice l' Apostolo) *humilitatis nostrae configuratum corpori claritatis suae*; Dunque sarà questo corpo sovraeccedente bellissimo; così conchiude il P. Suarez: *Corpus Christi est futurum exemplar omnium corporum Beatorum*; ergo *& ipsum pulcherrimum*; di tanta bellezza che conterrà in se, come in un fonte tutte le bellezze che dovrà comunicare a' Corpi beati, come tanti rivoli; onde comparirà in mezzo de' Beati come Re della bellezza, assai meglio che Saule in mezzo di tutto tutto il popolo d' Israele, del quale si dice: (g) *Non sis similis illi in omni populo*: Secondo, avrà la bellezza originata da quattro capi, che saranno quattro bellezze, dice Bellarmino con S. Tommaso: *Primo ratione corporis*; che farà il suo Corpo idea della bellezza de' corpi de' Santi: *Secundo, ratione iustitiae, & virtutis* per la sua anima piena di tutte le virtù, che scintilleranno nella sua faccia: *Tertio, ratione deitatis*, che apparirà, e renderà sommo splendore al suo Corpo, che perciò si chiama: (h) *Splendor gloriae, & figura substantiae ejus*: per ultimo *ratione conversationis*, per la conversazione, per il corteggio di tutt' i Santi, che conforme i Re acquistano bellezza, splendore dal corteggio di tanti Principi; così Cristo acquisterà splendore, e bellezza dal corteggio di tanti Re, quanti sono i Beati del Cielo; onde disse S. Gregorio: *Sanctorum singulorum chorus, quos condidit, in cessu sui decoris assumpsit.* Onde questo bellissimo Signore, per la bellezza del suo Corpo, della sua anima, della sua Divinità, spasseggerà per il Paradiso con una maestà inesplicabile: (i) *Iste formosus in sola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suae*; Chiofa il Padre Cornelio Alapide: *Gradu Imperatorio*, con un spasseggio d' Imperatore, ed

(a) *Matth.* 17. 4.

(b) *Joan.* 17. 3.

(c) *Ezech.* 24. 15.

(d) *Isa.* 40. 6.

(e) *Pf.* 4. 7.

(f) *Phil.* 3. 21.

(g) *1. Reg.* 10. 23.

(h) *Hebr.* 1. 3.

(i) *Isa.* 63. 1.

ed accrescerà questa sua bellezza il corteggio di tanti Principi del Paradiso: ammirato; onorato come Re: (a) *Specie tua, & pulchritudine tua, intende, prospere procede, & regna.* Disse di lui Davide. Quanto diletto, che consolazione sarà la tua, se ti salvi a vederti con versare con questo bellissimo Signore; che in Cielo benchè siano molti gli oggetti di quello, sempre i Beati (dice S. Basilio) avranno la sua specie negli occhi; anzi non potranno levare gli occhi un momento dalla sua bellezza (dice Gilberto Abate), che consolazione, dico, sarà, che diletto, che beatitudine? Un Sacerdote mentre celebrava, vide gli occhi belli di Gesù, ebbe a morire di dolcezza: S. Efrem Siro vide di passaggio la bellezza de' suoi capelli, svenì per consolazione, e sentì una voce, che disse: Efrem perchè non mi ami? S. Teresa vide una mano gloriosa di Cristo; gridò quasi estinuita: *Morior, quia non morior, ut te videam;* che sarà in Cielo vedere non un occhio, non una mano, non i capelli solo di Cristo glorioso, ma tutto il suo gloriosissimo, e bellissimo Corpo; oh che darà una consolazione inespicabile, che appresso la visione beatifica farà beato l'Uomo! *Hec est vita eterna, ut cognoscant te, & quem misisti filium tuum,* replico sempre con S. Giovanni. Quanto dobbiamo affaticarci per guadagnarci questa vista, dice S. Agostino che se fosse necessario patire tutt' i tormenti dell' Inferno, per vedere la bella faccia di Gesù nel Cielo, lo dovremmo patire: *Nonne dignum est pati hoc omne?* Santo Ignazio Martire desiderava patire tutt' i tormenti dell' Inferno, solo per vedere Cristo: *Veniant mihi omnia tormenta inferni tantummodo Christo fruar.* E noi non vogliamo affaticarci un poco, per guadagnarci questa beatitudine, non vogliamo mortificarci di un gusto, non vogliamo abbracciarci con una vita santa? anzi viviamo così trascuratamente, che per un poco di gusto, di diletto, perdiamo questa bella conversazione.

Figlio entra in te stesso, mortificati,

patisci, fatica nell' osservanza della legge di Dio, che poco piangerai, poco faticherai, e poi per sempre godrai della bella conversazione di Cristo: *Plorabit, & flebitis vos, mundus autem gaudebit, sed tristitia vestra vertetur in gaudium;* e qual gaudio? *Videbo vos, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis;* con vedere, e conversare con me, questo sarà un gaudio eterno. E se fino adesso non l'hai desiderato, nè ti sei affaticato per guadagnartelo, confonditene. Vedi quanto poco hai desiderato questa conversazione; anzi l'hai perduta per le conversazioni delle creature? dolore. Vedi quanto poco hai faticato nella vita spirituale, sempre tepido, e negligente, e pure ti aspettava questo gran premio: dolore; ma quel che è peggio, quante volte per una bellezza apparente di una carogna ti hai perduto la bellezza di Cristo? dolore. Propongo. Sì mio Signore rinunzio tutte le bellezze della Terra, tutte le Creature; altro non desidero, che vedere te, voglio sempre affaticarmi per guadagnare questa gloria: quando Signore farà? fate, che sia presto: (b) *Quando veniam, & apparebo ante faciem tuam.*

PRATICA.

Questa bellezza ci sta preparata in Cielo per premio delle nostre fatiche, vedere Cristo bellissimo, che supera tutta la bellezza de' santi dobbiamo noi per guadagnarcela, staccarci dalle bellezze della Terra, amando solo Gesù, e faticare per ottenerla; Primo, col considerate, che tutte le bellezze della Terra sono apparenti, corruttibili, e fueci; sono come sterco. Perciò S. Paolo così le stimava, e le dispregiava per possedere solo il bellissimo Gesù: (c) *Omnia arbitratu sum, ut stercora, ut Christum lucrificarem;* Errico Sufone sviato per l' amore delle creature, vide il Signore sopra un Trono di ebore smaltato d' oro, con la faccia, che risplendeva come il Sole, coronato di gloria, vestito di bellezza, e gli disse:

Fi.

(a) Pf. 44 5. (b) Pf. 41.3. (c) Phil. 3.8.

Fili prebe mihi cor tuum; se ne innamorò tanto, che si applicò tutto al suo amore. Così dobbiamo fare noi, primo chiudere gli occhi alle bellezze; secondo amare Gesù, corteggiarlo frequentemente.

Secondo. Affaticarci per guadagnarlo; Giacobbe faticò quattordici anni per la bella Rachele, e dice il Sagro Testò: (a) che *Videbantur dies illi pauci pre amoris magnitudine*: procuriamo abbracciarci tutte le fatiche della vita spirituale, orazione, con animo grande, pensando, che si guadagna questa bella vita: sopportare tutte le mortificazioni, e travagli; Giobbe con questo si animava a patire: (b) *Scio quod Redemptor meus vivit, & in carne mea videbo Deum Salvatorem meum: exiit consolatio mea, ut affigens me, dolore non parcas*. Nelle infermità, dolori, contraddizioni farsi animo a patirle, pensando, che presto ci consoleremo con la vista di Gesù; così faremo consolati: *Iterum videbo vos, & gaudebis cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*.

PONDERAZIONE XI.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Modicum, & videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis.

Quanta consolazione ci apporterà il vedere in Cielo Cristo Signor nostro.

Primo, per la sua amabilità.

Secondo, per l'amore che ci porta.

INTRODUZIONE.

Non ci è maggior consolazione in questo Mondo, quanto conversare con l'amico fedele; l'amico fedele; l'uomo è animale sociabile, che inclina a conversare; che perciò quando conversa con un amico fedele, sente estrema consolazione; onde dice lo Spirito Santo: (c) *Amico fidei nulla est comparatio*: E se quello amico ci ama veramente, ed ha parti amabili di bellezza, e virtù; conversare con

esso cagiona un eccesso di consolazione. Noi abbiamo quanto prima nel Cielo da vedere il nostro amico carissimo Gesù Cristo, in cui sono tutte le bellezze, e perfezioni; per conseguenza farà la nostra consolazione inesprimibile: questo accennò il Signore nell' Evangelo offerendo a' suoi discepoli: *Modicum & videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*: fra poco, cioè mentre passano i pochi giorni di questa vita mi vedrete in Paradiso, e converterete con me; e farà tanta la vostra consolazione, che sarà una pienezza di gaudio, e gaudio tale, che nessun altro travaglio ve lo potrà minuire, nè levare: acciò dunque voi vi affaticate per guadagnarvi questa felice vita, e conversazione, vi dirò a ponderare quanta consolazione ci apporterà il vedere, e conversare con Cristo in Cielo: Primo per la sua amabilità: Secondo per l'amore, che ci porta.

PRIMO PUNTO.

Per la sua amabilità.

Che in Cielo abbiamo da vedere con propri occhi l'Umanità di Gesù Cristo, è articolo di Fede; sta registrato in Giobbe, il quale diceva: (d) *In carne mea videbo Deum Salvatorem meum*; ed ivi vedendolo converteremo sempre con lui, come lo vide S. Giovanni nell' Apocalisse: (e) che vicino all' Agnello, che è Cristo Signor nostro stavano ventiquattro Vecchioni, che sono i primi Santi del Cielo, ed una moltitudine di persone di ogni tribù, e nazione; anzi vi si farà un continuo miracolo, ch' essendo così grande la moltitudine de' Beati; tutti staranno da appresso al Signore, una non impedirà l'altro, tutti da vicino lo vagheggeranno, gli parleranno, l'abbracceranno; sentiranno le sue dolcissime parole; e dove andrà il Signore (che per la sua agilità potrà scorrere per tutto l'Empireo) ivi lo seguiranno gli Abitatori di

R -- quel-

(a) Genes. 29. 20.

(b) Job 19. 25.

(c) Eccl. 6. 15.

(d) Job 19. 25. (e) Apocalyp. 4. 4.

quella Celeste Padria: (a) *Ipsum sequuntur agnum, quocumque ierit*; quanta consolazione apporterà questa vista, e conversazione, consideralo per l'amabilità di questo Signore.

L'amabilità in un amico viene dalle sue prerogative corporali, e spirituali, le prime nobilitano il corpo, le seconde l'anima; onde lo fanno divenire tutto amabile; le prerogative corporali si riducono alla bellezza, che, come dice Platone, è dolce tirannide de' cuori; le prerogative spirituali si riducono alla sapienza, che illustra l'intelletto, ed alle virtù, che decorano la volontà. Le prerogative corporali di Gesù, che formano la sua bellezza; queste fin da che era soggetto a patimenti, ed alla morte furon tali, che superò la bellezza di tutti gli Uomini presenti, e futuri; l'attesta Davide chiamandolo: (b) *Speciosus forma præ filiis hominum*; il più bello fra tutti gli Uomini, e con ragione, poichè concorsero in lui tutte le cause, che ponno formare una suprema bellezza: l'efficiente, perchè fu formato il suo corpo immediatamente dallo Spirito Santo perfettissimo architetto di questo corpo; la causa materiale, che furono i sanguinissimi di Maria, da' quali si formò senza nessuno impedimento, che avesse potuto impedire la bellezza di questo corpo, formato con il temperamento de' quattro umori *ad pondus*, senza che uno eccedesse l'altro, che è la causa materiale della bellezza: vi concorsero la causa formale, che doveva avere il suo corpo con l'anima, come recettacolo di quella, onde essendo quella perfettissima, ed unita al Verbo Divino, dovea questo esser perfettissimo, e bellissimo; nè mancò a renderlo bello la causa finale: poichè essendo eletto il corpo di Cristo per il prototipo, e idea di tutta la bellezza de' corpi massime glorificati, dovette essere al maggior segno bello; onde fu più bello di tutti: *Speciosus forma præ filiis hominum*; e del-

la gloria, ch' avrà questo corpo in Cielo, chi ne potrà dire parola, mentre questa si doveva secondo il merito; quale in Cristo è infinito; se i Santi avranno il corpo bello, risplendente più del Sole; quale sarà quello di Gesù.

Le perfezioni della sua anima, che sono la sapienza, e le virtù, chi mai le potrà spiegare: basta dire, che in lui furono collocati tutt' i tesori della sapienza, e scienza di Dio, che è infinitamente savio: (c) *In quo sunt omnes thesauri sapientie, & scientie Dei*; e tutte le virtù; essendo egli quello, in cui abitava tutta la Divinità, che è santissima: (d) *Quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare*, e dovea essere idea, ed esemplare di tutte le virtù, chiamandosi Dio delle virtù: (e) *Domineus virtutum*; se dunque tutta l'amabilità di un soggetto amabile consiste nelle prerogative corporali della bellezza; e spirituali della sapienza, e virtù; ro-standosi queste in imperfettissimo grado in Gesù, bisogna dire, che egli sia il più bello, il più amabile. Dunque che contento, che gaudì; che consolazione farà conversare per sempre con un Signore così amabile; conversava Gionata con il suo amico amabilissimo Davide, ed era tanta la consolazione, che non poteva separarsi da lui: (f) *Anima Jonathan, conglutinata est cum anima David*; conversava Alessandro con il suo amico Efestione, ed era sommo il suo contento; Cristo è sommamente amabile, perchè bello, savio, virtuoso; dunque il gaudìo, ed il contento nel conversare con lui per sempre sarà sommo, ineffabile. Giobbe, a cui ciò fu rivelato tanti secoli prima, che l'avesse a godere, in pensarci solo giubilava di allegrezza: (g) *Et hæc mihi sit consolatio; in carne mea videbo Deum Salvatorem meum*; e si radicava nel contento, dicendo: *Quem visurus sum ego ipso, & non alius, & oculi mei conspiciuntur sunt*; ci conversò per pochi momenti il Vecchio

(a) *Apocal. 14. 4.*(b) *Psal. 44. 3.*(c) *Ad Colos. 2. 3.*(d) *Ad Colos. 1. 19.*(e) *Psal. 79. 5.*(f) *1. Reg. 18. 1.*(g) *Job 6. 10.*

chio Simeone tenendolo nelle braccia, quando fu presentato al Tempio, ed era tanto il gaudio, che voleva morire di contento: dicendo: (a) *Nunc dimittis servum tuum Domine: quia viderunt oculi mei salutare tuum*: Provò S. Pietro questa conversazione di Gesù, che diede un saggio nel Taborre della bellezza, che dovea mostrare nell'altra vita, e già scordatosi di tutto voleva ivi rimanere: (b) *Bonum est nos hic esse*: che consolazione sarà in Cielo conversare con Cristo, che dimostra tutta la sua amabilità, e questo per tutta una eternità, refterà l'anima tutta fasia di contento: (c) *Satiabor, cum apparuerit gloria tua*: dice bene oggi il Signore: *Videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*. Quanto dunque hai da desiderare questo giorno; hai da affaticarti per guadagnarlo; Giacobbe faticò quattordici anni per la bella Rachele, e gli parvero pochi quei giorni per la sua bellezza: (d) *Videbantur pauci dies illi pre amoris magnitudine*; e pure tu non solo non la desideri, nè vuoi fare cosa alcuna per guadagnartela, ma spesso la perdi, per l'amore di una bellezza mondana, per un gusto disonesto. Conosci l'errore tuo, confonditene, e proponi non avere altro in desiderio, che la vista di questo Signore, di staccarti da tutte le bellezze della Terra, ed affaticarti nella offerta della bella legge di Dio, e per guadagnarti la vista di questo amabilissimo amico, ma per eccitarti maggiormente in questo desiderio passa al

SECONDO PUNTO.

Per l'amore, che ci porta.

CHi mai potrà spiegare l'amore, che ci porta Cristo? Egli da che nacque, tutto s'impiegò in procacciare il nostro bene, tutt' i suoi sudori, e le sue fatiche s'impiegò per noi: *Totus*

mibi datus, totus in usus meos consumptus est; dice S. Bernardo: per noi sopportò tutt' i dolori, tutte le umiliazioni, fino a spargere il sangue, dare la vita; e non trovandosi maggiore amore, quanto porre la vita per un amore: (e) *Majorem hac delectationem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis*: fu al sicuro grande l'amore di Gesù verso noi, avendo data la vita per noi; e dopo salito al Cielo, non volle lasciare di amarci, ma volle restarsi sempre con noi nel Sacramento dell' altare: (f) *Ecce vobiscum sum, usque ad consummationem seculi*; anzi per unirli, e medefimarli con noi, volle farsi mangiare da noi; onde per dimostrare, che ci amava, si dichiarò esser nostro fratello: (g) *Nunciate fratribus meis*; ci dichiarò per suoi amici: (h) *Jam non dicam vos servos, sed amicos*; in somma ci amò tanto, che ci amò con simile amore, col quale egli ama suo Padre, che è amore infinito: (i) *Sicut dilexit me Pater, & ego dilexi vos*; e se ci ha amato tanto in questa vita, che siamo peccatori; quanto amore ci mostrerà in Cielo, dove faremo perfetti suoi amici; ivi ci darà la corona della gloria: (k) *Reposita est mibi corona justitie, quam reddet mibi Dominus in illa die*; ivi ci porterà deliziando per quelle campagne del Paradiso; ivi ci abbraccerà, come suoi figli, ivi permetterà, che gli baciam le sue sacrosante piaghe; ivi intuonerà con loro lodi d' allegrezza, e di giubilo; ivi si dimostrerà tutto gioioso, ed affabile; se quando un amico sommamente amabile mostra amore grande all' altro suo amico, al sommo lo consola, quanta consolazione riceveremo noi dal vedere Gesù così amabile, che ci dimostra tanto amore? successe in Monte Vergine, dove incontrandosi due amici, fu tale l'allegrezza, che ebbero, in abbracciarsi; che per l' eccesso di quella morirono

R. 2 am.

- (a) Luc. 2. (b) Matt. 17. 4. (c) Psal. 16. 19.
 (d) Genes. 29. 20. (e) Joan. 15. 13. (f) Matt. 28. 20.
 (g) Matt. 28. 10. (h) Joan. 15. 15. (i) Joan. 15. 9.
 (k) 2. Tim. 4. 8.

ambidue; farà tale questo gaudio, che allorbirà tutti noi stessi, e se non moriremo, è perchè faremo aiutati dalla immortalità a viver sempre, sommanente godendo: in questa vita, dal mostrarsi benigno amante questo Signore, ha fatto venir meno per il contento. Un S. Pietro d'Alcantara, al quale il Signore facendosi vedere da vicino asciugandogli il sudore della fronte, l'ebbe a far morire di consolazione; a S. Teresa, che se le mostrava benigno, la faceva morire continuamente; e diceva *Morior, quia non morior*; che farà quando in Cielo per sempre goderemo di questa perfetta carità? farà sommo gaudio: *Videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*.

Dunque se tanta consolazione abbiamo da godere in Cielo per la conversazione di questo amabile, ed amante Signore; non dobbiamo per arrivarci, staccarci in questa vita da tutte le conversazioni d'amici, che ci possono fare offendere Dio, e perdere questa conversazione dolcissima. Chi mai si è trovato, che per la conversazione di un vilissimo, e bruttissimo schiavo, lasci la conversazione di un nobilissimo Principe? Chi mai è stato così pazzo, che vogli conversare più tosto con un inimico, che cerca levargli la vita, che con un caro amico, che l'ama di cuore? E pure noi allo spesso per la conversazione di un amico di questa Terra perdiamo la conversazione di Gesù in Cielo; per quello amico, peccheremo, o con parole disoneste, o con compiacenze cattive, o con far quello, che non si dee per dargli gusto: che sono questi amici della Terra, altro che vilissimi, e bruttissimi schiavi; siano i più nobili, che si trovano, siano i più belli, e leggiadri del Mondo! e pure per questi lasciamo la conversazione dell'amabilissimo Gesù; chi sono questi nostri amici, altro che nemici, quando ci ammazzano l'anima co' peccati; e pure godiamo di conversare con questi, e

lasciare di conversare con l'amico nostro Gesù, che veramente ci ama. O gran pazzia! chiama il medesimo Signore a stupirsene i Cieli: (a) *Obstupefcite Caeli, quæ loquor, me dereliquerunt fontem aquæ vivæ, & foderunt sibi cisternas dissipatas, non valentes retinere aquas*, perdere la conversazione di Gesù sommo amabile, infinitamente nostro amante per la conversazione di una Creatura, di un Giovine, di una Donna, che è come cisterna rotta senza ombra di diletto altro, che bestiale. Vedi quante volte tu l'hai fatto per un amico, per una conversazione hai offeso Dio, e perduta la conversazione di Gesù Cristo in Cielo; dolore: E quanto poco hai faticato nella vita spirituale per guadagnarla; dolore. Quante volte l'hai barattata per un interesse, per un vano onore, per un gusto sensuale; dolore: Proposito di non volere altro, che Dio. Sì mio Signore, mentre ho da conversare sempre con te in Cielo, rinunzio tutte le conversazioni delle creature. Voglio affaticarmi nella osservanza de' tuoi precetti per guadagnarla, e questa solo voglio desiderare: (b) *Unam petii a te, hæc requiram, ut inhabitem in Domo Domini cunctis diebus vitæ meæ*.

PRATICA.

GRande farà senza dubbio la consolazione di avere a conversare per sempre con Gesù sommo amabile, sommo nostro amante: *Videbitis me, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet a vobis*. Ma come dice S. Gregorio *ad magna gaudia perveniri non potest, nisi per magnos labores*. Questo è quello, che dice il Signore nel medesimo Evangelio di questo giorno: *Mundus autem gaudebit, vos vero contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium*; Ed in che cosa abbiamoda faticare, ed attristarci? Primo: Dobbiamo affaticarci in guadagnarci questa bella conversazione, e questo con l'offerta della legge di Dio, colle opere buone.

buone: (a) *Fratres satagite, ut per bona opera, certam vestram vocationem faciat;* Abbracciamo la vita spirituale, che consiste nell'osservanza della legge di Dio, nel pigliare i mezzi, che a questo conducono, e sono: orazione, di-rezione, frequenza de' Sacramenti, ve-dere il premio che vi aspetta. I popoli d' Elvezia venendo in Italia fertilissima, per superare le fatiche del viaggio, an-mancoli dicevano: *Ibimus Italiani, & hoc meminisse iuvabit.* Quando senti difficoltà nell'osservanza della Divina legge, nelle pratiche spirituali, dire: *Ibimus ad Caelum, & hoc meminisse ju-vabit.*

Secondo: Dobbiamo attristarci nel sopportare la mortificazione de' sensi,

delle cose contrarie, dice S. Gregorio, che le cose del Mondo portano nel prin-cipio consolazione, e poi amarezze; tutto al contrario nelle cose di Dio; perchè bisogna superare il senso, che è il premio ad operare. Si incontra qual-che amarezza, dobbiamo essere forti a mortificare le passioni che si suscitano, di sdegno, d'ira, di affetto; subito re-primerle: nella mortificazione de' sen-si, di vedere, parlare; Nel sopportare i travagli, pensiamo, che (b) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis;* E che *Nullus labor durus, nullum tempus longum, quo gloria aeternitatis acqui-risur.*

N E L L A

D O M E N I C A IV.

D O P O P A S Q U A.

Evangelium Joan. 16.

IN illo, tempore dixit Iesus discipulis suis: Vado ad eum, qui misit me; & nemo ex vobis interrogat me, quo vadis? sed quia haec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut ego vadam. Si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos. Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, & de iustitia, & de iudicio. De peccato quidem, quia non crediderunt in me. De iustitia vero, quia ad Patrem vado, & jam non videbitis me. De iudicio autem, quia Princeps hujus Mundi jam judicatus est. Adhuc multa habeo vobis dicere; sed non potestis portare modo. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur a semetipso; sed quaecumque au-diet, loquetur: Et quae ventura sunt, annuntiabit vobis. Ille me clarificabit: quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis.

PON-

(a) 2. Petr. 1. 10.

(b) 2. Cor. 4. 17.

PONDERAZIONI

Sopra le parole dell'Evangelo nella
Domenica Quarta dopo
Pasqua.

Ponderazione 1. Quanto sia dolorosa la partenza che fa Dio dall'anima: 1. Con la grazia, quando noi pecciamo: 2. Con la gloria, quando per li peccati ci manda all' Inferno.

Ponderazione 2. Quanto abbigo abbiamo di vivere secondo il fine, per lo quale siamo stati mandati da Dio in questo Mondo: 1. Per gloria di Dio: 2. Per utile nostro.

Ponderazione 3. Quanto male sia camminare le vie storie, che non conducono al Cielo, quali sono: 1. La via de' peccati, e vizij: 2. La via de' disetti, e tepidezza.

Ponderazione 4. Quanto utile sia all'anima il nascondersi Cristo con l'avidità, e tentazioni: 1. Per acquistare maggior virtù, e meriti: 2. Per esercitarci maggiormente nella perfetta Carità.

Ponderazione 5. L' anime negligenti obbligano Cristo a partirsi da loro: 1. Perché gli danno nausea: 2. Perché lo sdegnano.

Ponderazione 6. Dobbiamo fuggire i peccati per non disgustare lo Spirito Santo: 1. I veniali per non contristarli: 2. I mortali per non estinguerlo.

Ponderazione 7. Quanto sia grave il peccato dopo la venuta di Cristo: 1. Perché ci ha dato notizia chiara de' benefizj ricevuti da Dio: 2. Perché ci ha sollevato ad esser Cristiani.

Ponderazione 8. Dobbiamo con perseveranza cercare Cristo: 1. Nella perfezione, perchè altrimenti non arriveremo a possederla: 2. Per la via della grazia, perchè altrimenti affatto la perderemo.

Ponderazione 9. Per assicurare la nostra salute è necessario non seguire il Demonio, ma Cristo Signor nostro, che c'in-

segna il camminare: 1. Per la via dell' osservanza della sua legge: 2. Per la via de' Consigli evangelici.

Ponderazione 10. La verità che importa intendere ogn' Uomo, è conoscere per qual via cammina, per salvarsi: 1. Se per la via cattiva de' peccati per fuggirla: 2. Se per la via buona delle virtù per abbracciarla.

Ponderazione 11. Quanto saranno i gaudj del Paradiso per gli diletti de' sensi: 1. Della Vista: 2. Del Tatto: 3. Dell' Udito.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Vado ad eum, qui misit me, & nemo ex vobis interrogat me: quo vadis?

Quanto sia dolorosa la partenza che fa Dio dall'anima.

Primo. Con la grazia; quando noi pecciamo.

Secondo. Con la gloria; quando per gli peccati ci manda all' Inferno.

INTRODUZIONE.

SI lamenta il Salvatore nell'Evangelo odierno co' suoi discepoli, che avendo detto più volte che dovea partirsi da loro, ed essendo appunto la partenza vicina, perchè dopo pochi giorni dovea andare in Cielo al suo Eterno Padre; e nessuno di loro gli domandava dove andasse, perchè si partisse: *Vado ad eum, qui misit me, & nemo ex vobis interrogat me, quo vadis?* E con ragione, poichè trovandosi due amici, de' quali uno avvisa all'altro, che dee partirsi da lui, questo se l'ama, gli domanda dove va, quanto, starà lontano da lui, lo prega che torni presto; perciò il Signore si lamenta de' suoi discepoli, che dicendo egli di dover partire da loro, non gli domandano dove vada; quando si vedranno di nuovo: (a) *improperat suavior, quod non agant amicorum more, qui amicum longe abeuntem interrogare solent de via, de loco, de rebus illuc agendis, & ex illis*

(a) Luc. Burgenf. hic.

his consolationem accipere, dice Luca Burgenfe. Si lamenta dunque con ragione il Signore de' suoi discepoli, quali tenendoli come cari amici, e figli, ed avvisandoli che si partiva da loro, non gli domandavano dove andasse, e pure si partiva da loro per poco tempo, lasciandoli con la sua grazia, e fra poco doveva tornare a loro per portarli in Cielo, come ce l'avea promesso: (a) *Ierum videbo vos, & gaudebit cor vestrum*. E che dirà di quelle anime, dalle quali si parte con la grazia, perchè commettono peccati mortali; e si parte forse per allontanarsi da loro con la gloria mandandoli all' Inferno; e pure vivono contenti, e spensierati, nè pensano, nè cercano della partenza del Signore, nè dove va, nè se lo rivederanno più? Tutto viene da cecità; onde io per aprirvi gli occhi, questo vi darò a ponderare, quanto dolorosa sia la partenza che fa Dio dall'anima: Prima con la grazia, quando noi pecciamo: Secondo con la gloria abbandonandoci nel peccato per mandarci all' Inferno.

PRIMO PUNTO.

Con la grazia, quando noi pecciamo.

SI parte Dio dall'anima per il peccato mortale, non ha dubbio alcuno; poichè stando Dio nell'anima che l'ama con la sua grazia santificante, e con l'assistenza delle sue tre Divine Persone, come l'ha promesso per S. Giovanni, dicendo: (b) *Si quis diligit, me ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*. Ed essendo impossibile stare assieme nell'anima con il peccato, poichè Dio è luce, il peccato è tenebre, e conforme non può stare assieme la luce con le tenebre: (c) *Quæ enim societas lucis ad tenebras* (dice l'Apostolo) così non può stare assieme Dio, ed il peccato; *Quæ enim participatio iustitiæ cum iniquitate, quæ conventio Christi ad Belial*; Che perciò commettendo un'anima un peccato mortale si parte Dio da quella,

e si perde la grazia, ed amicizia sua, è certo, ed infallibile; e fu figurato in Affuero (d) quando vide Aman che era nemico della Regina, si partì sdegnato da lui; quando vede Dio il peccato nell'anima nemico suo egli si parte sdegnato dall'anima. Tutto il punto sta ad intendere, quanto dolorosa sia questa partenza, e quanto dannosa per l'anima, acciò gli domandiamo dove va: *Quo vadis?* E ci lamentiamo di questa partenza, e lo preghiamo che non si parta, o pure che ritorni. Tutt' i mali, che fa all'anima questa partenza di Dio, si riducono a questo sol male, che contiene tutt' i mali, ed è la morte; lo prova S. Agostino, eminentemente, con insegnare, che Dio fa nell'anima quello, che fa l'anima nel corpo; l'anima è vita del corpo, così Dio è vita dell'anima: (e) *Vita corporis anima est, vita anima Deus est*; E conforme partendosi l'anima dal corpo, quello resta morto; così partendosi Dio dall'anima quella resta morta, e benchè par che viva l'anima in peccato, vive solo, alle operazioni naturali, non alle sovranaturali, onde ha nome solo di vita, ma veramente è morta, come parla il Signore a questi tali nell'Apocalisse: (f) *Nomen habes, quod vivis, & mortuus es*; Che perciò tutt' i mali, che riceve il corpo dalla lontananza dell'anima, riceve l'anima da questa partenza di Dio.

Primo. Il corpo, partita l'anima, resta brutto, deforme, che fra poco si corrompe; mandando male odore, e fetore insopportabile. Così l'anima, partendosi Dio, resta deforme, poichè perde tutta la bellezza che le dà grazia: (g) *Eregressus est ab ea omnis decor ejus*, piange Geremia, restando più negra di un carbone fumigante: (h) *Denigrata est super carbones facies eorum*; Resta puzzolente, che dà orrore a Dio, ed agli Angioli suoi; tutto l'esplicò S. Giovanni Crisostomo: (i) *Quemadmodum demortui deformes sunt, & fetidi, ita & anime eorum, qui in malitia sunt*; E di fatto

(a) Jean. 17. 22. (b) Joan. 14. 23. (c) 2. Cor. 6. 14.

(d) Esther 7. (e) S. Aug. serm. 18. de verb. Apst.

(f) Apoc. 3. 1. (g) Thren. 1. 6. (h) Thren. 4. 9.

(i) S. Jo. Chrisost. hom. 13. in epist. ad Thessal.

un Angelo in forma di Giovine, che accompagnava un Romita, si otturò le narici in passare d'avanti ad un Giovine tutto polito, ed odoroso, ma peccatore; il che non fece in passare per vicino ad una cloaca puzzolente, e lo disse al Romito, che se ne maravigliava, che quel Giovine pel peccato puzzava più che quella cloaca: Secondo, il corpo resta spogliato di tutte le sue vesti preziose, e gli danno appena un lenzuolo per ricoprirlo. L'anima per la morte spirituale, e separazione da Dio, resta spogliata di tutte le virtù, della carità, della grazia, delle virtù infuse, de' doni dello Spirito Santo, de' meriti; solo involta in un lenzuolo, che è la fede, e la speranza, ma morte, che poco le servono, se non per ricoprirsi, con dire, che è Cristiano di nome (se pure piano dispoſitivamente non li perde per la frequenza del peccato mortale) perchè Dio, come suo inimico distrugge dall'anima tutto il prezioso, e desiderabile della grazia; seguita Geremia a deploarlo dicendo: (a) *Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus*: Terzo, il corpo senza l'anima resta privo dell'uso de' sensi, e delle sue potenze, non vede, non sente, non parla, non cammina, non si muove: Così l'anima per la partenza da Dio, che era la sua vita, resta senza operare opere meritorie, e senza forza di potersi muovere da se sola dallo stato del peccato alla grazia: (b) *Consumat brachia ejus* (dice Giobbe) *primogenita mors*; questa morte prima del peccato consuma le braccia dell'anima, che sono le sue potenze impedendole, che non operino bene.

Questo male fa all'anima la separazione di Dio causata pel peccato; la fa restar morta, brutta, puzzolente, senza gli ornamenti delle virtù, senza potere operare opere buone, e sante, e senza potere risorgere da questo stato miserabile, da se sola. E come noi non ci rifiutiamo? come quando siamo tentati, non pensiamo, che si parte Dio, e non esaminiamo, che cosa importa questa

partenza? e gli diciamo. *Quo vadis?* Signore perchè ti parti, dove vai, come resteremo noi senza di te: come non lo preghiamo, che non si parta? dicendogli con Davide: (c) *Domine ne discedas a me?* E pure ciechi Peccatori, che siamo, non curiamo questa partenza, ci stimiamo felici quando pel peccato siamo arrivati a possedere pochi beni temporali, un punto di onore, un diletto da bestie; diamo subito il consenso ad ogni tentazione del senso, del demonio, e diamo la licenzia a Dio; anzi volontariamente gli diciamo, che si parta da noi, perchè non vogliamo osservare i suoi precetti: (d) *Qui dixerant Deo; recede a vobis, & scientiam viarum tuarum nolumus*. Apriamo gli occhi, e tremiamo, che il Signore non si parta, di modo che non torni più, abbandonandoci nel peccato, e si parta con volontà di allontanarci per sempre dalla gloria, escludendoci da quella per mandarci all'inferno; il che quanto sia terribile ponderiamolo nel

SECONDO PUNTO.

Il Signore si parte da noi con la gloria, mandandoci all'Inferno.

SI parte il Signore dalle anime de' Peccatori, cacciato pel peccato, *Ego vado*; si parte alle volte, o sia per un peccato, o per più peccati reiterati, per non tornare più in quell'anima, e per abbandonarla ne' suoi peccati. Lo disse in s. Giovanni: (e) *Ego vado, & queretis me, & non invenietis, & in peccato vestro moriemini*; Io mi parto da voi forzato da' vostri peccati, e mi parto, di modo che non mi troverete più, nè verò più nelle vostre anime con la mia grazia, non vi perdonerò i vostri peccati, ed in quelli morirete, esclusi dalla gloria, condannati all'inferno con vostro eterno danno. Fa il Signore come un perito Medico, il quale per curare un infermo ordina diversi rimedi, prima lenitivi, poi di ferro, e di fuoco; quando vede, che l'inferno non vuole applicare i suoi rimedi, o applicandoli non

gli

(a) *Tbren.* 1. 10.

(b) *Job* 18. 13.

(c) *Psal.* 34. 22.

(d) *Job* 21. 14.

(e) *Joan.* 8. 21.

li giovane, lo dà per disperato, lo lascia protestandosi di non avere più che farci per sanarlo. Così il nostro Dio, Medico dell'anime: *Misit verbum suum, & sanavit eos*; Dà diversi rimedi de' Sacramenti, de' Padri Spirituali, de' lumi interni per sanare i Peccatori, per liberarli da' peccati, per preservarli da quelli, quando vede, che i rimedi sono ributtati da' Peccatori; o con tutti quelli sempre tornano al peccato, nè si emendano; li abbandona, non li vuole curare più: lo dice per Geremia: (a) *Curavimus Babylonem; & non est sanata, derelinquamus eam*; O chi mai potrà spiegare in questo stato, quanti mali succedono a tali anime! restano come la terra, quando il Sole dall'equinozio autunnale si allontana da quella fino al solstizio jemale, che è nell'Inverno, nel quale il Sole allontanandosi, non le comunica il calore de' suoi infussi benigni, onde resta arida, e secca, senza virtù, e calore di poter produrre negli Alberi fronde, fiori, e frutti, così l'anima in peccato senza Dio farà arida, secca, senza produrre fronde, fiori, nè frutti di opere buone, di virtù sante, ma produrrà bensì triboli, e spine di peccati, e vizj; lo dice il Signore per Davide (b) *Dimisi eos, secundum desideria cordis eorum, ibunt in adinventionibus suis*: Io lascerò questa terra dell'anima, non la riscaldarò più con il calore della mia grazia santificante, e questa come inclinata al male, si darà totalmente a vizj, caderà da peccati in peccati.

Di più partendosi il Sole resta la terra senza le soavi rugiade, che l'umettano, ed impinguano, acciò produca l'erbe verdeggianti, così l'anima in questo stato senza la rugiada de' lumi divini, della grazia efficace di Dio; degli ajuti de' Padri Spirituali, de' Sacramenti, farà inabile a produrre atti di virtù: (c) *Auferetur aclus meus a te, & quiescam*; Lo dice Dio per Ezechiele; io non zelarò più il tuo profitto, e mi quieterò dal darti ajuti efficaci vedendo la tua

Tom. III.

durezza; restando l'anima senza verun sentimento di Dio, nè della sua salute. Per ultimo allo stanandosi il Sole dalla Terra, ecco le nevi, giacci, che la coprono, ecco gli Aquiloni che agitano i suoi alberi, e li svellono, e seccano. Così nell'anima da questa partenza del Sole di giustizia Cristo, faranno tutte le nevi, e giacci, della freddezza nel bene, ed ostinazione al male, e sarà dominata da tutti gli Aquiloni delle pisse tentazioni del demonio, del mondo, e della carne, per l'empito de' quali caderà in tutt' i peccati, lo minaccia Dio per Isaia: (d) *Et nunc ostendam vobis quid ego faciam vinee mee, asferam sepem ejus, & erit in direptionem; diruam maceriem ejus, & erit in conculationem*: Levandole tutti gli ajuti, sarà dissipata, concalata da tutt' i suoi nemici. Or quanto male sia, essere abbandonata da Dio, chi potrà spiegarlo? perchè senza Dio, e i suoi ajuti si darà in potere di tutte le sue passioni, e nemici: e da questo verrà il principio della sua dannazione, che il Signore non vuole efficacemente salvarla: Pregava Samuele per Saule, ma perchè il Signore l'avea abbandonato, gli disse: (e) *Uf-quequo luxes Saul? cum ego projecerim eum a facie mea*; Da questo verrà quell'ultima partenza che farà Dio da' Peccatori, quando escludendoli dalla gloria: (f) *Non videbit gloriam Domini*; li cacerà per sempre nell'inferno, dicendoli: (g) *Discedite a me maledicti in ignem eternum*; donde li verranno tutt' i mali, e le maledizioni per sempre: (h) *Vae eis, cum recessero ab eis*.

Capisci quanto sia dura questa partenza, terribile, e dannosa: e come dunque quando viene l'occasione di peccare, o mentre stai in peccato, non lo rifletti; non domandi al Signore: *Quo vadis?* come non rifletti che commettendo un peccato, può essere, che il Signore ti abbandoni in quello, nè ti perdoni più; come non rifletti, quando stai in peccato, che se non ti converti subito a Dio,

S

e da

(a) Jerem. 51. 9.

(b) Psal. 80. 13.

(c) Ezech. 16. 42.

(d) Isa. 5. 5.

(e) 1. Reg. 16. 1.

(f) Isa. 35. 2.

(g) Matt. 25. 41.

(h) Osee 9. 12.

e da dover per non peccare più; può essere che il Signore non ti dia più la grazia efficace per convertirti, e si parta affatto da te con la sua gloria per mandarti all' Inferno: e peccchi con libertà; le delizie tue sono il peccato; vivi in quello i giorni, le settimane, e mesi, sei sempre recidivo, tornando alla colpa, vivi come ubbriacato dalle iniquità, che ti fan dormire nel sonno della colpa. Entra in te stesso, ti dirò con Joële: (a) *Exspersiscimi ebrii, flete, & ululate omnes, qui bibitis vinum in dulcedine*. Scotetevi da questa ubbriachezza: voi Peccatori, che bevete il vino dei diletti del seno; piangete, gridate: *Quoniam peritis ab ore vestro*; Poiché fra breve perderete queste dolcezze, ed io vi abbandonerò, e mi partirò per sempre da voi, mandandovi nell' Inferno a sentire amarezze eterne. E se conoscete aver già dato causa al Signore di questa partenza domandategli perdono: Vedi quante volte hai posto piede alla colpa, e non hai curato che si partisse da te, restando morta l'anima tua? Dolore: quante volte con la tua risoluta volontà di peccare hai cacciato Dio da te per un gusto, per un diletto che ingiuria di Dio? Dolore. E quante volte hai perseverato nella colpa, anzi l'hai tornato a commettere, senza timore che Dio ti abbandonasse, e ti mandasse all' Inferno? Do'cre. Proposito. Mio Signore tremo da capo a piedi, che per li miei peccati non ti parti affatto da me; io propongo mai più commetterli: ti prego non mi abbandonare, dicendoti con Davide: (b) *Ne derelinquas me Domine Deus meus, ne discesseris a me*; Ajutami tu con la tua grazia nelle mie tentazioni; (c) *Intende in adiutorium meum Domine Deus salutis meae*.

P R A T I C A.

Dobbiamo temere, che Dio non si parta da noi, e con la grazia, e con la gloria, e sempre stare con questo timore, ed in ogni tempo, che ci

sentiamo tepidi, e negligenti, e ci pare, che il Signore si voglia partire da noi; domandargli: Signore dove vai? *Quo vadis?* Signore non ti partire da noi: *Domine ne discedas a me*; E perchè sappiamo, che Dio non si parte mai da noi, se noi non ci partiamo da lui con il peccato, tutta la nostra diligenza dev' essere in fuggire il peccato; ed armarci con le sante virtù per non cadere in quello.

Prima. Dobbiamo fuggire il peccato. Tutto l'inganno di quelli, che peccano, è stimare, che dopo il peccato siano perdonati da Dio: E' vero che Dio ha infinita misericordia per perdonare tutti i peccati, ma alle volte per la sua infinita giustizia alcuni non li vuole perdonare: E' celebre quel passo di Scrittura del Profeta Amos, dove dice il Signore: (d) *Super tribus sceleribus Damasci, & super quartum non convertam eam*; A' tre peccati voglio usarli misericordia, e perdonarli; al quarto no; e questo s'intende di ogni numero di peccati, fino al primo, secondo gl'iscrutabili, e giusti giudizj di Dio; dunque in ogni peccato bisogna avere questo timore; e massimamente quando siamo recidivi, o perseveriamo nello stare in peccato: Santo Agostino ci dà la regola come abbiamo da portarci con la misericordia, e giustizia di Dio, dice il Santo: *Ante peccatum sime justitiam, post peccatum spera misericordiam*; Prima di commettere qualsivoglia peccato, anche il primo, trema della giustizia di Dio, chi fa se non te lo perdona, e ti fa morire di subito, non ti dà la sua grazia; se quel primo peccato è causa di commetterne molti, fino al punto della morte, e Dio si parte affatto da te: dopo il peccato dei subito pentirti, e sperarne la misericordia, che Dio ti perdoni. Questo dobbiamo praticare nelle tentazioni per non cadere, e dopo le cadute per alzarci subito.

Secondo. Dobbiamo abbracciare i mezzi, e le sante virtù per non cadere; la causa di cadere facilmente è per-
ché

(a) Joel. 1. 5.
(d) Amos 1. 3.

(b) Psal. 37. 22.

(c) Ibid. v. 23.

chè non pratichiamo i mezzi per mantenerci in grazia, quali sono i Sacramenti, l'orazione, la Guida spirituale; onde disse S. Pietro: (a) *Satagite ut per bona opera certam vestram vocationem, & electionem faciat*; procurate con sollecitudine, per mezzo dell'opere, de' mezzi lasciati dal Signore, dell'orazione, frequenza de' Sacramenti, della vita spirituale di assicurarvi dal peccato; che Dio non si parta, e che la sua partenza non sia eterna: acciò siate sicuri della vostra chiamata, ed elezione al Paradiso. Così non peccando, ed operando bene, il Signore non si partirà mai da noi, nè con la grazia, nè con la gloria.

PONDERAZIONE II.

Sopra le medesime parole dell'Evangelo:

Vado ad eum, qui misit me.

Quanto obbligo abbiamo di vivere secondo il fine, per lo quale siamo stati mandati da Dio in questo Mondo.

Che è primo per la gloria di Dio.

Secondo per utile nostro.

INTRODUZIONE.

CRISTO Signor nostro mandato dal suo Padre nel Mondo per operare la nostra Redenzione, e con l'esempio della sua vita, e con la dottrina della sua predicazione, e con i patimenti, e morte; già dee tornare al Padre, che lo mandò: *Vado ad eum, qui misit me*, ce lo dice nell'odierno Evangelo per S. Giovanni; e può tornare con sicurezza, e con buona faccia al Padre; perchè ha adempito con puntualità tutto ciò a che lo mandò il Padre, può dire allegramente, ciò che già disse in S. Giovanni: (b) *Opus consumavi, quod dedisti mihi, ut faciam*; potrà dire con sicurezza, tu volevi o Padre Santo, che con l'umiliazione, e sbauffamento mio ti onorassi, l'ho fatto con avvilirmi, infino ad essere stimato verme della Terra: tu volevi, che io mi applicassi alla predicazione del Regno de' Cieli, e con-

vertissi le anime; l'ho fatto andando sempre attorno per Ville, e Gattelli, predicando il tuo Regno, ed ho convertito, e tirato le anime a te. Tu volevi, che io con una morte dolorosa salvassi il Mondo; ed io l'ho fatto, avendo sopportato tormenti crudelissimi, ed avendo fatta una morte dolorosissima sulla Croce: (c) *Opus consumavi, quod dedisti mihi, ut faciam, clarificavi te super Terram*; con sicurezza potrà dire: *Clarifica me, tu Pater*; dammi quella gloria, che mi compete per natura, che mi ho guadagnato per meriti; ed il Padre con affetto indicibile rispose: (d) *Ego clarificavi, & clarificabo*; io sempre ti ho onorato, e ti onorerò, dandoti la potestà in Cielo, ed in Terra di salvare tutti, dandoti un nome sopra tutt' i nomi, al quale s'inginocchiino tutti gli Abitatori del Cielo, della Terra, e dell'Inferno. Noi ancora il Signore ha posto in questo Mondo ad adempire ciò, che egli volea da noi, e dopo questa vita, dobbiamo tornare a lui, e potrà dire ogn'uno di noi: *Ego vado ad eum, qui misit me*: ma torneremo a Dio con quella sicurezza, con la quale tornò Cristo, per ricevere il premio delle nostre fatiche; molti non solo non torneranno con questa sicurezza, ma con molta confusione, e timore del castigo, perchè han conosciuto, e non adempito ciò che volea Dio da loro in questo Mondo; acciò dunque non siame di costoro, voglio darvi a ponderare l'obbligo, che abbiamo di vivere secondo il fine, per il quale ci ha mandato Dio nel Mondo, acciò torniamo a lui con speranza, e sicurezza del premio, e questo farà: Prima, Operar per sua gloria: Secondo, Operar per nostro utile, e salvarci.

PRIMO PUNTO.

Siamo obbligati operare per sua gloria.

DIo Signor nostro ha mandato gli uomini in questo Mondo per essere onorato, e riverito da quelli, per-

S 2

ciò

(a) 2. Petr. 1. 10. (b) Joan. 17. 4. (c) Joan. ubi sup. (d) Joan. 12. 29.

quando gli dà tutto il necessario per vivere, e per vivere splendidamente? che obbligo hai tu di onorare il tuo Padre, che ti ha provveduto di tutto il Mondo per tuo servizio, acciò l'onorassi, amandolo con tutto il cuore, e non amando creature più di lui? che obbligo ha un Legato, un Ambasciadore di un Principe mandato in un Regno di trattare con fedeltà i negozi per onore del suo Principe? che obbligo hai tu mandato a posta in questo Mondo, come legato di Dio per trattare la sua gloria: (a) *Pro quo legatione fungimur*; di onorarlo in ogni cosa, ed in tutto quello fai, che vuole da te, e fare tutte le tue azioni, ed opere per gloria sua? certo che l'obbligazione nostra è, che solo Dio onoriamo in questa vita: (b) *Soli Deo honor, & gloria*.

Or vedi come fai questo? come offervi la bella legge di Dio? sempre la rompi co' peccati: (c) *A seculo confregisti jugum*; dixisti non serviam: come ami Dio sopra ogni cosa? tutto l'amore tuo, è agl'interessi, a' beni di questo Mondo: (d) *Oculos suos statuerunt declinare in Terram*; come l'onori, con imitare Cristo tuo Maestro, fuggi d' suoi consigli, dalle sue dottrine, e vivi come se fossi inimico di Cristo, o della sua Croce: (e) *Inimicus Crucis Christi*; come in tutte le opere tue cerchi la gloria di Dio? o le fai per tuo gusto, o per tua gloria, vanità ed onore. Hai fatto come il corvo mandato da Noè fuori dell' arca a tempo del diluvio, acciò portasse qualche ramoscello in segno, che erano mancate le acque, come lo fece poi la Colomba, ed egli postosi a mangiare le carni putride de' corpi morti, non adempì la commissione del S. Patriarca; Dio ti ha mandato nel mondo, acciò tu l'onorassi, con l'osservanza della sua legge, con l'amore verso lui di tutto cuore, con operar sempre a gloria sua; tu scordato del tuo obbligo ti sei posto ad amare le creature, operare secondo le sue sensua-

lità, e pascerti nelle carogne de' vizi. Quando verrà il tempo, che dei tornare al tuo Padre, che farà ben presto, e dirai: *Ego vado ad eum, qui misit me*, con che faccia, ci anderai, con che speranza del premio? sentirai dirti: (g) *Si ego Dominus, ubi est timor meus; si ego Pater, ubi est amor meus*; se S. Girolamo solo, perchè con troppo avidità leggeva Cicerone, portato avanti di Cristo, e domandato della sua professione, rispondendo, ch'era Cristiano: *Christianus sum*; senti darli una mentita: *Mentiris, Ciceronianus es tu*, e se non proponeva emendarli, sarebbe stato condannato. Procura dunque vivere secondo le tue obbligazioni di onorare Dio, con l'osservanza della sua legge e con operare ogni cosa in suo onore, e gloria, e passa a ponderare, che questa sua gloria vuole, che ridondi in nostra utilità.

SECONDO PUNTO.

Siamo obbligati operare per il nostro utile.

L'Altro fine, per il quale Dio ci ha posto in questo Mondo, è stato, acciò ci affaticiamo in acquistare le virtù, l'esercitiamo con una vita santa, e poi per mezzo di queste ci guadagniamo il Paradiso; somma sua benignità, che quello, che vuole che è sua gloria, sia nostra utilità: lo dice l'Apostolo: (h) *Habetis fructum sanctificationem, finem vero vitam eternam*. Il Signore poteva obbligarci a servirlo, solo per onor suo, senza prometterci nessuno utile, e lo poteva fare, perchè era Padrone, ma ordinò, che anche l'onore dovuto a Lui per le nostre azioni, ridondasse in utile nostro. Il primo utile, che noi dobbiamo guadagnare in questa vita, è l'acquisto delle virtù, e la nostra santificazione: *habetis fructum sanctificationem*, il quale (dice l'Apostolo) che è frutto, quanto prezioso, tanto soave, e dolce: (i) *Omnis disciplina fru-*

(a) *Ad Ephes. 6. 20.*

(b) *1. Tim. 1. 17.*

(c) *Ter. 2. 20.*

(d) *Pl. 16. 11.*

(e) *Ad Philip. 3. 18.*

(f) *Genes. 8. 6.*

(g) *Malac. 1. 6.*

(h) *Ad Rom. 6. 22.*

(i) *Ad Hebr. 12. 11.*

PRATICA.

vea mandato allo studio, avea perduto il tempo, ed avea fatto perdere a lui tutta la spesa, che avea fatta: restò così confuso, ch' ebbe a morire di dolore: che cosa dirai tu quando anderai dal tuo Padre, e ti domanderà, che libro hai studiato? dirai l' Evangelo, perchè sei Cristiano: di che tratta? e tu non saprai: nè anche il nome delle virtù; che meriti hai acquistato per il Cielo? e tu non hai operato mai bene: aspetterai premio? no: ma il Signore ti dirà quello, che disse il Re a quel servo, che nasconde il talento datogli per negoziarlo: (a) *Serve male, & piger, nunc oportuit te committere pecuniam tuam numulariis, ut veniens exigerem, quod meum est cum usura; tollite ab eo talentum; & ejicite eum in tenebras exteriores*; ti leverà il Signore il talento della grazia, della fede, e ti manderà all' inferno.

Conosci figlio questa verità, conosci l'obbligo; che hai di dar gloria a Dio, di affaticarti in guadagnarti il Cielo, risolvi di farlo. E se non l' hai fatto, dovendo andare presto dal tuo Padre, vacuo di ogni opera buona: almeno accollati a lui, come il Figlio prodigo, dicendogli: (b) *Pater peccavi in Caelum, & coram te, non sum dignus vocari filius tuus*: vedi quanto male hai fatto, in non onorare fin adesso il tuo Padre, anzi disonorarlo con tanti peccati; dolore. Vedi, che non solo non hai guadagnato cosa alcuna di meriti per il Cielo, nè di virtù, ma hai perduto tutto e la grazia, e le virtù, sempre vivendo in vizi, guadagnandoti l' Inferno. Dolore: *Quanti mercenarii in domo tua abundant panibus, ego hic fame pereo*. Voglio mutar vita, vivere solo per la tua gloria, fatigare sempre per le virtù, e per il Paradiso, acciò con confidenza di vero figlio, possa venire a te per avere il premio delle fatiche fatte per tua gloria.

SE dunque siamo posti da Dio in questo Mondo per dargli gloria, e guadagnarci il Cielo, questo diletteffimo dee essere il nostro esercizio, il nostro impiego. Primo la gloria di Dio, in osservare la sua bella legge, pensiamo, che quando la tragghiamo, leviamo l'onore a Dio: (c) *Per pravificationem Deum inbonoras*: Secondo fare tutte le cose a gloria di Dio: (d) *Omnia quaecumque facitis, ad honorem Dei facite*: nel mangiare, negoziare, e simili; allora si solleva quell' azione all' Essere sovrannaturale, e per tutta la vita darai gran gloria a Dio, acquisterai gran meriti, che ti potrà dire il Signore: (e) *Euge serve bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui*: Terzo, affaticiamoci per il guadagno delle virtù, queste si acquistano con gli atti loro; l' occasione di pazienza, di umiltà, praticarle; avremo un gran tesoro. (f) *Habebis thesaurum in vasis fictilibus*, guadagnarci il Paradiso, con ogni azione virtuosa; fatta per Dio in grazia sua si guadagna: (g) *Momentaneum, & leve, aeternum gloriae pondus operatur*; spesso atti di amore di Dio; di cacciare le tentazioni, nè vi spaventate dalla fatica: (h) *Omnis disciplina fructum pacatissimum reddit; propter quod remissas manus, & soluta genua erigite*; così quando andremo al Padre, ci anderemo con confidenza simile a quella di Cristo: *Ego vado ad eum, qui misit me*.

PONDERAZIONE III.

Sopra le medesime parole dell' Evangelo.

Quo vadis?

Quanto male sia camminare le vie storte, che non conducono al Cielo; quali sono.

Primo: la via de' peccati, e vizi.

Secondo: la via de' difetti, e tepidezza. IN.

(a) Matt. 25. 26.

(b) Luc. 15. 18.

(c) Ad Rom. 2. 23.

(d) 1. Cor. 10. 31.

(e) Matt. 25. 37.

(f) 2. Cor. 4. 7.

(g) 2. Cor. 4. 17.

(h) ad Hebr. 12.

INTRODUZIONE.

condo la via de' difetti , e tepidezza ,
voglio darvi adesso a considerare.

PRIMO PUNTO.

*Quanto male sia camminare la via
de' peccati e de' vizj*

Non ci è cosa più necessaria per dirigere l' Uomo le sue operazioni , che conoscere il fine , per lo quale opera ; poichè conoscendo il fine ; ed eleggendosi efficacemente , si pigliano i mezzi più proporzionati per arrivare al fine preteso ; così lo vediamo praticare da tutti gli Uomini prudenti , che ne' loro negozj conoscono il fine , e prendono i mezzi per giungervi ; che perciò nel negozio importantissimo dell' eterna salute , è necessario , che gli Uomini conoscano il fine , per lo quale sono creati , che è andare in Paradiso , lo cercano , e per arrivarci prendano tutti i mezzi , che sono necessari a tal effetto , e camminino per quella strada , che giugne al Cielo ; di molto tale , che se alle volte sgarrano , avvertino il loro errore per emendarlo , e mutar strada , lasciando quella , che l' allontanava da Dio , ed abbracciando quella , che li porta ad esso ; così c' insegna lo Spirito Santo per Geremia dicendo : (a) *Scrutemur vias nostras , & queramus , & revertamur ad Dominum* ; e per mancanza di questa riflessione alcuni s'immaginano , che camminino sicuramente verso il Cielo , e pure si avvicinano all' inferno : (b) *Est via* (dice il Savio) *qua videtur homini iusta , novissima autem ejus deducunt ad mortem* ; che perciò si trovano nel punto della morte , allacciati da' peccati , come pesci dall' amo , ed uccelli dalla rete ; l' attesta il Savio dicendo : (c) *Nescitis homo finem suum , sed sicut pisces capiuntur bano , & sicut aves laqueo comprehenduntur , in tempore malo* , cioè nel punto della morte per loro eterna dannazione ; onde S. Giovanni nell' Evangelo odierno ci avvisa , che riflettiamo bene per qual via camminiamo : *Quo vadis ?* Or quanto importi questo , e quanto male sia camminare le vie storte , che non conducono al Cielo , quali sono : Prima la via de' peccati , e vizj : Se-

Dobbiamo incamminarci per la via del Cielo , per lo quale siamo creati , mentre siamo peregrini in questa terra : (d) *Festinemus* (dice l' Apostolo) *ingredi illam requiem* ; per tre vie possiamo camminare in questo nostro peregrinaggio ; una che giugne dritto al Cielo , e questa è la via stretta dell' osservanza della bella legge di Dio , della quale parlava il Signore : (e) *Arcta est via , que ducit ad vitam* ; e camminava Davide : (f) *Via mandatorum tuorum cucurri* ; la seconda , è la via larga de' vizj , che ex diametro ci travia dal Paradiso , e ci fa arrivare all' inferno , dritta quale dice il Salvatore : (g) *Lata est via , que ducit ad perditionem* ; per la quale camminano gli empj : (h) *Ambulant per vias tenebrosas* ; la terza è la via de' difetti , della tepidezza , la quale benchè direttamente non ci fa perdere la via del Paradiso , talmente ci travia , che possiamo perderla , e declinare nella via dell' inferno ; onde dice lo Spirito Santo , che questa tepidezza , conduce l' Uomo per una via , che non è buona : *Ducit eum per viam non bonam* ; ed acciò voi non traviate , bisogna ognuno domandare a se stesso , e con questa riflessione vedremo : *Quo vadis ?* primieramente , quanto danno apporti il camminare la via del peccato , e de' vizj .

Camminano la via de' vizj , quelli che commettono peccati mortali , e benchè si confessino de' passati , tornano con facilità a peccare di nuovo , e mai si risolvono di mutar strada , e camminare la via de' comandamenti di Dio , e non peccare ; questi van traviati lontani del Paradiso : Primieramente perchè la via che conduce al Paradiso , è l' offer-

(a) *Thren.* 3. 40.(b) *Prov.* 14. 12.(c) *Eccl.* 9. 12.(d) *Ad Hebr.* 4. 12.(e) *Matt.* 7. 14.(f) *Pf.* 118. 32.(g) *Matt.* 7. 13.(h) *Prov.* 2. 13.

servanza della legge di Dio : (a) *Serva mandata, hoc fac, & vires*, disse il Signore a quel giovine, che volea sapere da lui, che avea da fare per salvarsi; dunque quando uno pecca, e trasgredisce i Comandamenti di Dio, si scosta dal Paradiso, e quanti più peccati commette, più si allontana da quello; appunto come un Viandante, che dee andare alla sua Padria, ch'è nell'Oriente, piglia la via verso Occidente, si allontana dalla sua Padria, e quanto più cammina verso Occidente, più lontano si trova dall'Oriente, dove sta la sua Città; così quando uno cammina la via del peccato, che è contraria alla via del Cielo, si allontana da quello, e quanto più cammina la via de' peccati, più si allontana dalla via del Cielo; onde disse Davide: (b) *Longe a peccatoribus solus*; e tanto si allontana da quello fino che arriva affatto a perderlo: sentite l'Apostolo; che l'insegna: (c) *An nescitis, quia iniqui regnum Dei non possidebunt*, e numera tutte le sorti di peccati, che si fanno, per chiarirci più di questa verità: *Nolite errare, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt*: Non vogliate errare (dice l'Apostolo) perchè tutti quelli, che camminano per la via del peccato, sia qualsivoglia peccato, han sgarrata la via del Cielo, sian disonesti di ogni sorte di disonestà, sian avari, usurpatori dell'altrui, sian golosi, mormoratori, bestemmiatori, non possederanno il Paradiso: *Regnum Dei non possidebunt*.

Secondariamente i (peccati) allontano dal Paradiso, perchè ci fan perdere tutt' i meriti, che possiamo acquistare con le opere buone, necessarj per guadagnarci il Paradiso; noi siamo posti in questo Mondo per operare bene: *Ut operemur*, ed operando bene guadagnerci meriti grandi per il Cielo, appunto come un Padre di famiglia manda i suoi

figli, i suoi servi in lontani paesi per negoziare, e guadagnare beni temporali, mentre stando ivi lontani dalla Padria, debbono con i traffichi negoziare, e guadagnare, così noi siamo posti da Dio nel Mondo, lontani dalla Padria, per negoziare, e guadagnare beni spirituali con le opere buone che facciamo: (d) *Negotiamini dum venio*, disse il Signore in S. Luca; ogni volta, che noi camminiamo la via del peccato, non guadagniamo cos' alcuna per l'anima; poichè perdendosi per il peccato mortale la grazia, che *est principium vivendi*, non possiamo meritare, e perseverando nel peccato, non guadagniamo merito alcuno per il Paradiso: anzi che comincedo peccato, perdiamo tutt' i meriti acquistati, benchè per molti anni spesi in servizio di Dio, perchè come nemici di Dio, egli non gradisce più tutto quello che abbiamo fatto per lui, lo disse il Signore per Ezechiello: (e) *Si justus egerit iniquitatem, omnis iustitiae ejus non recordabor*; Dopo che tu sussi vissuto cento anni in fatiche per Dio, in digiuni, cilizj; in fa limosine, orazioni, fai un peccato mortale, perdi tutto, quanto hai guadagnato per il Cielo.

Ma non solo con il peccato perdiamo il Paradiso, ma camminando la via del peccato ci accostiamo all' Inferno: la via del peccato grave, conforme direttamente ci conduce all' Inferno; il peccato è tenebre, poichè ci fa perdere la luce dell'anima, che è Dio; così lo chiama l'Apostolo: (f) *Abjiciamus opera tenebrarum*: L' Inferno è pieno di tenebre: (g) *Projicite eum in tenebras exteriores*; chi mena vita tenebrosa, piena di peccati, dee andare nelle tenebre eterne dell' Inferno; Di più chi pecca, cade, poichè il peccato ci fa cadere dalla grazia di Dio, l' Inferno è nel profondo: (h) *Infernus subitus conturbatus est*; Chi cade, dove è un precipizio; bisogna, che arriva al fondo di quello; così chi cade nel peccato, bisogna che precipiti nell' Inferno, dunque la via

Tom. II.

(a) Matt. 19. 17.

(b) Psalm. 118. 115.

(c) 1. Cor. 6. 9.

(d) Luc. 19. 13.

(e) Eze. 18. 24.

(f) Ad Rom. 13. 12.

(g) Matt. 8. 12.

(h) Isa. 14. 9.

del peccato, conduce all' Inferno : (a) *Via illorum tenebrae, & lubricum* : Anzi quanto più uno pecca, più si accosta all' Inferno, e ne batte le porte, e già ci stà vicino per entrarci : (b) *Appropinquamus usque ad portas mortis* : dice Davide ; chiosa il Cardinale Ugone : *idest inferni* ; Se tu vedessi un Giovine che ogni giorno va alla porteria d' un Convento de' Religiosi, per entrare in quell' Ordine; non diresti, questi quanto prima si farà Religioso ? il peccato non solo conduce, ma batte le porte dell' Inferno, dunque se tu ogni giorno, spesso commetti peccati, batti la porta dell' Inferno, ci entrerai sicuro, perchè questa via conduce all' Inferno.

La via dunque del peccato ci allontana dal Paradiso, ti fa perdere i meriti, che sono necessari per andare in Cielo, ti fa perdere il Paradiso, che è tua Padria, ti fa andare all' Inferno, che è l' eterna tua ruina : Or quanto danno ti apporta ? e tu la cammini con libertà : hai cominciato a camminare la via del peccato da figliuolo, l' hai seguita da giovane, ed anche oggi da Uomo perfetto ci cammini ; hai dato il primo passo in quel vizio, per esempio, a bestemmiare, a mormorare, a commettere diffonesta, a compiacerti in quei pensieri di lascivia, di odio, e cammini sempre così, e non pensi dove ti porta questa via : *Quo vadis ?* E non muti strada : che farà di te ? Se un Pellegrino avesse traviato dal cammino della sua Padria per vie precipitose, e fosse avvertito dell' errore, e pure volesse seguire la sua via, che ha sgarrata, non sarebbe pazzo ? e dove terminerebbe il suo viaggio, se non in precipizj, e dirupi ? Quanto più pazzo sei tu, che hai sgarrata la via del Paradiso con il peccato, ti è avvisato l' errore, e seguiti la medesima via de' peccati ; anderai nel precipizio, e baratro dell' Inferno. S. Ignazio vedendo che un Giovane andava per una strada a commettere un certo peccato, si buttò in un lago gelato, e cominciò a gridare : Giovane dove vai, io mai mi partirò da questo lago

patendo per te, se non muti strada : lo compunse, e lasciò il peccato. Mentre dunque tu non conosci dove ti porta la via del peccato ; Voglio io con lagrime avvisartelo : *Quo vadis ?* dove vai ? Per questa via tu perdi il Paradiso, la tua eterna beatitudine, tu vai all' Inferno, dove hai da bruciare eternamente, e non finirò di gridare, se tu questa mattina non fai proposito di mutar strada, e lasciar il peccato : Fallo dunque con soda risoluzione di non commettere più peccati, di mutar strada, d'incamminarti verso il Cielo per la strada dell' osservanza de' santi precetti di Dio.

SECONDO PUNTO.

Quanto male sia camminare la via de' difetti, e della tiepidezza.

Sono molti, che allontanatifi un poco da' peccati gravi, non curano d' altro, ma commettono continui peccati veniali, soddisfacendo a tutt' i loro gusti, di parlare, sentire, vedere, mangiare, giocare, con disordine, e fregolatezza : non curano de' mezzi per inferiorarli, come della orazione, della ubbidienza al lor Direttore, della frequenza de' Sacramenti, di praticare qualche atto di virtù, di umiltà, di mortificazione ; camminano questi la via della tiepidezza, quale benchè affitto non li allontani dal Paradiso, li fa camminare vie torte, per le quali stanno in pericolo di perderlo, ed andare all' Inferno. Viene originato questo, perchè i tiepidi non camminando avanti per la via delle virtù, sempre vanno in dietro, accostandosi alla via de' vizj : Il camminare in questa vita per la via delle virtù, è a similitudine di chi cammina contra la corrente di un fiume, se non si sforza a remigare avanti la corrente, ma si ferma, forza è, che vada all' in giù, in dietro, secondo la corrente : abbiamo noi le nostre passioni, che inclinano al male, se non stiamo sempre resistendole con le virtù, con l' orazione, con la vita spirituale, forza è, che andiamo in giù secondo l' impeto di

di quelle: e perchè le passioni non si fermano mai: sino che non arrivano a precipitare l' Uomo nel peccato; camminando uno la via tepida, e vicino a camminare la via de' vizii, sentitelo dal Salvatore: *(a) Transivi per agrum pigri, & ecce urtica, & spine;* per farci conoscere ciò porta una similitudine lo Spirito Santo, d' un campo, d' una vigna di un Uomo pigro, che non la zappa, non la coltiva, la vedrai piena d' urtiche, e di spine: così un' anima tiepida, che commette sempre difetti, che non si affatica nella vita spirituale, con l' orazione, ed altri mezzi a ciò necessarii; nella sua anima germoglieranno a poco a poco le urtiche, e le spine de' peccati, perchè dopo i difetti, crescerà la passione, e ci farà cadere in peccati gravi, anzi stiamo così vicini a quelli, che il non commettergli è cosa rara, e perchè non viene l' occasione di farli: sì perchè i peccati veniali dispongono a mortali: *(b) Qui spernit modica, paulatim decidet,* senza che te ne avverti, caderai in peccati mortali; sì ancora perchè Dio per castigo de' difetti, e della tepidezza, abbandona l' anima ne' peccati gravi. Ricordatevi di quel terribile avviso, che diede S. Giovanni da parte di Dio nell' Apocalisse al Vescovo di Laodicea, che si era intiepidito; gli mandò a dire: *(c) Quia nec frigidus, nec calidus, sed tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo;* Perchè non sei fervoroso, benchè non sei peccatore, ma solo perchè sei tiepido, negl' gente ne la vita spirituale, commetti sempre peccati veniali, mi muovi a nausea, che io ti vomiterò, cioè ti abbandonerò, e permetterò, che caschi in peccati gravi.

La via dunque de' tiepidi, benchè non li fa perdere direttamente il Paradiso; li fa tornare sempre in dietro soddificando le loro passioni, che li conduce nella via de' vizii, li dispone a poco a poco a commettere peccati mortali; li fa abbandonare da Dio, che facilmente commetteranno peccati mortali: Or che gran male è questo? Se un Peregrino che va alla sua Padria, ben-

chè non ha sgarrata la via, pure si trattiene in quella senza camminare avanti, o talmentesi raggiara per diverse vie storte, ed oblique, che fra poco la sgarrerà. Quanto male gli avviene? l' istesso male come se l' avesse sgarrata. Tu sei peregrino che dei incamminarti per la via del Cielo, non pecchi mortalmente, ma talmente ti distrai nelle Creature, che ti fermi in quelle con l' affetto disordinato, e non dai un passo avanti nell' amore di Dio: talmente t' intiepidisci, che fra poco la sgarrerai, commetterai peccato mortale, quanto male è questo? che ti giova che non l' hai sgarrata con il peccato, se ti sei fermato con difetti? non giugnerai, che ti giova, che non hai peccato mortale? se quanto prima lo commetterai, ed andrai per la via dell' Inferno. E contuttociò tu vuoi vivere tiepidamente: tu non vuoi fare orazione, non vuoi attendere alla vita spirituale, non vuoi astener ti da tanti difetti, che fai; vuoi menare vita libera, allegra, soddificando alle tue passioni, benchè leggermente, come se camminassi bene per la via del Cielo: *Quo vadis?* Tu hai sgarrata la strada del Cielo, tu quanto prima camminerai quella dell' Inferno, tu sarai abbandonato da Dio, e caderai in peccato, e può essere, che ti perdi eternamente.

Se così è, mutiamo strada, infervoriamoci nella via del Signore, ne' mezzi per acquistare la perfezione, nel fuggire i peccati leggieri. E se fino adesso abbiamo camminato questa via, e quel che è peggio, quella de' vizii, conosciamo aver sgarrata la strada: *(d) Omnes nos tamquam oves erravimus;* Rivoltiamoci al nostro Pastore Gesù domandandogli perdono di averlo offeso. Vedi quante tiepidezze nella vita spirituale, mancanza di orazione, di frequenza de' Sacramenti, di virtù, anzi con atti peccaminosi, e difettosi; abbiamo disguidato il cuore di Gesù, che desiderava che tu ti approfittassi nella virtù, tu non l' hai cominciata a praticare; e quel che è peggio, sempre hai camminato la via de' vizii, con pericolo di perderti; do-

T 2

lo-

(a) Prov. 24. 30.

(b) Eccles. 19. 10.

(c) Apoc. 3. 16.

(d) Isa. 53. 6.

lore: Con disgusto grave del Signore, che voleva, che con diligenza osservassi i tuoi comandamenti: (a) *Tu mandasti, mandata tua custodire nimis*: Tu sempre l'hai rotto, e trasgrediti: dolore; Proponi allontanarti dalla via del peccato, e dalla tiepidezza, e con diligenza osservare i precetti di Dio, correndo con fervore la via de' tuoi santi comandamenti.

P R A T I C A.

SE dunque la via de' peccati, e della tiepidezza è così dannosa per le anime nostre; quella che ci fa sgarrare affatto la via del Cielo, questa ci farà quanto prima traviare, e camminare la via dell' Inferno, dee ogn' uno dire a se stesso: *Quo vadis?* Dove vai, e conosciuto l'inganno mutare strada, ed incamminarci per la via buona dell'osservanza della legge di Dio, e del fervore della via spirituale, così l'insegna lo Spirito Santo per Geremia: (b) *Hec dicit Dominus: Bonas facite vias vestras, et studia vestra, et habitabo vobiscum*; Raddrizzate le vie vostre, studiate di camminar bene, se volete, che io sia con voi, e giungere nel Cielo a godermi. Ma come faremo per mutar strada? la strada de' vizi, l'abbiamo camminata tanto tempo, fin dalla nostra gioventù, siamo inclinati a quelli, sempre ci siamo ricaduti: ci vuole risoluzione grande: Davide fu anche peccatore, si risolse un giorno: (c) *Ego dixi, nunc cœpi*; E mutò affatto strada: *hæc mutatio dextera Excelsi*; e poi diceva (d): *Ad omnia mandata tua dirigebam, omnem viam iniquam idio habui*; ci vuole risoluzione, non come quella, che avete fatta finora nelle confessioni passate, che sempre avete proposto di non peccare, e sempre siete tornati al peccato: ma è necessario entrare in voi stessi, e pensare: *Quo vado*; io mi per-

do, io mi danno, e con ciò risolverli: *Ego dixi, nunc cœpi*. Che vi trattiene? il diletto ne' vizi. S. Agostino questo lo trattene un pezzo, poi quando si risolvè era tanta la consolazione nel camminare la via de' Divini precetti, che superava quella de' peccati, e diceva: *Quam suave est mihi carere suavitatibus nugarum.* (e) *Gustate, et videte* (dice Davide) *quam suavis est Dominus*: Camminate con fervore la via de' Divini precetti, e vedrete che soavità vi troverete.

Ma come faremo per non camminare la via della tiepidezza? non sappiamo di che dobbiamo astenerci, che mezzi dobbiamo prendere per infervorarci; questa in verità è la via più difficile a raddrizzarla; pure dirò, che farebbe un Peregrino, che si è confuso nella via, e stà per sgarrarla; al certo, che troverebbe una Guida che lo raddrizzi nella via buona, e retta; così dovete fare voi, trovare una Guida spirituale: Il Signore ce l'ha data sotto nome di Angelo: (f) *Ecce ego mittam Angelum, qui præcedat te in via, observet eum, et audi vocem ejus*: Quale è questo Angelo? Il Sacerdote: (g) *Labia Sacerdotum custodient scientiam, quia Angelus Domini est*; dei trovare una Guida, ed ubbedirla, quale ti dirà quello, che dei fuggire, quello che dei abbracciare per infervorarti. Questa pratica è poco conosciuta dagli Uomini del Mondo, e per questo camminano sempre tiepidamente, e dalle tiepidezze cascano ne' peccati: (h) *Via stultis recta in oculis ejus; qui autem sapiens est, audit consilia*: Pare a tutti camminar bene, di sapere i precetti di Dio; e che importa saperli, se non fai i mezzi, che dei trovare per osservarli, nègl'impedimenti che dei fuggire: *Sapiens audit consilium*; chi è savio, vuol camminare bene, si consiglia con il Direttore: se volete camminare bene, assicu-

ra-

(a) *Psal.* 118. 4.(b) *Jer.* 7. 3.(c) *Psal.* 76. 11.(d) *Pf.* 118. 128.(e) *Psal.* 33. 9.(f) *Exod.* 23. 20.(g) *Malac.* 2. 7.(h) *Prov.* 12. 15.

rare il cammino verso il Cielo, trovare una Guida, egli vi darà i mezzi per invigorarvi, i difetti, che dovete fuggire. Così lontani dalla via del peccato, ed invigorandovi nella via del Cielo, ed il Signore ci farà giungere presto in quello, come speriamo.

P O N D E R A Z I O N E I V.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Expedit vobis, ut ego vadam.

Quanto utile sia all'anima il nascondersi Cristo con l'aridità, e tentazioni.

Primo. Per acquistar maggior virtù, e meriti.

Secondo. Per esercitarsi maggiormente nella perfetta carità.

I N T R O D U Z I O N E.

NOn ci è cosa più utile, nè di maggior guadagno alle anime, quanto l'intima unione con Dio, e la frequente conversazione con Gesù Cristo Signor nostro, egli è la vita; chi si accosta a lui, vive: egli è la salute; chi si accosta a lui, si salva: egli è la forza; chi si avvicina a lui, non teme i nemici. Ciò esperimentarono gli Apostoli: perciò quando il Signore li disse, se si voleano partire da lui, risposero risolutamente di no: (a) *Quo ibimus verba visa aeterna habes*; E quando conobbero, che già il Signore efficacemente si voleva partire da loro, perchè dovendo andare in Cielo, li disse: *Ego vado*; si emplì il loro cuore di somma tristezza: *Tristitia implevit cor vestrum*; E pure la verità istessa Gesù, che non può mentire, questa mane per S. Giovanni li dice, che è gran utile loro il partirsi: *Ego veritatem dico vobis: Expedit ut ego vadam*: Grande ammirazione apportano queste parole; quale utilità mai può apportare la lontananza di Gesù? Risponde S. Bonaventura, che gli Apostoli per la presenza del Signore esperimentavano tanta consolazione sensibile, che non esercitavano le virtù sode, poco meritavano, e non l'amavano perfettamente: Erano come fanciulli, che si pascevano di quel latte sensibile, ed ancor non avevano affaggiato

to cibi sordi di Eroiche virtù; il Signore per farli perfetti, li disse, che era necessario, che si partisse da loro; acciò avessero occasione di patire cose grandi per lui, e di questo modo dimostrare il loro grande amore, e la loro invitta pazienza, e sofferenza; sentite le parole del Santo Dottore: *Ne sitis infantes semper contenti isto lacte mee humanitatis, si ista alimenta tenera non subtraxero, cibum solidum non queritis*: Mi dà motivo di darvi a ponderare quanto utile sia alle anime la lontananza del Signore, il suo nascondersi con l'aridità, e tentazioni: Primo Per acquistare maggiori virtù, e meriti. Secondo Per esercitare la perfetta carità.

P R I M O P U N T O.

Per acquistar maggiori virtù, e meriti.

PER capire come per acquistare maggiori virtù, e meriti, sono necessarie le aridità, e tentazioni, dei supporre due verità: la prima, che la virtù, ed il merito *consistunt in arduo*, stando in un'altezza sublime, dove per salire, ci vuole fatica grande: la ragione di questo (dice S. Tommaso) è, perchè la virtù inclina al buono, onesto, contro del quale ci è la nostra inclinazione del senso al buono, utile, e dilettevole, che è difficile, ed arduo a superarlo: così ancora il merito, essendo che per quello ci abbiamo da guadagnare un premio, una corona, una mercede; la corona per ottenerla ci vuole fatica, bisogna combattere; onde dice lo Spirito Santo: (b) *Non coronatur, nisi qui legitime certaveris*. L'altra verità, che dei supporre, è, che non ci è cosa più faticosa, dolorosa, e difficile, per un'anima, che serve Dio, quanto l'allontanarsi Dio da quella per mezzo dell'aridità, tenebre, e tentazioni; poichè quanto più è il bene, che da essa si allontana, tanto più è l'afflizione, che sente, essendo che si allontana da essa il sommo Bene, che è Dio, per conseguenza sente somma afflizione; tanto che diceva la Beata Catarina di Bologna, che non ci è dolore

(a) *Joan. 6. 69.* (b) *2. Tim. 2. 5.*

lore più acerbo di questo, che può patire l'anima, quanto l'assenza del suo amato, quale supera tutt'i dolori corporali, e spirituali; onde il P. Alvarez dice che è come un martirio dell'anima.

Posto ciò, discorri così: la virtù, il merito *consistit in arduo*, e quanta più difficoltà s'incontra in quelle, più si acquista, più si radica: nell'aridità, e nell'assenza del Signore da un'anima, s'incontra somma difficoltà, e dolore, quale è come un martirio; dunque per quelle si acquista sommanente la virtù, e si merita al maggior segno; lo disse l'Apostolo per esperienza in poche, ma pesanti parole: (a) *Virtus in infirmitate perficitur*; le quali chiosando S. Tommaso disse: *Crescit adversus agitata virtus*; All'incontro l'aridità, affezioni, e tentazioni, che molestano l'anima cresce alla virtù, ed al merito. Fa con noi il Signore come un prudente Capitano, il quale si nasconde, e lascia combattere solo il suo caro Soldato, acciò più gloriosamente vinca: anzi egli (dice Ruperto Abate), per farci crescere in virtù, combatte, lotta con noi, come lotta con Giacobbe, nascondendosi, sottraendoci i lumi, i sentimenti: (b) *Ut facias* (conchiude l'Apostolo) *cum tentatione proveniunt*; Secondo la glossa del P. Alapide, *Ut cadat in progressum fortitudinis, virtutis, & gratiae*; Si nasconde, acciò l'anima facci più profitto nelle virtù, e tutte le tentazioni servano per progresso di quelle, e per acquisto di maggior grazia, e forza. Fa di più con noi (dice S. Pier Damiano), come la Madre, che acciò il figlio mangi cibo più solido, ed acquisti più forza nel camminare, pone l'alo nelle sue poppe, poi l'abbraccia, e gli dà il cibo più solido. Il Signore acciò noi acquistiamo virtù sode e perfette, ci leva le consolazioni, i gusti, dandoci le amarezze dell'aridità, delle tenebre, e tentazioni; lo dice per Isaia: (c) *Ad modicum derelinqui te, & in miserationibus magnis congrebabo te*. Così ha fatto con tutti gli amici suoi S. Francesco d'Assisi per tre anni; Errico Sufone per dieci anni; S.

Teresa per venti, non trovano pace nella orazione; La Beata Angela da Fuligno era tanta la sua derelizione, che diceva non poterli consolare, se bene fusse venuto un'Angelo dal Cielo.

Per maggiormente conoscere questa verità aggiungi un'altra ragione, ed è, che quanto più uno serve il suo Signore senza paga; senza guiderdone, più grande è il suo servizio, più meritorio è il suo travaglio; l'anima abbandonata, derelitta, arida, che persevera nelle virtù, serve il suo Signore, senza paga di consolazione, a proprie spese, a proprio costo, dunque maggiormente merita, maggiormente gli dà gusto; lo disse il Signore a S. Geltrude con queste dolci parole: *Vellem Eleelis meis persuasum esse, quod eorum bona exercitia placeant, quando serviunt expensis propriis, idest sine consolationibus*; Ed un Servo di Dio riferito dal P. Dreffelio, che conosceva questa verità; sopportò quarant'anni di aridità con somma rassegnazione, consolandosi, che serviva Dio senza paga, a proprie spese.

Capisci dunque, quanto utili sono le aridità, e tentazioni alle anime, che servono Dio, fanno crescere in virtù, acquistano meriti; con ragione disse il Signore: *Expedi vobis, ut ego vadam*; Vi è utile, ed espediente grandemente, che io mi allontani, mi nascondi da voi: con quanta rassegnazione, ed allegrezza dobbiamo sopportarle, pensando, che diamo gusto a Dio, che il Signore allora più, che mai ci ama? E pure tentati ci diffidiamo; privati da Dio con l'aridità c'impatientiamo; sarà quel Spirituale, che una picciola tentazione l'abbatte subito, che non trova gusto nelle cose spirituali, le lascia: non si può indurre a fare un poco d'orazione, perchè non ci trova gusto, e non vuol faticare un poco per acquistar la virtù; per meritare il Cielo; vuoi solo servire Dio per tuo gusto, e non perchè è gloria sua? Confonditene, e proponi di abbracciarti con la vita spirituale, con gli esercizi di quella, specialmente con l'orazione, ancorchè non ci hai consolazione, anzi

ci

(a) 2. Cor. 12. 9.

(b) 2. Cor. 10. 12.

(c) Isa. 54. 7.

ei esperimenti somma difficoltà, basta che dii gusto a Dio, il quale farà crescere in te le virtù, ed il merito.

SECONDO PUNTO.

Per esercitare la perfetta Carità.

PER conoscere questa verità, pondera come l'amore tanto è più perfetto, quanto più per mezzo di quello si cerca il bene dell'amato, non di se stesso: questo si chiama *Amor amicitiae*, che consiste in *velle bonum amato propter se ipsum*; è il più perfetto; a differenza dell'amore *Concupiscentiae*, che è voler bene all'amato per propria utilità, e gusto. Or quanto più un'anima è tentata, ottennebrata, fa grazione senza gusto, più ama Dio, più serve Dio, più cerca il bene del suo amato, menzo il suo interesse, dunque più perfettamente si esercita nell'amor suo. Il Salvatore l'insegnò con l'occasione, che avendo detto a' suoi Apostoli, che dovea partirsi per andare dal Padre, e quelli piangevano, e si affliggevano, li riprese dicendo: (a) *Si diligieritis me, gaudebitis utique, quia vado ad Patrem*: Se mi amassero veramente, godereste in sentire da me, che io mi parto, e debbo andare da mio Padre; dunque gli Apostoli non amavano Cristo? domanda S. Bernardo: *Quid ergo non diligebant, de cuius discessione dolebant?* Risponde il Santo: *Diligebant dulciter, sed minus prudenter: diligebant carnaliter, sed non rationabiliter: unde dicebat, expedit ut egorzadam*; Gli Apostoli amavano Cristo, ma con troppo gusto, l'amavano per il lor comodo, non era perfetto amore: il Signore per esercitarli nel perfetto amore, si volle partire da loro, e voleva che l'amassero puramente per se, e godeissero della sua assenza, perchè andava al Padre, ed era gloria sua il partire: *Si diligieritis me, gaudebitis utique*. Ecco come intendi che dall'assenza, e lontananza del Signore per mezzo dell'aridità, e tentazioni si perfeziona l'amore verso di lui. Questa verità si rende più chiara con un'altra ragione; quanto più stà lontano da

noi l'oggetto amato, e noi l'amiamo, gli siamo fedeli, più perfetto è l'amore, che quando stà presente, nel quale si può mescolare ancora il timore; il Signore nell'aridità si allontana da noi, dunque fa che più perfettamente l'amiamo. Fa il Signore come un Padre amoroso, il quale volendo vedere se il figlio lontano dalla sua presenza è fedele nell'osservare i suoi precetti, lo lascia solo in mezzo di molte commodità, e ricchezze: se lontano dal Padre in mezzo delle delizie osserva puntualmente i precetti del Padre, è segno che l'ama, ed il Padre se ne consola; del medesimo modo fa Dio con l'anima, la lascia in mezzo delle creature del Mondo, che le propongono diletti, e gusti: (b) *Creaturae in tentationem animabus hominum*, dice il Savio; e sottraendo le sue consolazioni si nasconde per vedere se l'Uomo è fedele a' suoi precetti, e non si lascia ingannare dal dilettevole delle Creature: *Multis* (dice S. Bernardo) *tentat Deus, avertendo faciem suam*; c. lascia senza gusti spirituali, in mezzo de' gusti sensibili, e vuol vedere se noi l'amiamo veramente, e di cuore: o per quel gusto spirituale; quale levandocelo noi amiamo le Creature, lasciamo lui; questo volle insegnare il Profeta Reale, allorchè disse: *Palpebrae ejus interrogant filios hominum*: Chiosa il Cajetano: *Ad similitudinem hominis claudientis oculos, ut experiatur quid, se non vidente, alii faciant*; Che il Signore par che chiuda gli occhi, e non si fa conoscere presente per vedere che fanno i suoi servi in queste oscurità, e tenebre; appunto, come un Uomo grave, che finge di non vedere, acciò conosca, che fanno i suoi servi lontani dalla sua vista. Capisci dunque quanto sono utili queste desolazioni, mentre per quelle si esperimenta l'amore, si eccita la vera carità, si fa conoscere, se veramente amiamo Dio, e di cuore; perciò i Santi, non solo l'hanno sopportate, ma desiderate. La B. Margarita de' Papiz cercava il Calice amaro della sua Croce, e per cinque anni l'ebbe di aridità, e volendola consolare

(a) Joan. 14. 28.

(b) Sap. 14. 11.

lare il suo Confessore, con animo invitato ributtava tutte le sue consolazioni. Riferisce Taulero di un Santo Uomo consolato da Dio, cercò al Signore, che gli levasse tutte le consolazioni, e fu esaudito; perchè per cinque anni patì una continua aridità, di modo che non trovava nessuna consolazione. Un giorno vennero due Angeli per consolarlo; gli ributtò, dicendo: *Nullum, Domine, ego solatium expecto, sat mihi est custodire locum, ubi habitas in anima mea, ita ut prater te introeat, & appareat nihil*; Signore, mi basta aver te solamente nel mio cuore, nel quale non voglio che ci entri consolazione alcuna.

Quanto dunque dobbiamo noi, non solo contentarci, ma desiderare l'aridità, mentre con queste maggiormente amiamo Dio. Ma dove sono queste anime? poche se ne trovano; perchè poche sono quelle, che vogliono dar gusto a Dio; piacesse al Signore, che lo volessero servire con lecco delle consolazioni spirituali, che il Signore per animarli ce le darebbe, ma quello che è deplorabile, che altra consolazione non vogliono, che i gusti del senso, e della Carne, e per quelle offendere Dio; quel Carnale trova il suo Paradiso ne' diletti; quel Superbo nell'essere stimato; quell'Avaro nel denaro; quell'Accidioso nell'ozio, e non vogliamo nè anche muovere un piede per camminare la via di Dio, nè anche servirlo per le sue consolazioni spirituali, non solo ci contentiamo, che Dio si nasconda, ma che si parta per il peccato. Vedi se è vero; quanto poco hai cercato Dio? quanto ti sei applicato alle consolazioni del senso, per le quali hai cacciato dal tuo cuore Dio; quale ti ha creato per te, e non come le bestie per li gusti del senso? e tu hai voluto vivere da bestia, immerso nelle sensuality. Quanta ingratitudine! dolore. Quanto poco sei stato fedele nel servire Dio, subito che non hai trovato quel gusto, l'hai lasciato. Dio ti vuol dar un Paradiso di gusto per poco servizio; e tu nè anche per un poco l'hai voluto servire con fedeltà: confonditene. Proponi rinunziare tutt' i diletti del senso, per non cacciare Dio dal tuo cuo-

re, ed avendolo non ti curare delle consolazioni spirituali: ma servi Dio senza interesse, non perchè tu gusti di Dio, ma perchè Dio gusta di te, vedendoti paziente, e fedele nell'aridità, e tentazioni.

P R A T I C A .

Mentre sono così utili l'aridità, e le tentazioni, mentre ci fanno acquistare le virtù, e ci esercitiamo nella perfetta carità, dobbiamo contentarci di quelle, anzi fervorosamente abbracciarle, ed incamminarci nella via spirituale, ed essere fedeli al Signore, o siamo consolati, o no. S. Ignazio questa indifferenza voleva ne' Servi del Signore, che se fossero consolati o no, dell'istesso modo l'amassero, e lo servissero. Riferisce Camerario, di Pietro Conte di Savoia, che comparve alla presenza di Odone Imperadore mezzo vestito di ricami d'oro, e mezzo d'armi, domandato perchè ciò facesse: rispose, che egli stava pronto a servire S. M. e nella pace, che significavano quelle vesti d'oro, e nella guerra, che dinotavano le armi; così se noi serviamo Dio, o siamo consolati, che è il tempo della pace, o siamo aridi, e derelitti, che è il tempo della guerra, sempre d'un medesimo modo, perchè serviamo un Dio d'infinita Maestà.

La pratica è andare all'orazione, alla comunione, ed ad altri esercizj spirituali, non per trovare sentimenti, ma solamente per dar gusto a Dio: perchè allora ti dimostri fedele al Signore: allora servi Dio per Dio, non per tuo interesse: allora l'ami per sua gloria, non per tua utilità. Bisogna però osservare due cose nel tempo dell'aridità: Prima vedergli quell'aridità viene da' tuoi difetti, da qualche attacco disordinato: perchè il Signore per quello attacco ti priva delle consolazioni spirituali: *Zelusippus est sponsus, si forte alium amorem acceperis, statim discedet a te*, dice S. Bernardo: e successe ad un Servo di Dio dell'Ordine di S. Domenico, quale per un segno d'affetto, che mostrò ad un Giovine, per lungo

tem-

tempo perdè tutte le consolazioni spirituali, che avea nell'orazione: e ancora fuole venire quest'aridità da qualche oculta superbia: dice S. Bernardo. *Superbia muta est in me, Dominus declinavit a me*: quando si conosce qualche mancamento di questi, dee subito levarsi, staccarsi da quella creatura, umiliarsi profondamente, e poi rassegnarsi nell'aridità; come pure dovute a' tuoi mancamenti.

Secondo. Quando sei così tentato, bisogna star in cervello di non lasciare i tuoi essercizj, e cercare consolazione dalle creature: *Cave* (dice S. Bernardo) *o sponsa, ne absente sponso, signa lascivia, & scurrilitatis in te deprehenderit*; perchè con questo offenderemo più Cristo; come se una sposa per l'assenza dello sposo si applicasse ad amare un altro uomo; che perciò in questo caso è necessario essere perseverante nell'orazione, non esteriorarti nelle creature, e sopportare con pazienza l'aridità; perchè avremo la consolazione quando piace a Dio: perchè *expedit, ut ego vadam*.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Si enim non abiero, Paraclitus non venit.

Le anime negligenti obbligano Cristo a partirsi da loro.

Primo perchè gli danno nausea.

Secondo perchè lo sdegnano.

INTRODUZIONE

LE parole di Cristo dette agli Apostoli per consolarli della sua partenza, come che profonde e gravi, ricercano una speciale indagine; li disse: *Expedit vobis, ut ego vadam; si enim non abiero, Paraclitus non venit*; vi e espediente, che io mi parta da voi, perchè altrimenti non verrà lo Spirito Santo; come dunque lo Spirito Santo non sarebbe venuto sopra gli Apostoli se da loro non si partiva Cristo?

Tom. III.

non s'intende (dice S. Agostino) che non potea venire: perchè bene potea venire lo Spirito Santo, con la presenza di Cristo: ma la difficoltà era (dice il Santo) perchè amando gli Apostoli sensibilmente Cristo, il quale amore, benchè era buono, però non era tanto perfetto, che fossero capaci dello Spirito Santo, quale dovea riempirli di una grazia, ed amore tutto spirituale. perciò li disse il Signore: *Si ego non abiero, Paraclitus non venit*; e volea dire (soggiugne il Santo Dottore): (a) *Non potestis capere Spiritum, quamdiu secundum carnem persistitis nosse Christum*; e S. Bernardo più chiaramente soggiugne: (b) *Nisi carnis presentia vestris subtrahatur affectibus, spiritualis gratie plenitudinem occupata mens non admittit*; se non si levava dagli Apostoli la presenza corporale di Cristo, che li movea a un amore di lui, benchè buono, ma troppo sensibile, e non perfetto, non erano capaci di ricevere la pienezza della grazia, che dovea infonderli lo Spirito Santo, e con ciò perfezionare il loro amore. E se l'amore sensibile, che aveano gli Apostoli verso di Cristo, perchè meno perfetto obbliga Cristo a partirsi da loro: *Expedit vobis, ut ego vadam*; impedisce che non venghi in loro lo Spirito Santo: *Si enim non abiero, Paraclitus non venit*; che sarà di quelle anime tiepide, e negligenti, nelle quali non solo è imperfetto il loro amore verso Dio, ma in continui difetti gli danno disgusto; non obliheranno Cristo a partirsi da loro, non porranno impedimento grande, che non venghi in loro lo Spirito Santo con la pienezza de' suoi doni? al sicuro, perchè Cristo, e lo Spirito Santo, si nasconde da loro, e pian piano si allontanano; il che sarà motivo per infervorarvi nello Spirito; dandovi a considerare, che l'anime tiepide, e negligenti obbligano Cristo, e lo Spirito Santo a partirsi da loro: Primo perchè gli danno nausea: Secondo perchè lo sdegnano.

V

PRI-

(a) S. Augustin. traç. 94. in Joan.

(b) S. Bern. serm. de Ascens.

PRIMO PUNTO.

Perchè gli danno nausea.

PER capire questa verità, dei supporre, come certo, che Dio abita nelle anime giuste, non solo con i tre modi generali, cioè per *essentiam*, *potentiam*, *& praesentiam*; ma con altri tre modi spirituali (come dice S. Tomaso) cioè *tantum sponsi, de quo ipsa fruatur, tanquam amici conviventis, & tanquam summi boni ab ipsa possessi*: come sposo, del quale l'anima gode, come amico, che convive con l'altro amico, e come Re, e sommo Benefattore, e posseduto da lei. E quando un'anima è tiepida, negligente, si comincia a partire da lei, per poi abbandonarla affatto: Primieramente, perchè la nausea. Egli abita nell'anima, come sposo così puro, così santo, che non può mirare minima macchia nella sposa: (a) *Optavit sibi sponsam non habens rugam, neque maculam*, dice l'Apostolo; e nella Cantica si consola con quell'anima, che è tutta pura, e candida: (b) *Tota pulchra es amica mea, formosa mea, & macula non est in te*. L'anima negligente, e tiepida è tutta piena di macchie, tutta coverta di sozzure: dice S. Agostino, che i difetti, le negligenze, benché non ucidano l'anima; nondimeno l'empiono tutta di piaghe, di scabie, che la rendono brutta, e deforme: *Peccata venialia licet occidi animam non credamus, tamen quasi horrenda scabie replentia faciem deformem*. Se dunque il Signore abita nell'anima, come sposo purissimo, che non può vedere neo di macchia nella sua sposa, e questa con le negligenze tutta si macchia, che si rende come impiagata: viene il Signore a poco a poco a nausearla, ad allontanarsi da essa; a non abbracciarla con ispeciali lumi, e consolazioni. Se un sposo nobilissimo, amando nella sua sposa somma fedeltà vedesse, che quella va mancando dalla sua fedeltà, con mirare, portare

affetto ad altri Uomini; alcetto che comincerebbe a nausearla, ed ad allontanarsi da lei, così il Signore sposo geloso dell'anima, subito che un'anima tiepida, distratta, la nausea, non le comunica sentimenti, si allontana da quella: *Isant* (dice S. Agostino) *ad amplexus illius sponsi vix, aut cum magna confusione pervenire permittitur*.

E per capirlo meglio passiamo dallo stato di sposo a quello di amico; stà il Signore nell'anima come amico, che convive con l'altro amico. Gli amici debbono amarli con sincero amore, con fedeltà; onde disse lo Spirito Santo: (c) *Amico fidelis nulla est comparatio*; ed il Signore vuole da' suoi amici un amore fedele, puntuale, corrispondente, anche nelle cose minime: così egli magnifica i suoi amici, che sono stati fedeli nelle cose minime, e promette di darli grandi premi: (d) *Euge serve bone, & fidelis, quia in pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam*. I difetti, i peccati veniali sono infedeltà, mancanza di amore, e di stima di Dio; poichè, chi ha grande amore riverenziale verso Dio, s'astiene da ogni mancamento; così insegna il Savio dicendo: (e) *Qui timet Deum, nihil negligit*; chi ave gran concetto, ed amore di Dio, è puntuale, non manca a cosa alcuna; per conseguenza quelli, che sono negligenti, tiepidi, mancano di amore; e di fedeltà verso Dio; ed il Signore comincia a nauseare questi amici, comincia ad allontanarsi da loro. Un amico, che vede, che l'altro amico l'è poco fedele, poco costante di lui, comincia ad allontanarsene. Così il Signore vede, che noi siamo amici infedeli, gli diamo spesso disgusto, ci comincia a nauseare, ci comincia a lasciare, a non volere la nostra amicizia; sentitelo da Davide: (f) *Cum Sancto sanctus eris, cum perverso perverseris*; legge un'altra lettera: *Cum benigno, & liberali, benignus, & liberalis eris, & cum perverso perverseris*; quando noi siamo amici fedeli a Dio, Egli

(a) *Ephef. 5. 27.*(b) *Cantica. 4. 7.*(c) *Eccles. 6. 15.*(d) *Mat. 25. 21.*(e) *Eccles. 7. 19.*(f) *Psal. 17. 27.*

Egli si porta con noi con fedeltà, e liberalità, dandoci l'abbondanza de' suoi doni; ma quando siamo mancanti, ed infedeli, il Signore cessa di aiutarci con ajuti efficaci; ci nausea, e si parte da noi. Con chiarezza manifestò tutto ciò nell'Apocalisse con il Vescovo di Laodicea, che era un poco tiepido, e negligente, lo cominciò a nauseare, di modo che se non si emendava (che poi fu Martire glorioso) lo minacciò, che l'avrebbe abbandonato: (a) *Quia nec frigidus, nec calidus es, sed tepidus, incipiam te vomere ex ore meo*. Notiamo le parole di questa Scrittura, perchè sono assai di peso. *Quia nec frigidus*: dicono i Naturalisti, che lo stomaco vuole cose calde, o fredde, perchè tutte due queste con diversi modi restringono lo stomaco, e fanno che siano ritenute; le tiepide lo rilasciano, e provocano al vomito: così le opere nostre, quando sono calde, fervorose, sono amate da Dio; le fredde, che sono le peccaminose, benchè non piacciono a Dio, pure le compatisce, ed aspetta, che si mutino; ma quando sono tiepide, e negligenti, perchè in questi ci è una superbia occulta, che s'immaginano di esser buoni (come dice l'istesso Signore): (b) *Quia dicitis dives sum, & nullius ego*, lo provocano a vomito; le nausea: *Incipiam te vomere*, chiosa il P. Cornelio a Lapide: *Significat Deus tepidos, quasi emovere, idest a se, suaeque familiaritate repellere*; e dice *incipiam, idest statim, & non dicit ex stomacho, sed ex ore, quia tepidi ita displicent Deo, ut in stomacho non admittit, sed statim ut eos in ore senserit, vomat, & expuat*: subito si allontana da loro; anzi come quello, che si è vomitato, si nausea, e si sdegna, che nè anche si rimira: così i tiepidi, e negligenti, il Signore li vomita, si allontana da loro, che non li mira più; soggiugne l'Espositore: *Sicut ea, quae ex vomitu, execratur, sic Deus execratur tepidos*.

Capisci ora, come il Signore si va partendo dall'anima tua, se è tiepida. *Ego vado*; come sposo purissimo nausea

l'anima sua sposa, che è macchiata; come amico fedele, sdegna gli amici, che con poca fedeltà lo servono; tanto gli dispiacciono le tue tiepidezze, che lo provocano a vomitarti, a scacciarti da se, ed a partirsi affatto: e tu non l'avverti, e tu non t'infervori, e tu non gli domandi, e preghi, che non parta: *Et nemo ex vobis interrogat me, quo vadis*, ed acciò lo conosci più chiaramente, e cominci ad infervorarti passa al

SECONDON PUNTO.

Il Signore si parte dalle anime negligenti, perchè lo sdegnano.

IL Signore abita nell'anima giusta, del terzo modo sopraddeuto, come Re posseduto da quella; egli quantunque si fa a godere dalle anime dove abita, vuole nondimeno esser servito da quelle con somma diligenza, e puntualità: a questo ci esorta l'Apostolo dicendo: (c) *Reformamini in novitate sensus vestri, ut probetis, quae sit voluntas Dei, beneplacens, & perfecta*: voglio che le anime si riformino in servirmi puntualmente, e che vedano quale sia la mia volontà, non solo buona, ma più perfetta, chiosa il P. Cornelio dicendo: *Vult ergo Apostolus, ut perfectissimam Dei voluntatem in omnibus cognoscere, & complere studeamus*; quello, che è di maggior gusto suo, come la maggior divozione nell'orazione, attenzione alle cose sagre, vittoria delle nostre passioni. Quel servo, che fa come vuol esser servito il suo Padrone, cioè con somma diligenza, e non lo fa, lo sdegna grandemente, e merita, che il Padrone lo castighi; se tu avessi un servo, dal quale desiderassi polizia nella mensa, diligenza nel comprare, e questo sempre lo trascurasse, al sicuro che lo castigheresti; e non emendandosi lo licenziaresti dal tuo servizio. Il Signore sta nell'anima tua, come Re, quale vuole esser servito da te con somma diligenza, non facendolo, alcetto che si castigherà, e non emendandoti ti cacerà da se, sentite.

V 2

(a) Apoc. 3. 16.

(b) Apoc. 3. 17.

(c) Rom. 2. 2.

ci castighi eternamente; riflettiamo con quanta negligenza lo serviamo, nell'osservanza della sua legge con imperfezione, nel vincere le nostre passioni, acciò perfettamente si subordinano alla ragione; sono infiniti i difetti, che facciamo il giorno, di tante bugie, impazienze, vanità, gusti de' proprj sensi; nella diligenza in cercare in ogni cosa il suo gusto, la sua volontà, abbracciar i travagli, che ci manda: adempire quello, che vuole nel nostro ministero: manchi tanto, che siamo assai più prudenti in compiere con il Mondo, che con Dio: (a) *Prudentiores filii hujus seculi filii lucis in generatione sua*. Nelle cose spirituali, come nella messa, comunione, orazione, sempre distratti, sono più diligenti i Gentili nella venerazione de' loro Dei. Quanto disgusto diamo a Dio? sentite come se ne lamenta per Malachia: (b) *Si ergo Pater ego sum, ubi est amor meus? Si Dominus ego sum, ubi est timor meus*; se io sono vostro Padre, amico, sposo, dove è l'amore, la puntualità in servirmi, e servite con più diligenza i vostri amici, parenti, che me; se io sono il vostro Padrone, dove è l'onore: *Ego vado*, io me ne parto, io vi nauseo, io v'abbandono.

Che faremo carissimi? infervoriamoci, procuriamo di averlo nel cuore da sposo, da amico, da Re: ma che l'anima nostra sia sposa senza macchia, amica sua fedele, che lo serviamo con puntualità, preghiamo il Signore, che non si parta; perchè ci vogliamo infervorare; conosciamo le nostre tepidezze, quanti mancamenti spirituali nella via del Signore, quanti difetti, bugie: quanto trapazziamo le cose spirituali; non potremmo far peggio, se servissimo un vilissimo uomo, quanto disgusto di Dio. Dolore. Questo è l'amore, che gli dobbiamo, che egli si dichiara nostro amico, sposo, e noi gli siamo così infedeli. Dolore. Mio Dio ti prego *ne descidas a me*: conosco, che lo merito, e però me ne dispiace. Propongo infervorarmi, trattarti

da mio sposo con purità, da amico con fedeltà, da Padrone con puntualità, acciò godendo della tua presenza venghi a possederti nel Cielo.

P R A T I C A.

SE tanto danno ci fanno le tepidezze, mentre fanno partire il Signore da noi, e l'obbligano ad abbandonarci, procuriamo d'infervorarci; il Signore allo stesso Vescovo dell'Apocalisse, al quale avea minacciato volerlo vomitare, se non s'infervorava, gli insegna il modo d'infervorarsi dicendo: (c) *Suadeo te emere a me aurum ignitum, ut locuples fias, & collyrio inunge oculos tuos, ut videas*. Primo emere aurum, spiega Cornelio: *Accede ad fornacem, in qua ardet aurum; idest accede ad inflammatam Christi caritatem per meditationem*; accostati a Cristo nell'orazione, ed infervorati, perchè (d) *in meditatione mea exardescet ignis*. Secondo: *Aurum ignitum*; spiega Aimone: *Christum passionis igne inflammatum*; cioè dice Cornelio: *Si vis discedere virtutibus, imitare Christum tribulatum*; procura d'imitare Cristo nelle mortificazioni: mortifica i tuoi sensi, le tue passioni. Terzo: *Unge oculos collyrio*; il collirio è un medicamento per rischiarare gli occhi, tutta la tepidezza viene dalla superbia, perchè non conosciamo le miserie: c'immaginiamo esser ricchi: (e) *Quia dicis dives sum, & nullius ego*; onde dice Rupert Abate: *collyrium tuum est humilitas, quod cor tuum vera humilitate purificat, ut pauperitatem tuam videas, & divitias Dei agnoscas*; procuriamo di umiliarci avanti a Dio, e cercargli la sua grazia, acciò c'infervori, e di questo modo avremo Cristo con noi, che ci condurrà al Paradiso.

P O N -

(a) *Luc. 16. 8.*(b) *Malach. 1. 16.*(c) *Apos. 3. 18.*(d) *Psal. 38. 4.*(e) *Apos. 3. 17.*

Osipite nobile , delicato , polito : un'anima , che commette peccati veniali , e piena di sporcchezze , lordure , immondezze ; dunque contrista lo Spirito Santo , spirito nobilissimo , purissimo ; così conchiude S. Paolo , e ci esorta a non farlo : (a) *Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei ; idest* (spiega Cornelio a Lapide) *Cavete ne quid in ea agatur , quod tantum hostitem contristare , & offendere possit .*

Dimostrò il Signore questa verità al P. Ludovico d' Aponte , (b) al quale fece vedere un Tempio bello , di cui le mura erano di oro , gli altari di pietre preziose , ma tutto era pieno di polvere , di tele di aragni , di vermicciuoli , che non poteva ivi celebrarsi , nè orare , e gli fu detto che quel Tempio erano le anime de' Fedeli , che benchè per la grazia di Dio , erano d'oro , e di pietre preziose : per la loro tepidezza , e peccati veniali , erano piene di polvere , di forzure , e di animaletti schifi , nelle quali lo Spirito Santo non poteva ricrearsi , anzi che si affiggeva , e si contristava ; mentre questo Divino Spirito abboimina ogni tepidezza , e negligenza : (c) *Spiritus Sanctus* (dice il Savio) *disciplina effugiet filium* . Di più si contrista lo Spirito Santo per li peccati veniali , che vede nell'anima , perchè volendo Egli accarezzare quell' anima , nutrirli con il latte de' suoi doni , farla crescere nelle virtù ; che perciò vien figurato ad una Nutrice , che allatta , ed alleva il suo figliuolino . *Ego quasi nutritus Ephraim , portabam eos in brachiis meis ;* E per Isaia : (d) *Mammillam Regum lallaberis* . Ogni volta che vede l'anima ripudiare il suo latte , le sue consolazioni , i suoi doni , le sue virtù ; anzi vuole succhiare il latte de' dilette de' sensi , de' gusti del Mondo , con i quali commettono innumerabili peccati veniali , si affigge , si contrista : appunto come fa una madre , una nutrice , quando vede il suo fanciullo ripudiare il suo latte per cibi dannosi , ed impro-

porzionati al suo vivere ; sentite come Egli medesimo lo dice per il Profeta Baruch : (e) *Oblii estis Deum , qui nutrit vos , & contristastis nutricem vestram ;* Poichè (dice S. Agostino) i peccati veniali , benchè non tolgano la grazia di Dio , sono come tante pustule , che impiagano , e sporciano l'anima , e l'impediscono gli abbracci amorosi dello Spirito Santo : *Quod vix , aut numquam ad amplexus Dei perveniri potest* . D' onde viene che contristato lo Spirito Santo , si sdegnia , e pian piano va abbandonando quell' anima , permettendo che cassischi in peccati gravi , ed allora affatto la lascia : (f) *Ipsi* (dice Isaia di questi tali) *ad iracundiam provocaverunt , & affixerunt Spiritum Sanctum ejus* . Essendo dunque così con quanta diligenza dobbiamo impedire i peccati veniali volontari ; quelle bugie benchè giocose , quelle impazienze , ed atti contra la carità , quelle parole indecenti , quelle negligenze nell' orazione , ed esercizi spirituali : queste imbrattano l'anima , e contristano lo Spirito Santo suo ospite purissimo ; queste impediscono che egli non le dia il latte delle sue consolazioni , e virtù ; anzi pian piano lo muovono a sdegno per abbandonare quell' anima . E pure è vero che di questi peccati piccioli non ci facciamo scrupolo , li commettiamo quotidianamente in ogni azione , senza mai nè pentircene , nè proporre di emendarci . Figlio tu non solo non crescerai mai nello Spirito , perchè non sei degno del latte di questa divina Nutrice , ma pian piano si nasconderà da te fino a perderlo , col cadere in peccato grave . Entra dunque in te stesso , e proponi non far peccati veniali volontari , ad emendarli da quelli , che per abito vai facendo , e passa al

SE.

(a) *Eph. 4. 30.*(b) *Lud. a Ponte.*(c) *Sap. 1. 5.*(d) *Osee 11. 3.*(e) *Isa. 60. 16.*(f) *Baruch. 4. 5.*(g) *Isa. 63. 10.*

SECONDO PUNTO.

*Dobbiamo fuggire i peccati gravi
per non estinguere lo
Spirito Santo.*

LO Spirito Santo è come fuoco : (a) *Deus ignis est* ; E vuole stare acceso sempre nell' anime de' suoi Fedeli , che sono come suo altare : (b) *Ignis in altare meo semper ardebit* ; E' simboleggiato ancora alla lucerna ardente , che illumina le anime , dove risiede : (c) *Qui illuminat omnem hominem* ; chiosa il P. Cornelio : (d) *Spiritus Sanctus qui est , quasi lampas praeulgens in nocte hujus saeculi* . Chi non fa che il fuoco per ardente che sia si estingue con buttarsi sopra dell' acqua , che la lampada accesa si smorza con menarci della terra ; così lo Spirito Santo si estingue dall' anima , con menarci della terra , e dell' acqua ; quale è la terra? se non gli affetti disordinati a quella , o dell' avarizia de' beni temporali , o della superbia con l' ambizione degli onori ; quando l' amore disordinato a questi beni temporali arriva a' peccati mortali , che per quelli trasgredisce i Divini precetti ; già l' Uomo è fatto tutto di terra : *Terram amat* (dice S. Agostino) *terra es* ; e coprendo di terra questo Divino fuoco , si smorza per quell' anima , dalla quale si parte : quale è l' acqua , con la quale si estingue nell' anima questa Divina lucerna? sono l' acque della sensualità , e disonestà , con le quali infangandosi il cuore umano si rende carnale , come disse l' Apostolo , parlando in persona di questi : (e) *Ego autem carnalis homo sum reconditus sub peccato* , e con ciò estingue il fuoco ardente dello Spirito Santo nell' anima ; udite come lo dice l' stesso Apostolo esortandoci a non estinguere questo fuoco Divino , questa celeste lucerna : (f) *Spiritus nolite extinguere* (chiosa il P.

Cornelio) *Terrenis curis , desideriiis carnalibus , quasi injecta aqua , vel pulvere nolite extinguere* . E loda il Savio quell' anima generosa , dove , risiede il fuoco , e la lucerna dello Spirito Santo , che tutte l' acque delle sensualità non hanno potuto estinguere : (g) *Aqua multa non poterunt extinguere caritatem* .

E la ragione perchè i peccati , che procedono dagli affetti disordinati alla terra , e dalle sensualità , estinguono il fuoco , e la lucerna dello Spirito Santo , e per la contrarietà , ebe ha il peccato con questo Divino Spirito ; conforme dice S. Paolo sono contrarie le tenebre con la luce : (b) *Quae participatio lucis ad tenebras ? iustitia ad iniquitatem ?* Di modo che entrando le tenebre del peccato nell' anima , che così le chiama l' Apostolo : (i) *Opera tenebrarum* ; Subito si estingue il lume dello Spirito Santo , e si delegua dall' anima : *Spiritus nolite extinguere* : *Idest* (dice Ugone Cardinale) *malis operibus a vobis excludere* : Mentre è così puro , e Santo questo Spirito , che non può abitare in un' anima soggetta a peccato grave : (k) *Quoniam in malevolam animam non intrabit sapientia , nec habitabit in corpore subdolo peccatis* .

E si parte questo Spirito con tanta costanza , che non torna mai in quella ; mentre dura il peccato , e persistendo quella lungamente in peccato , va perdendo le scintille di questo Spirito , che sono i rimorsi di coscienza , non più si cura di riaverlo , nè celi di tornarci ; onde allora i peccati affatto estinguono questo Divino Spirito : (l) *Quarunt extinguere scintillam meam* ; ed allora si che non cercano i Peccatori più mezzi per riaccendere questo Spirito , nè vogliono sentire più Predicatori , nè Direttori , lasciano l' orazione (m) come l' Elefante , al riserire di Prieto , che temendo della sua figura non si mira mai che in acque torbide per non

- (a) Deut. 4. 24. (b) Levit. 6. 12. (c) Jo. 1. 9.
(d) Cornel. in c. 3. ad Thess. v. 19. *Spiritus nolite extinguere*.
(e) Rom. 7. 14. (f) 1. Thessal. 5. 19. (g) Cantic. 8. 7.
(h) 2. Cor. 6. 14. (i) Rom. 13. 12. (k) Sap. 1. 4.
(l) 2. Reg. 14. 17. (m) Prierius lib. 2. Virgil.

vederla; così il Peccatore non mira più all'acque limpide della Divina parola, ma mira nell'acque torbide de' vizi, per non vedere la sua bruttezza, e riforgere da quella: (a) *Noluit intelligere, ut bene ageret*. Estingue dunque il Peccatore per gli suoi gravi affetti, e laide concupiscenze il fuoco, e la lucerna dello Spirito Santo, cacciato dalle tenebre del peccato; e con tale persistenza, che quanto più quelli si replicano, più s'allontana il Divino Spirito, sino a perdere la scintilla del rimorso della coscienza, che è causa di non recuperarlo più. Quanto dunque noi dobbiamo fuggire il peccato, non persistere un' ora in quello, non moltiplicarne de' nuovi; pure con tutto ciò grande è la facilità, con la quale pecciamo, perversa l'audacia d'accumulare peccati a peccati, inesprimibile l'ostinazione di mantenerci in peccati; poveri Peccatori ciechi: e non pensate al male che fate, all'ingiurie che date allo Spirito Santo, quale volendo con somma sua benignità onorare l'anime vostre della sua presenza, voi ne lo cacciate vergognosamente per un consenso momentaneo alla colpa: voi non riflettete al danno, che vi fate, perdere lo Spirito Santo con la sua grazia, co' suoi doni; e chi fa se lo riacquisiterete più con vostra eterna dannazione.

Entrate in voi stessi, non vogliate più contristare lo Spirito Santo co' peccati veniali: *Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei*; Non vogliate più estinguerlo co' peccati mortali: *Spiritum nolite extinguere*. E se conoscete averlo fatto; vergognatevene con sommo dolore; Vedi la tua vita, quanto è stata piena di peccati veniali, superbia, impazienze, e simili: quanto è stato il dispetto di questo Divino Spirito in abitare in anima sì fozza, sì sporca: dolore. Egli pretendeva darti il latte delle sue consolazioni, e virtù, facendoti crescere in quelle, e tu l'hai impedito, con sommo tuo danno, e suo dispetto: dolore. E quello che è peggio, con che auda-

Tom. III.

cia l'hai vergognosamente cacciato da te con il peccato commesso, per un gusto momentaneo, per un puntiglio d'onore, che ingiuria: dolore; Proposito. Si Spirito mio Santissimo, mentre vi degnate abitare in me come fuoco, come lucerna per infocarmi, ed illuminarmi, mai voglio estinguermi con il peccato mortale, e mentre mi amate tanto, che volete essere in me, come amico, e sposo, non voglio contristarvi con peccato veniale alcuno; datemi il vostro aiuto, acciò osservandolo possa venire in Cielo a godervi per sempre.

P R A T I C A.

Mentre dunque lo Spirito Santo è tanto nemico del peccato, che viene apposta nelle anime per fugarlo, ed estirparlo; uniamoci ancora con questo Divino Spirito, combattendo contra questo mostro del peccato, per cacciarlo da noi: Primo de' mortali, procuriamo fuggirli a tutto potere, e tremare di commetterne uno, molto più d'aggiungere il secondo, e d'un modo grande temere di persistere qualche tempo in peccato, perchè si estinguerà la lucerna dello Spirito Santo: (b) *Lucerna impiorum extinguetur*; E non possiamo sapere, anzi dobbiamo temere, che non si riaccenda più; ce l'avvertì il Signore in S. Giovanni: (c). *Dum lucem habetis credite in lucem, ne vos tenebra comprehendant*; Aver questo pensiero, quando siamo tentati; che se consentiamo, cacciamo da noi lo Spirito Santo, che estinguiamo questa divina lucerna, con timore che non si riaccenda più.

Secondo de' veniali. Io non dico che possiamo levargli tutti *collective*, anche quelli che vengono *ex semi, advertentia, & subreptitie*, che questo fu solo privilegio della Vergine Madre: ma i volontari; ed in particolare quelli, che si fanno con la lingua, come vuole l'Apostolo per non contristare lo Spirito Santo: (d) *Omnis sermo malus ex ore vestro*

X

stro

(a) *Psal.* 33. 4.(d) *Eph.* 4. 29.(b) *Prov.* 13. 9.(c) *Joan.* 12. 35.

stro non procedat: omnis amaritudo, & ira, & indignatio, & clamor, & blasphemia tollatur a vobis; le parole disfoneste per burla, l'impazienze; tenendo caro lo Spirito Santo in noi, dal quale possiamo ricevere il latte delle sue virtù, crescere nella via dello Spirito, fino ad arrivare ad essere Uomini perfetti per godere la sua presenza in Cielo.

PONDERAZIONE VII.

Sopra le parole dell'Evangelio:

De peccato quidem, quia non crediderunt in me.

Quanto sia grave il peccato dopo la venuta di Cristo.

Primo: Perchè ci ha dato notizia chiara de' benefizj ricevuti da Dio.

Secondo: Perchè ci ha sollevati ad essere Cristiani.

INTRODUZIONE.

GÌÀ spieghiamo, come lo Spirito Santo viene nell'anime per riprenderle dell'oro peccati, e fare che s'allontanino da quelli; ma adesso soggiugne il nostro Divino Maestro la causa, perchè lo Spirito Santo riprenderà il peccato, e perchè non hanno creduto in lui: *De peccato quidem, quia non crediderunt in me;* E volea dire che essendo egli venuto Divino Maestro, ed avendo insegnato tutte le verità eterne da crederci, e da praticare, ed avendole confermate con una vita santa, e con operare tanti miracoli, ancora il Mondo non crede in lui, o per l'infedeltà di molte anime, che sono restate nel Gentilesimo, nel Giudaismo, e molte cadute nell'Eresia: o per l'ingratitude de' Fedeli, quali credendo, non vogliono praticare quello, che egli ha insegnato, de' quali parlò l'Apostolo dicendo: (a) *Confiteatur se nosse Deum, factis autem negant:* ma io lasciando i primi, che non credono, non essendo mio istituto di predicare agl' Infedeli; parlerò de' se-

condi, cioè de' Fedeli, che dopo aver creduto in Cristo commettono peccati; e non si può negare, che il peccato di questi sia più grave, perchè contiene una sfacciata ingratitudine, che dopo essere stati tanto beneficiati da Cristo per la sua venuta, e chiamati alla Fede, ed alla sua seguela con tanta sfacciataggine l'offendono; ed è tanto grave questo peccato, che i medesimi Peccatori lo dissimulano, o non avvertendo, o non volendo avvertire a questo gran beneficio della venuta del Salvatore; onde S. Bernardo spiegando le citate parole (b): *Spiritus Sanctus arguet mundum de peccato*, ci aggiugne, *quod dissimulat;* poi ch'è essendo l'ingratitude un vizio, che è contra la natura, anche delle bestie; vergognandosi l' Uomo di questo vizio, e non volendo lasciare per la sua prava natura, ed inclinazione al peccare, lo dissimula, non ci pensa, e con ciò piglia libertà di più gravemente peccare; questo vizio venne a riprendere lo Spirito Santo; onde io, come suo indegno Ministro, debbo esagerarlo, riprenderlo ne' Fedeli, dandoli a ponderare, quanto sia grave il peccato dopo la venuta di Cristo: Primo, perchè Egli ci ha dato notizia chiara de benefizj ricevuti da Dio: Secondo, perchè l'ha accresciuti, sollevandoci ad essere Cristiani.

PRIMO PUNTO.

Perchè ci ha dato notizia chiara de' benefizj ricevuti da Dio.

CRISTO Signor nostro nel venire nel Mondo c' insegnò tutte le verità eterne; e specialmente la prima, e fondamentale, che ci è Dio Creatore del Cielo, e della Terra; questo è il primo articolo della nostra Fede: *Credo in unum Deum Creatorem Caeli, & Terrae;* e con questo ci diede chiara notizia del beneficio, che ci avea fatto di crearci dal niente, facendoci Uomini perfetti: onde per conoscere questo beneficio, fondamento di tutti gli altri (dice S.

Ago.

(a) *Tis. 1. 16.*

(b) *S. Bern. in parv. serm. 21.*

Agostino) (a) bisogna riflettere all'istesso essere d' Uomo: *Accipit ut sit homo*, e va distinguendo il Santo questi benefici, in quanto alla parte dell' Uomo, che è il corpo, quanti benefici ha ricevuto, li numera il Santo: *Accipit in corpore per distinctionem sensuum, ad videndum oculos, ad audiendum aures, ad odorandum nares, ad gustandum palatum, ad contrectandum manus, ad ambulandum pedes, salutemque ipsam corporis*; gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le narici per odorare, il palato per gustare, le mani per toccare, i piedi per camminare, e tutta l' integrità, e salute del corpo. In quanto l'altra parte dell' Uomo, che è l'anima: *Accipit amplius mentem, quam possit intelligere, quam possit capere veritatem, quam possit justum ab injusto discernere, quam possit indagare, desiderare Creatorem, laudare, & inherere illi*: ha ricevuto la mente, l' intelletto, per potere intendere le verità, per discernere il male dal bene: la volontà per potere desiderare, amare, lodare, ed unirsi con il suo Creatore. Ricevuto l' Uomo tanti benefici, e conosciuteli per la venuta del Redentore, peccando non rende a Dio il dovuto tributo delle grazie, dell' amore, del servizio proporzionato; dice Davide: (b) *Peccator mutuabitur, & non reddet*, riceve da Dio in prestito tanti doni, e non li rende quel che dee; *Hac omnia accepit, & peccator non bene vivendo, non reddit quod debet, non reddit ei, a quo accipit, non agit gratias*, dice S. Agostino; non impiega questi sensi per servire Dio, queste potenze per lodare Dio, per conoscerlo, amarlo, e ringraziarlo; anzi fa peggio, perchè rende male per bene: *Rependit mala pro bonis*; impiega i medesimi sensi per peccare, ingiuriare Dio, gli occhi per vedere oggetti illeciti, l' orecchie per sentire parole oscene, di mormorazioni, la lingua per bestemmiare, le mani per toccare cose illecite, i piedi per andare a peccare: le potenze inter-

ne per offendere Dio, la memoria per ricordarsi con diletto de' peccati passati, l' intelletto per pensare ad oggetti proibiti, la volontà per dare il consenso a quelli, che è offesa di Dio: *Rependit mala pro bonis, blasphemias, murmur, & quel che siegue*.

E' quest' una sfacciata ingratitudine? che è il vizio (secondo anche i Filosofi gentili) il più infame, che si trova. Se tu avendo dato ad un tuo amico robe, denari, ed officj; quello non solo non te ne ringraziasse, non si applicasse a servirti in qualche cosa; ma positivamente, co' medesimi benefici ricevuti da te, cercasse oltraggiarti, svergognarti, levarti la vita, che male sarebbe questo? e quanto meriterebbe quest' ingrato essere rinfacciato da te? appunto è il caso nostro: Dio ti ha colmato di tanti benefici, ti ha dato un essere così nobile, un corpo così perfetto con tanti sensi per operare; un' anima così preziosa, con tante potenze per intendere, ed amare come gli Angioli, quanta è la tua ingratitudine, non solo non impiegarli per servizio di Dio, ma per offesa di Dio, quanto meriteresti essere ripreso, e rinfacciato da Dio? Questo fa lo Spirito Santo: *Aguet mundum de peccato*; lo fece prima cogli Ebrei, a' quali avea fatto tanti benefici, di cavarli dalla servitù dell' Egitto, introdurli nella Terra promessa piena di latte, e di miele, e poi quelli trasgredirono i suoi precetti: (c) *Nonne eduxi vos de Egypto, & introduxi vos in terram, pro qua juravi patribus vestris, & nolulistis audire vocem meam*; lo fece per mezzo del Salvatore in persona di quei dieci Leprosi mandati dal Signore; de' quali uno solo ritornò per ringraziarlo: (d) *Nonne decem mandati sunt, & novem ubi sunt?* lo fece a quel Servo indegno, al quale il Signore avea rimesso tutto il debito, ed egli per amor suo non volle rimettere poca somma al suo Confervo: (e) *Serve nequam omne debitum dimisi tibi; nonne ergo oportuit te*

X 2

tum

(a) S. August. in Psalm. 36.

(b) Psal. 36. 21.

(c) Judic. 2. 1.

(d) Luc. 17. 19.

(e) Mat. 18. 32.

misereri Conservi tui? lo fa oggi con voi peccatori, dicendovi: (a) *Hæcine vedis Domino popule stulte, & insipiens, nonne ipse est, qui creavit te, & fecit te?* Vieni qua tu, che pecchi (dice lo Spirito Santo), non sono io quello, che ti ho creato, è formato dal niente, ti ho dato il corpo, e l'anima così perfetti; e tu per parte di ringraziarmi, di servirmi con questo tuo corpo, ed anima, mi offendi, trasgredisci la mia legge, m'ingiurii? si lamenta per Malachia: (b) *Si ego Dominus, ubi est timor meus? Si ego Pater, ubi est amor meus?* Vieni qua tu che pecchi, non sono io il tuo Signore che ti ho dato l'essere, il tuo Padre che ti provedo di tutto il tuo necessario? non dovresti tu amare me, come Padre, e cercare sempre d'amarmi, ed impiegare l'esser tuo per servizio mio? non dovresti temermi come tuo Padrone, e tremare di trasgredire i miei precetti, e di darmi minimo disgusto? Come dunque non solo non mi servi, non mi ami, non mi temi, ma con tanta sfacciataggine rompi la mia legge, commetti peccati, che sai che sono di disgusto mio? ti sgrida per Isaia: (c) *Servire me fecistis iniquitatibus vestris*; non sono io, che ti confervo l'essere, e le potenze, che hai, ed acciò operi con quelle, io corro con ogni tua azione, io ti ajuto acciò vedi, senti, cammini, intendi? e tu applicando queste potenze al male, fai, che ti ajuti a quello, che tu per tua malizia converti in offesa mia? *Arguet mundum de peccato.*

Basterà questa correzione, riprensione, e redarguzione, che fa lo Spirito Santo contro de' Peccatori, per farli entrare in loro stessi, piangere i loro peccati, non commetterli più? Bastò la riprensione, che fece Filippo Secondo Monarca delle Spagne, a quei due suoi Cortigiani, che parlavano alla sua presenza, mentre si celebrava la Messa, e si confusero tanto, che uno ne impazzì, l'altro ne morì; bastò la riprensione, che fecero i Cortigiani del Re Alfonso di Aragona

per far confondere quella Donna, che ricevuta in prestito una pietra preziosa di gran valore per stagnarsi il flusso del sangue, negò di averla ricevuta per non restituirle; ed a noi non basta la riprensione dello Spirito Santo contra la libertà del peccare per frenarci da quello; poichè disprezzando tutte le correzioni dello Spirito Santo, sempre vogliamo peccare: (d) *Peccator cum in profundum veneris contendet; idest* (spiega il P. Cornelio) *omnem correptionem, & disciplinam.* Non bastano tanti benefici, che ci ha fatto il Signore, per por freno alla libertà di peccare; non basta che quest'essere l'abbiamo ricevuto dalle mani di Dio; che noi lo vogliamo impiegare in offesa di Dio; non basta che Dio sia il nostro Padrone, e Padre, che non vogliamo sentire le sue voci, nè ubbidire a' suoi precetti; non basta che le potenze l'abbiamo tutte ricevute da Dio, che noi, quando ci piace, le vogliamo impiegare in offesa di Dio; gli occhi in vedere oggetti illeciti; l'orecchie in sentire parole diffoneste, l'intelletto in pensieri d'odio e di vendetta; la volontà in dare il consenso al peccato contra il gusto, e la volontà di Dio. *Ergo* (dice S. Agostino) *(e) funeratur peccator, & non solvit, non reddit a quo accepit.* Dunque il Peccatore si abusa de' doni di Dio, se ne serve in male, se ne serve per offendere Dio, e non per servizio del medesimo Dio, Confondiamoci almeno noi di questa iniquità, ed intendiamo, che il peccare dopo tanti benefici, è una somma ingratitudine; e proponiamo di emendarcene, e servirci dell'essere, de' sensi, delle potenze, per onorare il nostro unico Benefattore, ed osservare la sua santa legge, e per confondercene maggiormente possiamo al

SE-

(a) Deut. 32. 6.

(b) Malac. 1. 6.

(c) Isa. 43. 24.

SECONDO PUNTO.

Grave è il peccato, perchè si fa dopo essere Cristiano.

PER capire questo, pondera che cosa pretese il Signore nel farci Cristiani, primieramente in quelle acque sagrosante del Fonte battesimale volle sommergere tutt'i peccati del Mondo, ed abolirli, con fare morire tutt'i peccatori all'esercizio del peccare, così lo dice l'Apostolo: (a) *Cum essetis in delictis, donavit vobis omnia, delens quod adversus vos erat Obrogatum decreti, consepulsi ei in baptismo*; Che fa un Cristiano, dopo ricevuto il battesimo, quando peccat torna a far risorgere il peccato abolito da Cristo, e fa che un'altra volta regni nel cuore umano; (b) *Regnet in vestro mortali Corpore peccatum*, dice l'Apostolo. Or quanto sono degni di riprensione, e di correzione questi tali? Distrusse Giosue (c) la Città di Gerico, e perchè (d) Hiel la volle riparare, lo riprese, e lo mimacciò, tantochè in pena gli fece morire tutta la sua discendenza. Meritano somma riprensione i Peccatori, che dopo distrutto Gerico, che è simbolo del peccato, nel santo battesimo tornano a redificarlo, peccando di nuovo: li riprende lo Spirito Santo per S. Paolo: (e) *Hoc scientes, quia vetus homo noster simul crucifixus est, ut destrueretur corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato*. Quello intendete o Cristiani, in voi, che siete battezzati, è stato distrutto il peccato, acciò non serviate più al peccato; come dunque oggi voi Cristiani con tanta facilità peccate; tornando a far vivere il peccato, e servirlo con tanta prontezza? Secondo pretese il Signore con farci Cristiani radunare un popolo santo, consacrato al suo servizio: (f) *Vocavit nos in sanctificationem*. Perciò li chiama S. Pietro, gente santa: (g) *Vos estis gens sancta*; Essendo lo

stato di Cristiano, Secondo S. Cipriano morte di tutt'i delitti, vita di tutte le virtù: (h) *Mors criminum, vita virtutum*; ed al parere di S. Giovanni Crisostomo, un' imitazione della divina natura: *Christianismus est imitatio divinae naturae*. Che cosa fanno i Cristiani quando peccano? perdono questa santità, si applicano al servizio de peccati, de' vizj, del demonio? (i) *Qui facit peccatum, servus est peccati*, dice S. Pietro. Quanto meritano essere corretti, e confusi? Quanta riprensione meritò Saule da Samuele, quando unto da lui per ordine di Dio, per capo di tutto il Popolo Ebreo, che vuol dire santificato, per santificare gli altri, egli lasciò d'ubbidire a Dio per seguitare i suoi capricci, ed offese di Dio: (k) *Nonne cum parvulus esses in oculis tuis caput in tribus Israel factus es, quare non audisti vocem Domini? Et fecisti malum in oculis Domini*? Così riprende oggi lo Spirito Santo quelli che dopo esser eletti per Cristiani, peccano: e lo dice per Malachia: (l) *Es nunc ad vos, qui despiciis nomen meum*. Quasi dicesse a voi mi rivolte, o Cristiani, non vi ho chiamato io ad essere Santi, acciò con purità, e santità mi servivste? ed oggi siete arrivati, tanta sfacciatagine, che perduta ogni santità, non fate altro che vostri peccati che dispregiare il mio nome, trasgredire la mia legge, essere occasione agli altri di peccare?

Per ultimo che pretese Cristo in fare un Cristiano? pretese armare un valoroso soldato, che combattesse per l'onore suo contra l'inferno, perciò nel battesimo gli diede la corazza della speranza, lo scudo della fede, la lancia della carità, e lo confermò suo soldato con l'unzione della Santa Cresima, così chiama l'Apostolo ogni Cristiano e l'esorta a combattere come soldato di Cristo: (m) *Tu vero labora ut bonus miles Christi sis*. Che cosa fa il Cristiano quando pec-

ca?

(a) Ad Coloss. 2. 13. 14. (b) Ad Rom. 6. 12. (c) Josue 6.

(d) 3. Reg. 16. (e) ad Rom. 6. 6. (f) 1. Thes. 4. 7.

(g) 1. Petr. 2. 9. (h) S. Cyprian. lib. 3. epist. 2. ad Donatum.

(i) 2. Petr. 2. 19. (k) 1. Reg. 2. v. 27. & seq.

M. 1. 1. 6. (m) 2. ad Tim. 2. 3.

ca? si ribella a Cristo, e si accosta a combattere sotto le bandiere del diavolo, così dice l'Apostolo: (a) *Dant locum diabolo*, e de' memorii loro si servono per combattere contro di Cristo, lo dice l'istesso Apostolo (b) *Exhibent membra sua arma iniquitatis*. Or quanta riprensione merita un soldato, un Capitano, che armato dal Re per combattere in sua difesa, vergognosamente si ribella, per combattere co' suoi nemici contro di lui? la senti bene Davide: questa riprensione dal Profeta Natan, quando dopo essere eletto Capitano, ed unto Re per attendere a combattere per il suo Dio, egli peccando se gli ribellò, e combattè contra Dio: gli fece dire da Natan. (c) *Ego unxi te in Regem super Israel. Quare contempsisti Verbum Domini, ut faceres malum in conspectu meo?* Così riprende oggi lo Spirito Santo i Cristiani, che peccano. Io (dice egli) vi ho eletto per miei soldati, acciò combattessero per l'onor mio contra l'inferno, vi ho armati con la mia fede, speranza, e carità, vi ho unti con l'olio santo, vi ho fatto rinunziare nel Sacro Fonte, a tutt' i miei nemici, al Mondo con le sue vanità; al Diavolo con le sue pompe; ed alla Carne, con le sue delizie, come oggi vi siete ribellati da me, non cercate più difendere l'onor mio; ma vi siete arrollati sotto le bandiere de' miei nemici, del Mondo, seguendo le sue leggi di vendetta; di vanità; del Demonio ubbidendo alle sue suggestioni, e tentazioni; della Carne, dandovi in tutt' i vizj del senso: voi siete nemici miei, che combattete contro di me: (d) *Vos Spiritui Sancto resistitis*.

Capisci ora le riprensioni di questo Divino Spirito, che *Arguit mundum de peccato*; che vuol dire peccare? dopo tanti benefici, non riconoscere il tuo supremo Benefattore, ma servirti de' medesimi benefici per offenderlo. Che vuol dire peccare? dopo esser Cristiano, essendo abolito in te il peccato; che sei consacrato santo, per onorare Dio, sei fatto soldato di Cristo per difender l'onor

fuo, contra l'inferno? fare, che il peccato un'altra volta regni in te; immergerti in tutte l'immonderze del senso; ribellarti à Dio, con combattere contro di lui confederato con il Mondo, con il Demonio, e con la Carne? Se lo capisci, renditi vinto agli argomeni di questo Divino Spirito, confuso alle sue riprensioni; proponi di non peccare mai più, altrimenti il Signore vi abbandonerà massime nel punto della morte: (e) *In crepationes meas neglexistis. Ego vero in interitu vestro ridebo vos. Ridere Dei est nolle misereri*, dice S. Gregorio. E cominciamo adesso a confondercene; pensa, che sei stato ingrato al tuo supremo Benefattore; dolore. Ti hai servito de' medesimi sensi datiti da Dio per offenderlo: dolore. Hai perduta la santità dello stato di Cristiano, e quando il Signore pretendeva esser onorato da te colla vita santa, tu l'hai disonorato con tanti vizj. Dolore. E ti sei ribellato dalla milizia di Cristo, armandoti co' suoi nemici per offendere Dio: dolore. Proponi mai più peccare. Dio mio, se il peccato è così grave, mille volte la morte, che commettere un solo. Voglio sempre esser grato a' tuoi benefici, voglio esser santo per onorare a te: ed a tutta forza, come tuo soldato, debellare da me, e da' miei Prossimi tutt' i peccati.

PRATICA.

S'E dunque lo Spirito Santo vuole oggi estermiare in tutto il peccato, e convincere il nostro intelletto, muovere la nostra volontà, acciò non pecciamo più: *arguit mundum de peccato*, sentiamo le sue riprensioni, e proponiamo di non peccare più? ma come faremo, se siamo tanto inclinati al peccato, ne abbiamo tante occasioni, tante tentazioni? Il rimedio è pensare alle medesime riprensioni dello Spirito Santo, che ci fan conoscere la gravezza del peccato; per la grandezza de' benefici ricevuti dell' esser Cristiano: questo pensiamo, e non pecceremo.

Pri.

(a) ad Ephes. 4. 27. (b) ad Rom. 6. 13. (c) 1. Reg. 15. 11.
(d) Act. 7. 51. (e) Prov. 1. 29.

Primo pensiamo la grandezza de' benefici ricevuti. Il Signore per allontanare il Popolo Ebreo da' peccati, gli fece innumerabili benefici, e poi acciò non se ne scordassero, istituì per ogni uno de' suoi speciali benefici, una solennità in memoria di quelli; acciò vedendo i popoli, che venissero appresso quelle solennità, si ricordassero de' benefici di Dio, e non l'offendessero. Così facciamo noi, ricordiamoci di tutti i benefici di Dio, la creazione, conservazione, redenzione, giustificazione, glorificazione, ed ogni giorno facciamo una solennità; ricordiamoci nell'orazione, la Domenica della creazione, il Lunedì della conservazione, e così uno per giorno, ed in quel giorno proponiamo di non peccare per quel beneficio: Serviamoci delle meditazioni di S. Pietro d' Alcantara, del P. Ruggiero: e quando siamo tentati, ricordiamoci ciò, dicendo: come voglio offendere Dio, che mi ha creato; che mi ha redento? questo frenò Giuseppe dal peccare con la sua Padrona, meglio del suo Signore: (a) *Quomodo possum hoc malum facere, & peccare in Dominum meum?* Il mio Padrone mi ha fatto padrone della sua casa, come posso ora peccare, e fargli sì grave ingiuria?

Secondo: Ricordiamoci, che siamo Cristiani, ne quali è abolito il peccato pel santo battesimo, che siamo uniti suoi soldati per difendere l'onore suo, così c' insegna S. Leone: *Agnosce hominigenitatem tuam, & divinae consortis factus naturae, noli in pristinam vililitatem degeneri conversatione redire.* Sei tentato d' impurità, rispondi con dire sono Cristiano, è vergogna immergermi in queste laidezze; sei tentato di vanità, superbia, rispondi son Cristiano; ho rinunziato a queste pompe, e leggi; sei tentato immediatamente dal demonio, rispondi son Cristiano, figlio di Dio, indegno che mi facci tuo schiavo, tutto ciò è insegnamento di S. Cipriano; di questo modo starà lontano da voi il peccato, e si consolerà lo Spirito Santo: *arguet mundum de peccato*, mentre

ci correggeremo per le sue riprensioni.

P O N D E R A Z I O N E IX.

Sopra le parole dell' Evangelo:

De iustitia vero, quia ad Patrem vado, & jam non videbitis me.

Dobbiamo con perseveranza cercar Cristo.

Primo: nella via della perfezione, perchè altrimenti non arriveremo a possederla:

Secondo: Nella via della grazia; perchè altrimenti affatto la perderemo.

I N T R O D U Z I O N E.

DUE dubbj portano con se le parole dette agli Apostoli da Cristo Signore nostro nell' Evangelo odierno: *De iustitia vero, quia ad Patrem vado, & jam non videbitis me*, dice che lo Spirito Santo riprenderà il Mondo della giustizia, e questo lo farà, perchè Cristo si parte per andare dal Padre, e non lo vedrebbero più. Il primo dubbio è perchè lo Spirito Santo riprenderà il Mondo della sua giustizia, mentre la giustizia merita lode, non riprensione; l'altro, come s' intende, che la causa, perchè farà questa riprensione, è perchè Cristo se ne va al Padre, e non lo vedranno più, mentre questo era necessario per gloria del Salvatore, e non era colpa del Mondo.

Si risponde alla prima difficoltà; che il Mondo si stimava essere giusto, ma il vero è che era iniquo; onde avea una giustizia finta; come erano gl' iniqui Principi de' Sacerdoti, quali essendo cattivi, si stimavano Santi, e condannaronc Cristo, che era il Santo de' Santi; che perciò dovea venire lo Spirito Santo per rinfiacciarli questa loro finta giustizia; e di più con maggiore chiarezza spiega questo luogo il P. Silveria, che essendo venuto Cristo, che era l' esemplare della Santità, comunicatala a' suoi Apostoli, acciò la diffondessero nel Mondo; i Mondani non solo non l'aveano seguita,

fantemente, perchè chi si ferma, non arriva, e perde ogni cosa : (a) *Omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium, sic currite ut comprehendatis*, conchiude l' Apostolo, se tu cammini la via di Dio, e poi lasci di camminare non arrivi, anzi perdi quello che hai fatto di cammino; bisogna correre sempre; perciò dice S. Bernardo: *Quid prodest Christum sequi, si non contingat consequi*; bontante Paolo, *sic currite, ut comprehendatis*; Bisogna camminare sempre per giugnere, correre senza mancare, nè tornare in dietro.

Ci figurano questa verità i quattro animali d' Ezechiello, che stavano avanti al Trono di Dio, de' quali dice: (b) *Non reverterebantur cum incederunt, sed unumquodque ante faciem suam gradiebatur*; Da dove t'ava documento S. Gregorio, che noi nel cammino della perfezione, dobbiamo imitare questi Cherubini nell'acquisto delle virtù: *Nos in virtutibus mentem hominum Cherubim debemus imitari*; E ce ne dà esempio S. Paolo; il quale benchè fatto, sempre s'affaticava di camminare avanti: (c) *Ego autem non arbitror comprehedisce, que retro sunt obliviscens, ad destinatum prosequor ad bravium superne vocationis*; Perchè Dio non gusta di quelli che sono tiepidi nella via della perfezione, quali non giungeranno a quella: (d) *Quia tepidus es, incipiam te vomere ex ore meo*, disse il Signore nell' Apocalisse; chiosa il P. Cornelio: *Idest a mea familiaritate repellere*. Capisci dunque come bisogna perseverantemente camminare la via della perfezione, se vogliamo giugnere alla meta; bisogna terminare l'edificio per infino all'ultimo; è Pallio, bisogna correre infino a guadagnarlo; altrimenti, se cominciamo, e lasciamo, non abbiamo fatto cosa alcuna.

Conosciuta perciò questa verità; quant' diligenza dei porre in non mancare mai nel cammino di Dio, in non tornar in dietro; che serve cominciare, af-

Tem. III.

faticarti, e poi lasciare; che pazzia sarebbe di chi cominciassse l'edificio, e poi lo sfabricasse, e poi tornasse a fabbricare? Che pazzia, uno che si ponesse a correre il Pallio, e poi mancasse; che pazzia cominciare la via spirituale, gli esercizi d' orazione, e poi lasciarli? Quanti sono di questi pazzi? a voi indirizza quella lettera lo Spirito Santo che fece scrivere da S. Giovanni al Vescovo d'Efeso, nella quale dice: (e) *Habeo adversus te aliquod dicere, caritatem pristinam reliquisti*; Hai lasciato il fervore di prima, cominciasti con tanti proponimenti, pratiche spirituali, e poi l'hai lasciata, e se pare le fai sono piene di negligenza: onde v' esorta a mutar vita dicendovi: *Memor esto unde excideris, & prima opera fac; nisi egeris poenitentiam, movebo candelabrum tuum*; idest (dice Ugone Cardinale) *accipiet mercedem tuam*: Ricordati del fervore, da cui sei caduto, e risolviti d'infervorarti, altrimenti perderai la mercede delle tue fatiche; pensa che nella perseveranza consiste il premio; onde conchiude: *Eslo fidelis usque ad mortem, & dabo tibi coronam vite*; pensa che perdi il tempo, se non perseveri fino alla fine, e passa al

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo con perseveranza cercar Cristo nella via della grazia, perchè altrimenti affatto la perderemo.

PER intendere questa verità supponi, che il peccato di quelli, che hanno ricevuto il perdono, è più grave; perchè con quello si fa ingiuria alla grazia dello Spirito Santo, dice S. Paolo: (f) *Gratie Spiritus Sancti contemnam faciant*; e di più perchè è peccato d'ingratitude: dice S. Giovanni Crisostomo, che non merita perdono: *Indulgentie ingratus est, qui post veniam peccat*; onde conchiude il Santo: *Gratiorum culpani esse post veniam*. Dal ristretto di

Y

que-

(a) 1 Cor. 9. 24.

(b) Ezech. 1. 9.

(c) Phillip. 3. 14.

(d) Apoc. 3. 16.

(e) Apoc. 2. 5.

(f) Hebr. 10. 29.

questa verità. Pondera, come suole Dio castigare questi tali con ributtarli viada se, nè darli più la sua grazia: conchiude l'istesso Santo: *Non meretur mundari, qui seipsum post gratiam sordidat*; lo spiega l'Apostolo con una formidabile sentenza, apportando la similitudine della Terra, la quale quando dopo essere ben governato dal Padrone produce sterpi, e spine; merita essere abbandonata, e data al fuoco: (a) *Terra enim sece venientem super se bibens imbrem, & generans herbam opportunam illis, a quibus colitur, accipit benedictionem a Deo: proferens autem tribulos, & spinas reproba est, maledictio proxima, cujus consummatio in combustionem*; onde conchiude: *Impossibile est, ut qui semel illuminati gustaverunt donum Dei, & prolapsi sunt, rursus renovari ad penitentiam*; che è impossibile, cioè difficile a quelli, i quali il Signore con il lume della sua grazia ha tolti dalle tenebre del peccato, che poi li dia nuova grazia da rinnovarli con la penitenza; e la ragione la dà l'Apostolo S. Pietro; assegnando la gravità del loro peccato dopo ricevuto il perdono; perchè si rendono simili a cani, che si mangiano quello, che hanno vomitato, o i porci, che s'immergono nel loro letamaio; onde dice, che (b) *Melius erat illis non cognoscere viam iustitiae, quam post agnitionem retro converti ab eo, quod illis traditum est sancto mandato, sicut Canis reversus ad vomitum, sicut Sus in volutabro luti*; perchè questi tali danno orrore agli occhi di Dio, dice S. Agostino: *Si Canis hoc faciens horret oculis tuis; tu quid eris oculis Dei?* di modo tale, che ancora a quelli, che l'hanno servito, se ricadono li leva i lumi, e l'abbandona: successe ad Errico Ottavo, che era difensore della Chiesa, perchè peccò non ubbidendo a quella, morì da disperato. Oho Padre de' Martiri; perchè s'insuperbi, cadde nell'Eresia: Giustino Frate di S. Francesco gran servo di Dio; perchè s'insuperbi per l'accoglienze, che gli fece il Sommo Pontefice

Eugenio Quarto apostatò dalla sua religione: chi sa se quel nuovo peccato Dio te lo perdona, stando scritto in Amos Profeta: (c) *Super tribus sceleribus Damasci, & super quartum non convertam eum*; in so che fulmina lo Spirito Santo: (d) *Vae illis qui perdidierunt sublimitatem*; dove chiosa S. Agostino: *Idest perseverantiam in bonis operibus*; guai a chi perde la perseveranza nel bene operare, e cade in nuovi peccati.

Dunque conoscendo questo, quanto dei tremare dopo ricevuta la grazia con il perdono de' peccati di nuovo ricadere in quelli; e pure questo è fatto quasi uso; che uno si confessa, e poi ricade, e di questo modo passano gli anni; un poco si serve Dio, ed un poco al demonio, bisogna che gridi con le parole, che disse Elia al popolo d'Israele; che sempre accadeva nell'Idolatria: (e) *Si Deus est Deus, sequimini Deum, si Deus est Baal, sequimini Baal, usquo claudicatis in duas partes?* Infino a quando volete vivere un poco in grazia di Dio, ed un poco in peccato; se Dio è Dio, come l'è, ed è sommo bene, risolveriamoci di vivere sempre in grazia sua. E se abbiamo mancato domandamocene perdono, ricordati nella tua vita quante volte dalla grazia sei ricaduto al peccato; quanta ingiuria di Dio; avendolo stimato eguale al demonio, anzi inferiore: perchè più hai servito lui, che Dio. Dolore: proponi l'emendazione di volere con perseveranza cercare Cristo; fuggendo sempre il peccato, che ti separa da lui, e ti pone in pericolo, ch'egli t'abbandoni per sempre.

PRATICA.

Dobbiamo perseverare nella via di Dio, nella seguela di Cristo per arrivare a possederlo, e non essere cacciato da quello; con non essere così pazzi (dice l'Apostolo) ed avendo cominciato a camminare la via dello spirito, non torniamo in dietro a camminare

(a) Hebr. 6. 7.

(b) 1. Petr. 2. 21.

(c) Amos 1. 3.

(d) Eccl. 2. 16.

(e) 3. Reg. 18. 20.

nare la via de' vizj : (a) *Sic stultus estis, ut cum spiritu expertis nunc carne consumimini*. Prima nel mantenervi nella grazia. Voi sapete (dice S. Giovanni Crisostomo), che il ricadere è peggio del cadere : *Adis recidere, quam incidere esse deterius* ; perciò dovete usare ogni diligenza in non ricadere, *proinde invalescente periculo, invalescat & metus* ; con che timore stà l' infermo di non ricadere nella medesima infermità ; perchè è più grave il pericolo di morire ; così bisogna, che tremi di ricadere in peccato, e quando viene la tentazione scacciarla, quando vedi, che c'è occasione di peccare fuggirla : e perciò dice S. Giovanni Crisostomo ; dobbiamo temere, che in un momento non perdiamo la nostra perfeveranza : *Caevendum est, & semper emendandum, ne unius hora procella solidam firmitatem subvertat*. La pratica è cacciare subito le tentazioni, fuggire le conversazioni cattive, dicendo l' Apostolo : (a) *Nolite dare locum diabolo*.

Secondo. Dobbiamo incamminarci nella via della perfezione, ivi mantenerci, non mancando dal cammino di quella ; questo era sentimento del fervoroso Giobbe, che diceva : (b) *Iustificacionem meam, quam capi tenere non deseram* ; la pratica di questo è primieramente sempre mortificare le passioni conforme l'acqua, che sta in un vase dice S. Girolamo un poco, che sbassi il vase si rovescia tutta : *Sic humana conditio, si paululum se remanserit, discit fragilitatem suam*. Secondo, in non lasciar gli esercizi della perfezione ; come è l'orazione, la frequenza de' Sagramenti, questo era il consiglio di S. Filippo Neri per sempre mantenerci, e rinovarci nello spirito : Diogene domandato, perchè dormiva in una Botte con tanta mortificazione, benchè vecchio, e decrepito, rispose, come volete che nell'ultimo lasci quel che ho cominciato, e perda quanto ho fatto, ed il premio di quello. E noi per ogni bagattella, lasciamo

i nostri esercizi di divozione. Pietro Roderano della Compagnia di Gesù si disciplinava ogni giorno per mezz' ora, così praticò fino al giorno della sua morte. Procuriamo di perseverare sin all'ultimo negli esercizi cominciati. Di questo modo troveremo Cristo, che nell'ultimo ci coronerà delle nostre fatiche ; ricordandovi della sentenza del Salvatore : (c) *Qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit*.

P O N D E R A Z I O N E IX.

Sopra le parole dell' Evangelo :

De iudicio autem, quia princeps bujus mundi ejicietur foras.

Per assicurare la nostra salute è necessario non seguire il Demonio, ma Cristo Signor nostro, che c' insegna il camminare.

Primo. Per la via dell' osservanza della sua legge.

Secondo. Per la via de' consigli evangelici.

I N T R O D U Z I O N E.

Due vie ci sono, per le quali posso no camminare gli Uomini in questo Mondo, l' una è il seguire il Demonio, che avendosi usurpato il Principato di questo Mondo, ha sedotto moltissimi nella sua sequela, che consiste in cercare delizie, onori, e ricchezze ; ma il termine di questa strada conduce all' Inferno, della quale parlando il Salvatore disse, che questa è una via larga, che conduce all' Inferno : (d) *Spatiosa est via, que ducit ad perditionem* : l' altra via è seguire Cristo con la croce, e mortificazione, come egli lo consigliò in S. Matteo : (e) *Qui vult venire post me, abneget semetipsum, tollat Crucem suam, & sequatur me* : via stretta, ed aspra, ma che all' ultimo porta al Paradiso, come lo testificò il nostro Divino Maestro : (f) *Arcta est via, que ducit ad vitam* ; perciò il Signore nell' E-

Y 2 van-

(a) *Phes.* 4. 27.

(b) *Job.* 27. 7.

(c) *Matt.* 24. 13.

(d) *Matt.* 7. 13.

(e) *Matt.* 16. 24.

(f) *Matt.* 7. 14.

vangelo odierno, dice che verrà lo Spirito Santo per riprendere il Mondo del suo giudizio, perchè sedotto dal Demonio, riponeva in lui le sue speranze, e questo farà cacciare dal Mondo questo falso Principe: *De iudicio autem, quia princeps huius mundi ejicietur foras*; sentitelo da S. Cirillo: *(a) Spiritus Sanctus redarguet mundum tanquam seductor, eo quod in Demone damnato, spem suam, tanquam in Deo collocaverit*. Dunque condannato il Demonio come usurpatore dell'Impero di questo mondo condannato il giudizio de' Mondani, che lo seguivano come Dio, e distrutte le sue vie larghe, che portano alla perdizione eterna, resta che noi seguitiamo Cristo, e camminiamo per le sue vie rette, e tante che conducono al Paradiso, e queste sono due, cioè la via de' suoi precetti, e la via de' suoi consigli; Ponderiamo la necessità di camminare per queste vie per assicurare la nostra salute.

PRIMO PUNTO.

Per salvarci dobbiam camminare la via dell'osservanza della legge di Dio.

Non ha dubbio veruno che per giungere al termine, ed al fine preteso, bisogna pigliare i mezzi, che conducono a quello, camminare quella via, che giugne al termine; chi vuole andare in Roma, in Spagna bisogna pigliar i mezzi per andarci, camminare per quella via che giugne in Roma, in Spagna. Così chi vuole andare in Cielo, e salvarsi, è necessario pigliar i mezzi per salvarsi, camminare per quella via che giugne al Cielo. La prima via che ci porta al Cielo è l'osservanza della legge di Dio: la ragione è perchè chi entra in Cielo dev'esser senza colpa; così fu risposto a Davide, che gli venne un giorno desiderio di sapere chi entrerà in Cielo: *(b) Quis habitabit in tabernaculo tuo? senti dirsi: Innocens manibus, & mundo corde*; chi è senza colpa, senza macchia, mondo di cuore, nelle sue operazioni, e sta registrato nell'Apocalisse, che nessuno macchiato di colpe en-

trerà in quella Santa Città: *(c) Nil co inquinatum intrabit in regnum Calorum*; E perchè la legge di Dio purifica l'anima da ogni macchia: *(d) Lex Domini immaculata convertens animas*, dice Davide, essendo che essa è partecipazione della volontà di Dio, ed osservandola si uniforma l'anima al Divino volere viene ad esser monda, pura, ne segue che chi osserva la legge di Dio, cammina la via sicura per entrare in Cielo; onde il Signore espressamente lo insegnò a quel Giovine, che volea sapere che dovea fare per entrare in Paradiso: *(e) Magister quid faciendo visam eternam possidebo?* gli rispose: *Serva mandata: hoc fac, & vires*; E perchè per osservare questa legge di Dio, bisogna restringere tutte le nostre potenze, tutte le nostre passioni, tutte le nostre operazioni, secondo questa regola, della legge di Dio; perciò disse il Signore nell'Evangelo, che la via del Cielo è stretta: *(f) Arcta est via, quæ ducit ad Cælum, & pauci inveniunt eam*; e quando per disgrazia, e per fragilità abbiamo deviato da questa via co' peccati, dobbiamo risarcire l'errore con la penitenza, e vera emendazione de' peccati; quale si chiama da' Santi: *secunda tabula post naufragium*; insegnandolo espressamente il Signore, chi dopo il peccato non cammina per questa via della penitenza non entrerà in Cielo, non si salverà, anzi certo perirà in eterno: *(g) Nisi penitentiam egeritis omnes simul peribitis*.

Questa via dell'osservanza della legge di Dio, han camminato tutti quelli che sono arrivati in Paradiso, de' quali si canterà l'encornio in Paradiso: *(h) Qui potuit transgredi, & non est transgressus, facere mala, & non fecit, ideo stabiliti sunt bona illius in Domino*; Questa via camminò per andare al Cielo S. Ludovico Re di Francia, quale amava tanto l'osservanza della legge di Dio, che soleva dire: prima la morte che rompere un precetto di quella. Questa via camminò S. Egmondo Vescovo Cantuariense, che stimava tanto i Divini precetti, che prima si sarebbe contentato buttarsi ad ar-

(a) S. Cyril. lib. 10. c. 40.

(b) Ps. 14. 1.

(c) Apoc. 21. 27.

(d) Ps. 18. 8.

(e) Luc. 10. 25.

(f) Matt. 7. 14.

(g) Luc. 13. 35.

(h) Eccl. 31. 10.

dere in un fuoco ardente, che romperne un solo . Questa via camminò per salvarsi S. Anselmo Vescovo similmente Cantuariense, che stimava tanto l'ubbidienza a' Comandamenti di Dio; e diceva più tosto andare nell' Inferno senza trasgredire la legge di Dio, che trasgredire un solo precetto di quella , a chi però ha peccato è necessaria la via della penitenza, ma vera, come han camminato quei Santi , che prima peccarono , poi con la penitenza totalmente si emendarono dalle colpe, che entrarono in Cielo . La camminò Davide , che dopo peccato, talmente si convertì al Signore con la penitenza , che mai tornò a peccare, dicendo: *(a) Juravi, & statui custodire judicium justitiae tuae* . La camminò S. Maria Maddalena, che dopo tanti peccati, convertita da Gesù, fece sì lunga penitenza che mai più peccò . Questa camminò S. Maria Egiziaca, Il B. Egidio da Poncella, e tutt' i Peccatori, che han voluto salvarsi . Lavia dunque, che giugne al Cielo, è l' osservanza della legge di Dio, e se abbiamo travolto da quella con il peccato, ci resta camminare la via della penitenza vera, che consiste in una contrizione de' peccati commessi, e non offendere più Dio coll' osservare di nuovo la sua legge prima trasgredita .

E se vuoi sapere, se tu arriverai nel Cielo a salvarti, vedi se cammini per questa via dell' osservanza de' Divini precetti ; puoi dire con Davide: *(b) Lex tua in medio cordis mei* ; puoi dire con il medesimo : *(c) Dilexi mandata tua super aurum, & septation*, che tu ami l' osservanza della Divina legge, più che tutte le ricchezze, delizie, ed onori di questo Mondo? No quante trasgressioni? quanto poco ami la legge di Dio? tanto la stimi, quanto non ti viene occasione di romperla : ami più un poco d' interesse, un gusto momentaneo, un punto di onore ; dunque tu non cammini per la via de' Divini precetti, dunque tu non giugnerai al Paradiso, non ti salverai : *(d) An nescitis* (dice l' A-

postolo) *quia iniqui Regnum Dei non possidebunt*, i carnali, superbi, avari, non entreranno a possedere il Regno di Dio

E se l' hai trasgredita per il passato, come ti sei abbracciato con la seconda tavola della penitenza, come ti sei incamminato per la via della penitenza, la quale quando è vera, e perseverante fa che l' anima non torni a peccare? Itai pochi giorni senza peccare, e poi torni subito al vomito, e così passa tutta la vita; entrerai di questo modo in Paradiso? Il Padre Recupito dice che è un segno di reprovazione, il cadere spesso, dopo alzatosi dal peccato, perchè verrà la morte in questo stato, e ci troveremo senza vera penitenza, lontani dalla salute: Ditemi se uno di voi volesse andare in Roma, e camminata mezza giornata tornasse in dietro, e di questo modo facesse sempre, giugneria mai in Roma? Signori no . Così chi un poco cammina per la strada dell' osservanza della legge di Dio, e poi pecca, certo è, che perde tutta la via che ha fatto, torna in dietro, e benchè si alzi, e torni a camminare, e dopo torna in dietro, e senza rialzarsi, non arriverà al Paradiso : *(e) Nemo mittens manum suam ad aratrum, & respiciens retro, aptus est Regno Dei*, dice il Salvatore ; questi tali si possono chiamare sempre peccatori ; de' quali dice il Signore : *(f) Longe a peccatoribus salus* . Dunque entra in te stesso, cammina per l' osservanza della Divina legge: che cosa più onesta, più deliziosa, quanto osservare i Divini precetti, e risorgi una volta dal peccare per non ricaderci più; che cosa più formidabile, che tornare al vomito, che imbrontolarsi sempre nel fango de' vizj ; questo proponi efficacemente, se vuoi salvarti, e passa al

(a) Pf. 118. 100.

(b) Pf. 39. 9.

(c) Pf. 118. 117.

(d) I. Corinti. 6. 9.

(e) Luc. 9. 62.

(f) Pf. 118. 115.

SECONDO PUNTO.

Per salvarci dobbiamo camminare la via de' consigli dell' Evangelo,

L'Altra via, per la quale si giugne con più sicurezza, e maggior gloria in Cielo, è l'osservanza de' consigli dell' Evangelo; dico con maggior gloria, perchè confistendo i divini consigli nella perfezione di tutta la nostra vita, nella mortificazione di tutte le passioni, nello staccamento di tutt' i beni temporali; chi ciò pratica avrà più gloria in Cielo; così disse il Signore (a) a quel Giovine che gli domandava, che dovea fare per salvarsi, dopo averli insegnato che dovea osservare la Divina legge; gli soggiunse: *Si vis perfectus esse, vende, vende omnia, quae habes, & sequere me*; spiega Tirino: *Si vis ad sublimissimum Caelestis gloria gradum peringere*; Se vuoi arrivare ad un sublime grado di gloria in Cielo, lascia tutto, seguitami con ubbidienza perfetta; d'onde si conosce che dall' osservanza de' consigli Evangelici si entra in Cielo con maggior gloria.

Si entra con più sicurezza, perchè benchè con la sola osservanza de' Divini precetti si entra in Cielo, pure è difficile osservare questi senza la pratica de' consigli dell' Evangelo; onde vedendo il Signore, che questo giovine non avea voluto osservare i suoi consigli di lasciare ogni cosa, e seguirlo, perchè avea molte possessioni, e non voleva lasciarle, disse: *Amen dico vobis, dives difficile intrabit in regnum Caelorum*; chi è ricco de' beni di questo Mondo, di attaccarsi alla Terra, difficilmente si salverà; perchè dall' amore delle cose della Terra, o siano ricchezze, o onori, o gusti, vengono eccitate le nostre passioni, tirata la nostra volontà a trasgredire la legge di Dio, e così ci poniamo in pericolo di non salvarci; onde è chiaro,

che la via per salvarci con più gloria, e con più sicurezza, è la via dell' osservanza de' consigli dell' Evangelo perchè in Cielo non entrano con sicurezza se non i Santi, de' quali parlava Ezechiello: (b) *Iustus vita vivet*; ivi si ha da trasformare l' anima tutta in Dio nella visione beatifica; onde essendo Dio Santo de' Santi per assicurarci di questa gloria dobbiamo esser Santi; (c) *Sancti estote, quoniam ego Sanctus sum*; e Santi come è il medesimo Dio: (d) *Estote perfecti, sicut & Pater vester caelestis perfectus est*. Così hanno assicurata la loro salute. S. Francesco d' Assisi, che osservò appunto tutt' i consigli Evangelici, ed in particolare una profonda umiltà, e povertà: così indovinò S. Pietro d' Alcantera, che osservò tutt' i consigli Evangelici, specialmente una rigorosa mortificazione: così l' indovinò S. Giovanni della Croce, che imitò perfettamente Cristo nel sopportare l' ingiurie, e i dispregi: S. Teresa, che praticò una perfetta carità di Dio, non solo nelle cose gravi non peccò, ma nè anche nelle cose leggiere, facendo voto di fare ogni cosa a maggior gloria di Dio.

Tale ha da essere la nostra vita, se vogliamo giugnere con gloria, e sicurezza al Cielo. Vediamo quanto si manca in questo? come poco si osserva il consiglio dell' umiltà: (e) *Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde*; stimandoci niente, contentandoci di qualche umiliazione per Gesù; quanto poco osserviamo il consiglio del negar le nostre passioni: (f) *Abneget semetipsum*; sempre le soddisfacciamo. Il consiglio della povertà: (g) *Qui non renuntiauerit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus*: quanto siamo attaccati all' oro, all' onore, passiamo pericolo di non entrare in Paradiso; poichè talmente desidereremo queste cose della Terra, soddisfaremo le nostre passioni nelle cose piccole, che facilmente caderemo nelle cose grandi, e trasgrediremo la legge di Dio: (h) *Qui spernit*

(a) Matt. 19. 21.

(b) Ezech. 18. 9.

(c) Levit. 19. 2.

(d) Matt. 5. 48.

(e) Matt. 11. 29.

(f) Matt. 16. 24.

(g) Luc. 14. 33.

(h) Eccl. 19. 1.

modica paulatim decideret; e non ci salveremo; onde disse il Signore nell' Evangelo: (a) *Nisi abundaverit justitia vestra, non intrabitis in Regnum Caelorum*. Eccitiamoci dunque a camminare per queste vie, la prima de' Divini precetti, la seconda de' Divini consigli; riflettiamo quanto d'importa salvarci, e salvarci con maggior gloria, e più sicurezza: Se tu avessi da pigliar possesso d'un Feudo, d'un Regno, e potessi per una via pigliarlo, ma con dubbio, per un'altra via con sicurezza, alcuno che lascerebbe la via dubbia, e ti appigliaresti alla sicura: dobbiamo andare al possesso del Cielo, la via sicura è, non solo di osservare i precetti, ma i consigli, dunque appigliamoci a questo. E se abbiamo mancato confondiamocene. Quanto poco fino adesso hai osservato i consigli, di staccamento, di umiltà, di mortificazione; sei stato in pericolo di non salvarti, dolore. Ed in quanti peccati gravi sei caduto per non voler osservare questi consigli, hai perduto la via del Cielo: dolore. E quante volte sfacciatamente non hai voluto camminare la via de' Divini precetti, che è l'istesso, che non ti sei curato del Cielo, nè di salvarti, con tanto disgusto del Signore: dolore. Proponi voler camminare la via de' precetti, e de' consigli facendoti Santo per giungere sicuro alla Terra de' Santi; e dirai con Davide: (b) *Via mandatorum suorum cucurri*.

PRATICA.

Queste due vie abbiamo da camminare per giungere con maggior gloria, e sicurezza al Paradiso; dove sta il nostro Padre, dove va Cristo! la via de' Divini precetti, la via de' Consigli Evangelici. Per la via de' Divini precetti, troveremo intoppo, quale sono tutte le Creature: (c) *Creaturae in tentationem animabus hominum, et in muncipulam pedum insipientium*; le delizie, gli onori, l'interesse; dobbia-

mo fare come un Viandante, che tanto si serve di quello, che trova per la strada, quanto che l'ajuta al suo viaggio; del resto lo lascia; Se trova un amico che lo guida, se ne serve; se lo ritrae dal suo viaggio, lo fugge. Così dobbiamo fare noi; Vediamo quelle Creature che ci fanno danno, fuggirle, come gli amici cattivi. gli onori soverchi, i gusti, disordinati fuggirli: gli amici buoni, la Guida Spirituale, abbracciarli; de resto delle Creature servircene quanto basta per vivere, e potere camminare al Paradiso. E per far questo, bisogna avere affetto alla legge di Dio, perchè la medesima legge vi custodirà, acciò l'osservate: (d) *Qui queris legem, replebitur ab ea; qui insidiose agit, scandalizabitur ab ea*: la pratica è, la mattina proporre d'osservarla, fra il giorno ripetere questo proponimento, e nelle tentazioni star sollecito in discacciarle.

Secondo: Camminare per la via de' Consigli Evangelici. Alcuni sentendo, che per sicuramente salvarsi bisogna osservare i Consigli Evangelici si disfidano. Così i Discepoli sentendo da Cristo, che chi è attaccato a' beni di questo Mondo difficilmente si salva, dissero: (e) *Quis ergo poterit salvus esse?* rispose il Signore: *Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt*; bisogna aver desiderio di osservare i consigli, principalmente quell'i, che conducono all'osservanza perfetta della legge; come essere umile, staccarsi dalla Terra, negare le passioni, mortificare i sensi; e poi considerare nel Signore. Buona pratica per questo è, considerare spesso a che fine hai procurato uscire da' vizi, e camminare la via di Dio; al sicuro che è stato per arrivare al Paradiso; dunque bisogna farsi animo, e camminare avanti nella via della perfezione per arrivare al Paradiso. S. Arsenio per animarsi nell'Eremitismo alle fatiche, diceva spesso: *Arseni ad quid existi de saeculo*. Secondo pensare a che fine sei stato chiamato alla vi-

(a) Matt. 5. 20.

(b) Psal. 118. 32.

(c) Sap. 14. 21.

(d) Eccl. 32. 19.

(e) Matt. 15. 2.

vita Cristiana, al sicuro per imitare Gesù, mentre questo vuol dire Cristiano, discepolo, ed imitatore di Cristo; questo animava S. Bernardo alla perfezione religiosa dicendo a se stesso: *Bernardus ad quid venisti?* Di questo modo camminando le due vie de' precetti, e de' configli, giugneremo con gloria grande, e con sicurezza al Paradiso, al nostro Padre, dove Cristo è andato, e per la medesima via: che è la via de' patimenti; mentre ita scritto, che (a) *Oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam.*

PONDERAZIONE X.

Sopra le medesime parole dell' Evangelo:

Ille docebit vos omnem veritatem.

La verità, che importa intendere ogni Uomo, è conoscere per qual via cammina per salvarsi.

Primo: Se per la via cattiva de' peccati per fuggirla.

Secondo: Se per la via buona delle virtù per abbracciarla.

INTRODUZIONE.

A Vea Cristo Signor nostro insegnato a' suoi discepoli le verità eterne, che avea rivelate il Padre Eterno per suo mezzo; e lo testimoniò in S. Giovanni, dicendogli: (b) *omnia quaecumque audivi a Patre meo nota feci vobis*; però l'avea detto quelle verità, delle quali erano capaci secondo la loro fiacchezza; onde spiega Ugone Cardinale le citate parole: (c) *Est enim sensus, quod omnia, quae expediebat eis dicere tunc*; però dovea venire lo Spirito Santo per insegnarli le verità più sublimi per fargli perfetti, e non solo dovea venire per insegnarcelle, ma ancora

per darli virtù, e forza da praticarle, perciò dice il Signore nell' Evangelo odierno: *Ille docebit vos omnem veritatem*; chiosa S. Leone Papa: (d) *Ut abundantia spiritus repleti, ardentius velle, & efficacius posse, caperunt a praepceptorum scientia, ad tolerantiam passionum*; ma quali sono tutte queste verità, che dee insegnare lo Spirito Santo? Tutte le verità, che sono necessarie per istruire un Uomo, si riducono ad una, che è sapere l' Uomo la via, che conduce alla Patria Celeste; così spiega Ugone Cardinale: *Omnem veritatem, idest viae, & patriae*; tutte le verità necessarie a saperli dall' Uomo, si riducono a sapere la verità della via, che cammina per giungere alla Patria; perchè siccome il Savio dice, tutto l' Uomo consiste in temere Dio, con osservare i suoi divini precetti: (e) *Deum time & mandata ejus observa: hoc est enim omnis homo*; così le verità, che sono necessarie a saperli dall' uomo sono in camminare per la via dell' osservanza de' divini precetti, con il santo timore di Dio, e per questa via arrivare alla Patria Celeste. Perchè questa verità è da pochi conosciuta; sono obbligato a manifestarvela dandovi a ponderare, che la verità necessaria ad ogni uomo, è, vedere per qual via cammina per salvarsi: Primo Se per la via cattiva de' vizj per fuggirla; Secondo Se per la via buona delle virtù per abbracciarla.

PRIMO PUNTO.

Dee vedere ogni uno, se cammina per la via de' precetti, per fuggirla.

Due strade sono quelle, per le quali possiamo camminare in questo Mondo: una è la strada della vita, che porta al Paradiso; l'altra è la strada della morte, che potta all' inferno; così lo dice il Signore per Geremia (f):

Ecce

(a) Act. 17. 13.

(b) Joan. 15. 15.

(c) Hug. Card. in Joan. c. 15. v. 15.

(d) S. Leo serm. 2. de Pentecoste,

(e) Eccl. 12. 13.

(f) Jerem. 21. 8.

Ecce ego do coram vobis viam vitam, & viam mortis; la via della vita è la via dell' osservanza de' Comandamenti di Dio: (a) *Serva mandata; hoc fac, & vi- ves*; la via della morte è quella del peccato: (b) *Qui talia agunt digni sunt morte*, dice l' Apostolo; onde noi dobbiamo considerare queste strade per fuggire quella del peccato, ed incamminarci per quella delle virtù, secondo ci consiglia Davide: (c) *Declina a malo, & fac bonum*. Ponderiamo prima l'obbligo, che abbiamo di conoscere, se camminiamo la via, che porta alla morte per allontanarcene. E prima dobbiamo conoscere, quale è la via, che porta alla morte, la quale alcetto, che è la via larga de' vizi, la libertà de' sensi, la soddisfazione delle proprie passioni: (d) *Lata, et spatiosa est via, quae ducit ad perditionem*; i poveri mondani, che camminano per questa strada, con diletto, con piaceri, con gusti, senza avvedersene si trovano vicini alla morte eterna; gli rassomiglia il Signore pel Savio, come i Bovi, gli Agnelli, portati alla morte, che per allettargli li conducono pascendo de' cibi a loro grati, e senza avvedersene si trovano nel luogo dove hanno a morire: (e) *Statim eam sequitur sicut bos ductus ad victimam, & quasi agnus insciens, & ignorans quod ad vincula stultus trahatur*; allettati i Mondani da gusti, da spassi, da conversazioni, da comedie, da amicizie cattive, seguono a camminare appresso questi cibi gustosi, e si trovano cattivi della colpa, ristretti nel punto della morte per esser condannati all' inferno.

In oltre la via, che porta alla morte, è la via de' peccati, questi danno morte all' anima, facendogli perderella vita della grazia, esigono in pena la morte eterna nell' inferno; onde quelli, che camminano questa via stanno già alle porte dell' inferno: (f) *Appropinquave-*

Tom. III.

rant usque ad portas mortis; spiezia l'Ugone Cardinale: *ideest inferni*; e benchè s' immaginano star lontani dall' entrarvi, all' improvviso si troveranno nell' eterna dannazione: (g) *Qui dixerunt pax, & securitas; & repentinus superveniet interitus*. La via in fine, che porta alla morte, è la via dell' occasioni, e de' pericoli di peccare; lo paragona il Signore agli uccelli, a' pesci, i primi de' quali, quando danno nella rete, sono morti, i secondi quando mangiano l' esca, che ricopre l' amo, restano uccisi; così i Cristiani, quando non fuggono le occasioni del peccare, quegli oggetti, quelle case, quelle amicizie, cascheranno nella rete, nell' amo, e moriranno: (h) *Sicut pisces capiuntur hamo, & sicut aves laqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in tempore malo*: perchè stà scritto, assolutamente, che (i) *qui amat periculum, peribit in illo*.

Essendo dunque ciò vero; quanto ha da essere la nostra sollecitudine, in esaminare, se camminiamo per questa strada; discorri così: quanto più grave è un pericolo, che si può incontrare, più grande ha da essere la diligenza in vedere se stiamo vicino a quello per fuggirlo, la via, che conduce alla morte, ci porta in un baratro d' eterna dannazione, dove cadendo per sempre faremo miseri, senza poterne uscire; grande altresì ha da essere la nostra diligenza in vedere se camminiamo per questa strada, ed evitarla. Se uno di voi avesse da far viaggio in paesi non conosciuti, dove sono Ladri, Assassini, dove se sgarrà la strada, si va al precipizio; non fareste tutti occhi, tutta diligenza in esaminare, che strada fare? Voi avete da camminare per questo Mondo pieno di nemici, di pericoli, che se sgarrate la strada, andate alla morte eterna, dunque grande ha da essere la diligenza in indagare per dove camminare, per fuggire la strada, che vi conduce alla morte;

Z

te;

(a) Matt. 19. 17.

(b) ad Rom. 1. 32.

(c) Psal. 26. 27.

(d) Matt. 7. 13.

(e) Prov. 7. 22.

(f) Psal. 106. 18.

(g) 1. Thess. 5. 3.

(h) Eccl. 9. 12.

(i) Eccl. 13. 27.

te; così conchiude il Signore per Isaia: (a) *Stare super vias vestras, & videte, & interrogate de semitis vestris antiquis; stare advertiti sopra le vostre strade, ed esaminare per dove camminate, massimamente se camminate per le strade antiche de' mali abiti; se camminate la via larga della libertà de' sensi, de' peccati recidivi, dell'occasione, dove solete cadere, acciò mutate strada.* Questo pretefe fare l'Angelo a quel Giovine Trajetense; quando andando per peccare gli diede un schiaffo per avvertirlo, e rimuoverlo da quella strada. Questo pretefe S. Ignazio con quell'altro Giovine, che andava a peccare, si pose un lago d'acqua freddissima, e gridò: va al precipizio, e non vedi, che io qui penerò per impetrarti da Dio grazia di mutar strada: si compunse, e s'emendò, questo pretefe il medesimo Salvatore, quando seguitando un Giovine che andava a peccare, li diceva con voce lagrimevole: Figlio dove vai? così s'emendò. L'istesso pensa tu: *Quo vadis?* il medesimo ti dice io: *quo vadis?* quanta libertà de' sensi vedere, gustare: *quo vadis?* al peccato, alla morte eterna. Quanti abiti cattivi: *quo vadis?* all' inferno. Quante occasioni: *quo vadis?* al precipizio, al peccato, al baratro infernale. Dunque muta strada: (b) *Scrutemur vias nostras, & queramus, & revertamur ad Dominum;* risolveti levare gli abiti cattivi, fuggire le occasioni, mortificare i sensi, dite risolutamente: voglio salvarmi; questa via non conduce alla salute: voglio mutar strada, questo proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Se cammina per la strada buona delle virtù per abbracciarla.

L'Altra strada, per la quale possiamo camminare nel Mondo, è la via buona, che conduce alla vita eterna: *Ecce ego deo coram vobis viam vita* (dice il Signore per Geremia) dobbiamo noi

riflettere, se camminiamo per questa via buona: Si cammina per la via buona che conduce al Paradiso, quando si cammina in grazia di Dio, dalla quale vengono l'opere nostre ad essere meritorie del Paradiso; così disse il Signore: (c) *Posui vos, ut eatis, & fructum afferatis;* v'ho posto in questo Mondo, acciò voi, mediante la mia grazia, facciate frutto d'opere buone degne dell'eterna vita: e lo confermò S. Pietro dicendo: (d) *Satagite, ut per vestra bona opera certam vestram electionem faciat.* In oltre la via, che conduce alla vita eterna, è la via dell'osservanza de' Divini precetti, co' quali ci negoziamo il Paradiso: (e) *Negotiamini dum venio.* Di più la via che conduce al Cielo è la via delle virtù, dicendo il Signore: (f) *Ego nisi vos metere;* che siccome i Mietitori raccolgono tanti acini di grano per riempire i granai; così noi esercitando le virtù, raccogliamo tanti atti di quelle, ora di pazienza, ora d'umiltà, ora d'amore del Prossimo, ora di Carità di Dio, per empir ne' granai del Cielo: La via per ultimo del Cielo, è la via di guadagnare, per mezzo de' travagli, fatiche, e mortificazioni, tesori nel Cielo, mentre un poco di patire d'accresce più gloria in Paradiso: (g) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae aeternum gloriae pondus operatur in nobis;* perciò disse il Signore: (h) *Thesaurizate vobis thesaurum in Caelis.*

E ciò conosciuto pondera l'obbligazione, che hai di riflettere, se cammini per questa strada, che conduce al Cielo? Un Mercadante che pretende guadagnare ne' suoi negozi, tiene obbligazione di fare spesso i conti, e vedere se guadagna in quelli: Un Viandante che cammina verso la sua amata Patria, tiene obbligazione di vedere se la strada, che cammina, conduce a quella: Un Capitano, un Soldato, che vuole espugnare una Piazza importante, tiene obbligazione d'esaminare tutte le strade per condursi al fine dell'impresa; tu sei Ne-

go-

(a) Isa. 6. 16. (b) Thren. 3. 40. (c) Joan. 15. 2.
(d) 2. Petr. 1. 10. (e) Luc. 19. 13. (f) Joan. 4.
(g) 2. Corin. 4. 17. (h) Matt. 6. 20.

goziantè del Cielo; Viatore che cammini alla tua Patria del Paradiso; Soldato, che cerchi espugnare, guadagnare la Cittadella del Paradiso; dunque dei esaminare se cammini verso quello, se l'espugnerai con la vita buona, se guadagni con le virtù tesori in Cielo; così conchiude lo Spirito Santo per Esaia: (a) *State super vias vestras, & videte quæ sit bona, & ambulate in ea, & invenietis refrigerium animabus vestris*; state sopra le vie vostre, vedete se camminate la via buona, e trovate pace all'anime vostre, lo conobbe S. Tommaso da Villanova, che fino da Giovinetto esaminava ogni sera la sua coscienza, e vede come camminava, se cresceva nelle virtù, se disettava per emendarli, e confessò che questo esercizio l'avea fatto servo di Dio. Lo conobbe S. Ignazio, che due volte il giorno l'esaminava, anzi sempre ad ogn'ora seguendo la pratica di Davide; che diceva: (b) *Anima mea in manibus meis semper*; Sino Platone lo conobbe, il qual riflettendo sempre sopra il suo vivere, ed operare, spesso diceva: (c) *Ut quantum in me sit optimus homo viderem*. E noi camminiamo ad occhi chiusi, senza vedere quello, che facciamo, anzi camminiamo con libertà: attendemo alla vita spirituale, e manchiamo sempre all'orazione, ed agli esercizi delle virtù, e non ci riflettiamo: ci vengono occasioni di merito, di travagli, patire, e non badiamo ad abbracciarle con pazienza, ci si presentano occasioni di virtù, d'umiltà, d'ubbidienza, e le trascuriamo, anzi non curando d'attendere sempre all'opere buone, non camminiamo per la via del Cielo; nè ci badiamo, nè ce ne curiamo, poveri noi; ci troveremo nel punto della morte, senza aver fatto cosa alcuna di bene; anzi aver fatto molto male per nostra dannazione. Entriamo in noi stessi; torno a dire: (d) *Scrutemur vias nostras, quæramus, & revertamur ad Dominum*; e ritorniamo con il dolore del passato. Vedi quanto tepidamente hai servito al Signore, man-

cato dalle pratiche della vita spirituale; quanto disgusto di Dio, che volea avessi fatto frutto grande: dolore: qua nto abbiamo camminato la via della morte, de' peccati, della libertà, grazia del Signore che in questo cammino non ci ha mandata la morte, ed ora faremmo nell'inferno; dolore. Proposito: esaminare le nostre vie, fuggire la cattiva del peccato, abbracciare la buona delle virtù per giugnere al desiato fine di salvarci.

PRATICA.

Mentre dunque in questo Mondo siamo Viatori, che camminiamo alla Patria nostra: dobbiamo esaminare sempre come camminiamo; se per la via mala, allontanarcene; se per la via buona, seguirarla. Da mancanza di riflessione viene tutto il nostro male; uno cammina con libertà, si pone in mille occasioni, commette sempre peccati, si confessa, e poi torna al peccato, e di questo modo passano gli anni; tutto questo male viene, perchè non riflette, non entra in se stesso, ed esamina le sue vie, le occasioni, le cause di queste cadute. Così ancora uno cammina la vita spirituale, e mai esercita la virtù; sempre si trova più imperfetto, superbo, impaziente; perchè non riflette alla causa di questa tepidezza. Bisogna dunque riflettere prima al male per evitarlo. Riflettere, che la causa de' tuoi peccati, sarà perchè non fuggi quelle occasioni, non scacci subito le tentazioni, non pigli i rimedi; come sono l'orazione, la frequenza de' Sacramenti; bisogna dunque farlo. Di più riflettere che neanche hai profitto nella vita spirituale; perchè manchi spesso all'orazione, ma perchè la fai distratto, non ubbidisci al Direttore, dei emendare questi mancamenti.

La pratica è: in ogni tempo esaminare le tue azioni: *Anima mea in manibus meis semper*; prima di fare qualche azione, vedere dove ti conduce: Secondo fatto qualche disetto, o pecca-

Z 2 to,

(a) Isa. 6. 16.

(b) Psal. 118. 109.

(c) Theodoretus citat eum, qui hoc dicit in Gorgia.

(d) Thren. 3. 40.

to, d'onde è venuto, pentirti, e levare quella causa: Terzo la sera esaminare bene la coscienza per emendare i mancamenti con il dolore, e proponimento dell'emendazione. Per ultimo una volta la settimana ritirarsi a vedere come ti sei portato la settimana passata, ed emendare i mancamenti. Così t'allontanerai dalla via cattiva, e camminerai per la buona, arrivando al termine desiato della tua eterna salute.

PONDERAZIONE XI.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Quæ ventura sunt annuntiabit vobis.

Quanto saranno i gaudj del Paradiso per gli diletti de' sensi.

Primo della Vista.

Secondo del Tatto.

Terzo dell'Udito.

INTRODUZIONE.

LO Spirito Santo, che promette Cristo di mandare a' suoi discepoli, non solo correggerà il Mondo de' suoi peccati, della sua ingiustizia, e falso giudizio, ed insegnerà tutte le verità necessarie per dirigere l'Uomo nella via del Cielo: ma ancora dice il nostro Salvatore, che gli farà conoscere le cose future, che hanno da venire: *Quæ ventura sunt, annuntiabit vobis*. Ma quali sono queste cose future, che ci annunzierà questo Spirito Paracrito? forse i successi del Mondo, l'erezione di tanti Regni, la caduta di tante Monarchie? no: forse i successi di tanti uomini, la loro morte, le loro esaltazioni? no: forse i pensieri di tutti gli uomini, con i segreti de' loro cuori? no: ma quali cose annunzierà questo Divino Spirito? sentite il Dottissimo Alcorno: *Ventura nobis annuntiat, cum gaudia nobis Patrie Cœlestis ad memoriam reducit*. Le cose future che han da venire, quali c'annunzierà lo Spirito Santo, sono i diletti, i godimenti, che sentiremo nel Paradiso, maggiormente quelli di tutt'i sensi, che ivi godremo, acciò li mortifichiamo in questa vita, da

DOPO PASQUA.

tutt'i diletti terreni, e desideriamo dilettarci in Paradiso: *Cum nos a delectatione presentium abstrahentes, promissa in Calis nostris cordis desiderium inflamment*, conchiude il Dottore sopracitato. Se dunque è così, voglio io da parte di questo Divino Spirito ricordarveli, dandovi a ponderare brevemente, quanto saranno i gaudj del Paradiso per li diletti de' sensi: Primo della Vista: Secondo del Tatto: Terzo dell'Udito.

PRIMO PUNTO.

I diletti della Vista.

IL primo diletto della vista sarà godere la luce ineffabile di quello luogo illuminato non dalla luce di questo Sole materiale, ma dalla luce del Sole di Giustizia Dio: (a) *Nox ultra non erit, non agebunt lumine Solis, quoniam Dominus Deus illuminabit illos*, l'attesta S. Giovanni nell'Apocalisse, che perciò sarà sì luminoso il Cielo Empireo, dice Laspergio, che se tutte le Stelle lucessero come il Sole, faria picciola questa loro luce, comparata con lo splendore del Cielo Empireo; E con questa luce vedranno in quella Città collocati Edificj bellissimi architettati con la Divina Sapienza, ed avrà ogni Cittadino di quella Celeste Patria un palazzo, dove staranno intagliate a smalto d'oro tutte le loro azioni, queli serviranno come Trofei per ogni Santo; de' quali parlava Davide: (b) *Exultabunt Sancti in gloria, letabuntur in cubiculis suis*; Ci saranno vaghissimi giardini con fradoni di bellissime spalliere, con Fontane perenni, che se il Signore in questa Valle di lagrime comune a' Giusti, e Peccatori seppe porre tante delizie, prima nel Paradiso Terrestre, e poi in tutto il Mondo, quante cose più belle avrà posto nel Paradiso luogo formato per dilettare i suoi amici: *Quam delectabilia* (dice S. Agostino) *quæ solis tuis et largitur amicis*? bisogna però dire che è di altra materia, e bellezza superiore alla nostra capacità. Qual diletto non apporrà agli occhi il vedere sì vaghi orna-

menti

(a) *Apocalyps.* 22. 5. (b) *Psal.* 149. 5.

menti della Città Celeste ; refterà l'occhio ftupefatto , e fazio , per il giubilo di tal vifta : (a) *Tunc videbis* (dice Ifaia) *& afflues , mirabitur , & dilatabitur cor tuum*. Il fecondo diletto della vifta , farà vedere quei corpi belliffimi de' Beati , che rifplenderanno come il Sole : (b) *Fulgurent iufti ficut Sol in Regno Patris mei* , ma con una luce che diftinguerà tutt' i membri de' loro corpi , facendoli vedere la fimetria dell' offa , nervi , cogli umori che lo compongono , con un debito , e proporzionato colore , che renderà così bello un Corpo Beato , che una fola vifta di quello bafte a far beato un Uomo . Il Padre Mafrilligloriofo Martire della Compagnia di Gefù , vide nella fua infermità la bella faccia di S. Francesco Saverio , e fu tale il diletto , che ne' viaggi faticofì dell' India , e ne' fuoi dolorofì martirj , folo ricordandofi di quel bel volto fi fentiva tutto confortare . Che diletto apporterà agli occhi d' un Beato , vedere tanta moltitudine di Corpi de' Santi così belli , e con varia bellezza , fecondo la varietà de' loro meriti , e fra loro il Corpo della Vergine Santiffima , e del fuo belliffimo Figliuolo Crifto Gefù ? farà tale il diletto , che Efaia l'efprime per un fommo gaudio : (c) *Videbis , & gaudebis cor tuum*.

Ma paffiamo al diletto che avremo nel Tatto , faranno caufati i diletti del Tatto ne' Corpi Beati dalle tre doti che averanno di agilità , di fottigliezza , e di impaffibilità ; per le prime due doti goderanno fomamente i loro corpi , mentre che ora i noftri corpi patifcono per la loro groffezza , e gravetza , s'affaticano nel camminare , falire , ed anche alle volte nel muoverfi ; nell' entrare per parte angufte ; In Cielo però la loro gravetza farà leggieri , che voleranno per aria come uccelli , lafcia la craffezza , come Spiriti fortiffi , penetrano qualfivoglia corpo , e quefto li darà un fommo diletto ; faranno caufate ancora le loro delizie dalla dote dell' impaffibilità ; qui il noftro corpo patifce , e nell'

interno , e nell' efterno ; nell' interno dalle qualità de' quattro umori , che agitando li danno moleftia , e li caufano infermità , e dolori ; nell' efterno da caufe contrarie , come di caldo , freddo , di cofe afpre , dure , pungenti , come da coltelli , spine , faffi , che toccandole li caufano dolori . In Cielo per il dono dell' impaffibilità faranno lontani da quei corpi ogni ftemperamento d' umori , ogni qualità contraria , tutte le cofe afpre , e dure : (d) *Non erit ultra , neque clamor , neque dolor , quoniam priora abierunt* ; anzi infonderà il Signore in quelli tutte le qualità foavi , dilettevoli : *Ipsè tactus congruis abundabit deliciis* , dice S. Anfelfmo . Or che diletto farà quefto ? è incapibile ? *qualis voluptas tactus* (dice S. Lorenzo Giuftiniano) , *ubi omnia afpera , & dura abeunt : & omnia blanda , & fua via arriident* ?

Per ultimo pondera quanto farà il diletto dell' Udito ? Primamente in fentire i difcorfi de' Beati , i quali come dottiffimi difcorreranno di tutte le fcienze ; come Filofofi di tutt' i fecreti della natura ; come Matematici , di tutta l' armonia de' Cieli , e degli altri ; come Teologi di tutte le perfezioni di Dio , e de' Mifterj rivelati ; come Santiffimi , e pieni di Carità di Dio , e del Proffimo , loderanno le virtù de' Compagni , magnificheranno le mifericordie di Dio , lodandolo , e ringraziandolo : che confolazione farà quefta , che diletto ? Se oggi tanto godiamo in fentire difcorrere ad un uomo Savio , Santo , che farà fentire uomini , tanto dotti , tanto Santi . La Regia Saba chiamò beati i fervi di Salomone , perchè ftavano alla fua prefenza fentendo la fapienza fua , che dimoftrava nel parlare : (e) *Beati fervi tui , qui continuo ante te ftant , & audiunt fapientiam tuam* : Che diletto avremo in Paradifo in fentire , non uno Salomone , ma milioni de' Santi più dotti al maggior fegno di Salomone ; li chiama Davide beati per quefto diletto : (f) *Beati qui habitant in Domus Domine , in fecula feculorum laudabunt te* ; con

(a) Ifa. 60. 5.

(b) Matt. 13. 43.

(c) Ifa. 66. 14.

(d) Apoc. 21. 4.

(e) 3. Reg. 10. 8.

(f) Pfa. 83. 5.

co' loro discorsi per tutt' i secoli loderanno Dio.

Secondariamente sentiranno diletto le orecchie de' Beati dall' armoniosa musica, che loro stessi continuamente faranno; Questi Cittadini dell' Empireo faranno tutti Poeti, e Maestri di Cappella, i quali comporranno versi eruditi, e con composizione armoniosa, li canteranno in lode di Dio, e de' Compagni: (a) *Et cantabunt canticum novum*; e tutte finendole con festiva voce di allegrezza. (b) *Dicensium alleluja, alleluja*, alle quali voci s' accoppieranno varietà d' instrumenti, che faranno melodia non più intesa, come abbiamo nell' Apocalisse: (c) *Audivi vocem Cytharendorum, cytharizantium in cytharis suis*; Or che diletto sarà? Se ora una musica armoniosa tanto ci diletta, e pure siamo in corpo passibile, che l' udito subito si offende, e l' armonia è disdetta; che sarà in Cielo, dove siamo impassibili, e l' armonia sarà perfettissima? Che diletto? *Ibi auditus demulgetur per sonum jucundissimum*, dice S. Bonaventura. (d) Ilinemardo Monaco Cisterciense, perché senti cantare in Cielo a Coro, a Coro i Beati, così soavemente, ogni musica qui in Terra gli pareva sconcerto; faranno una melodia più soave di ogni melodia: *Super omnem melodiam*; di modo tale che un Monaco, quale non capiva la soavità della musica Celeste, e come non apportasse tedio, senti cantare un uccelletto, lo tenne estatico da 300. anni; S. Francesco d' Assisi senti una toccata di violino fatta da un Angelo, fu tale la dolcezza, che fu rapito fuori di se stesso in estasi: che diletto, che gusto farà all' orecchie de' Beati, sentire tante voci sonore, instrumenti sì accordati, musiche sì armoniose? *Qualis voluptas* (dice S. Anselmo) *auditus illorum, quibus incessanter sonant harmonia Caelorum, et concentus Angelorum, et dulcissima organa Sanctorum*; bisogna replicare con il Salmista, che sono Beati di contentezza: *Beati*,

qui habitant in domo tua Domine, in saecula saeculorum laudabunt te, e con queste musiche per tutt' i secoli loderanno Dio. Tali diletti ha preparato il Signore a' nostri sensi in Cielo: alla vista, il vedere oggetti bellissimi: al tatto, delizie non più intese: all' udito, musiche armoniosissime; lasciando degli altri sensi; che l' odorato sentirà odori soavissimi, il gusto sapori delicatissimi. E questi ce li darà, se abbiamo mortificati in questa vita i nostri sensi: (e) *Us daret* (dice per Isaia) *eis coronam pro cinere, oleum gaudii pro luctu, pallium laudis pro spiritu meroris*; Io non darò la Corona di questi diletti, se non a quelli, che sono penitenti in cinere, *et cilicio*: io darò l' olio soave de' diletti, de' sensi a chi è stato in questa vita in lutto, in pianti, in patimenti; io darò il pallio della consolazione a chi si è affittito, e mortificato in questo Mondo; di modo tale che quanto più si è mortificato ne' suoi sensi, tanto più sarà ricreato in quelli, con diletti eterni; così dice il Signore in S. Matteo nell' invitarci alla gloria: (f) *Venite ad me omnes, qui laboratis, et ego reficiam vos*. Quanto perciò dobbiamo noi in questo Mondo mortificare i nostri sensi, gli occhi dal vedere quello, che diletta con offesa di Dio? l' udito dalle canzoni oscene? Il tatto da' diletti sensuali per poter godere gli oggetti bellissimi, quelle melodie armoniosissime, quelli diletti castissimi della beata Patria.

I Santi, che han conosciuto questa verità, quali mortificazioni non hanno fatte. S. Pietro d' Alcantara negò tutti i gusti al suo corpo, tutt' i diletti a' suoi sensi, anzi li mortificava al maggior segno, e per animarlo a questa rigorosa penitenza fece un patto con lui, che quel avesse pazienza, se gli negava ogni gusto, che poi in Cielo ce li darebbe centuplicati; S. Francesco d' Assisi abbracciò tutt' i patimenti de' sensi, e sempre più s' animava a mortificarli col

solo

(a) *Apoc. 5. 9.*

(b) *Apoc. 9. 6.*

(c) *Apoc. 4. 2.*

(d) *Cronich. Cisterc. anno 1170. c. 6. n. 7.*

(e) *Isa. 61. 3.*

(f) *Matth. 12. 27.*

PRATICA.

solo pensiero de' diletti, che avea da godere in Cielo, dicea spesso, tanto è il gusto, che io aspetto, che ogni pena m'è diletto. E noi ciechi che siamo: andiamo mendicando co' nostri sensi un picciolo diletto dalle creature, e con questo ci stimiamo felici, e beati; andiamo mendicando un poco di diletto per l'orecchie dalle parole dissonne, dalle Cantarine; un poco di diletto cogli occhi dal vedere oggetti belli scandalosi, un poco di diletto nel tatto com'tocchi illeciti, e c'immergiamo in quelli, come bestie senza ragione, anzi contra la ragione, e la legge di Dio; ed in verità non troveremo veri diletti, perchè non sono beni proporzionati per noi; (a) *Qui dixerunt: pax, & non erat pax*; e quello, che è peggio per tali diletti apparenti perdiamo i veri diletti, che avremo da avere ne' nostri sensi per sempre.

Figli entriamo in noi stessi, stacciamoci da questi diletti, mortifichiamo un poco i nostri sensi, con questo pensiero, che fra breve l'avremo da diletteare per sempre; e se pel passato non l'abbiamo fatto, confondiamocene. Vedi quanto poco hai mortificato questi sensi, dal vedere, sentire cose illecite, quanto poco hai abbracciato la penitenza, e pure questa ti guadagnava i diletti eterni! hai dato disgusto a Dio, non stimando quello, che t'avea preparato in Cielo. Dolore, vedi quanto sei stato amico di diletti illeciti, per una vista, per un tocco hai perduto il Cielo, con ingiuria di Dio, avendo disprezzato i suoi doni. Dolore, proposito. Mio Signore rinunzio tutt'i diletti de' sensi, anzi voglio mortificarmi sempre; altro diletto non voglio, che venire in Cielo a godere di quei diletti ineffabili, che hai preparato a chi serve a te: (b) *Unam petis a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in Domus Domini cunctis diebus vite mee.*

Mentre dunque tanti diletti ci stanno preparati in Cielo per li nostri sensi, e questi s'acquistano con la mortificazione, e penitenza; diamoci a questo santo esercizio, e benchè aspro nel principio, è però molto utile, e dilettevole: molto utile perchè ci causerà tanti diletti in Cielo; disse il Signore in S. Giovanni: (c) *Qui amat animam suam in hoc mundo, in vitam eternam custodit eam*; chi odia l'anima sua, cioè i suoi sensi, la vita del senso, e la mortificherà de' suoi gusti, la guadagnerà nel Cielo, avendo tutt'i diletti, ed allegrezze, perchè il Signore infonderà vera consolazione secreta a questi tali, che supererà tutt'i diletti del senso: (d) *Pax Dei, quae exuperat omnem sensum*; onde disse Davide: (e) *Gustate, & videte*; ma che mortificazione faremo?

Primo. Dalle cose illecite; sentire parole cattive, vedere oggetti illeciti, tatt'i immodesti; questo dicea l'Apostolo: (f) *Mortificate ergo membra vestra, quae sunt super terram*; e soggiugne: *Fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam*; perchè così vivrete la vita deliziosa in Cielo: (g) *Si spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis*; la pratica è proponerla nell'orazione, e vederlo nell'esame, e nelle occasioni praticarlo.

Secondo. Mortificarci ancora da alcune cose lecite, come digiunando, facendo discipline, fuggendo le curiosità, perchè così ci disponiamo a fuggire le illecite, e guadagnarci più diletti in Cielo; S. Pietro d'Alcantara portento di penitenza; comparve glorioso a S. Teresa, e disse: *O felix penitentia, quae talem, ac tantam mihi meruit gloriam!* per far questo attendiamo alla vita spirituale con l'ubbidienza del Direttore, quello ti dirà che dei fare, delle mortificazioni, e conversazioni lecite; delle peni-

(a) Jerem. 6. 14.

(b) Psalm. 20. 15.

(c) Joan. 12. 15.

(d) Phil. 4. 7.

(e) Psalm. 33. 9.

(f) Colos. 3. 5.

(g) Rom. 8. 13.

penitenze corporali; animandovi, che tutto quello, che si può patire in questo Mondo è poco per la gloria, che aspettiamo: (a) *Non sunt condigne passionis hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. Et momenta-*

neum, & leve tribulationis nostrae, eternum gloriae pondus operatur in nobis. Così conosceremo tutto ciò, che nel Cielo avrà a venire: Quae ventura sunt, annuntiabis nobis.

N E L L A

D O M E N I C A V.

D O P O P A S Q U A .

Evangelium Joan. 16.

IN illo tempore dixit Iesus discipulis suis: amen, amen dico vobis. Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Utrumque modo non petistis quidquam in nomine meo: Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Haec in proverbii loquutus sum vobis. Venit hora cum jam non in proverbii loquar vobis, sed palam de Patre meo annuntiabo vobis. In illo die in nomine meo petetis. Et non dico vobis, quia ego rogabo Patrem de vobis. Ipse enim Pater amat vos, quia vos me amatis, & credidistis, quia a Deo exivi. Exivi a Patre, & veni in mundum: iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem. Dicunt ei discipulis ejus: ecce nunc palam loqueris, & proverbium nullum dicis. Nunc scimus, quia scis omnia, & non opus est tibi, ut quis te interroget. In hoc credimus, quia a Deo existi.

P O N D E R A Z I O N I .

Sopra l' Evangelo della Domenica V. dopo Pasqua.

Ponderazione 1. Quali siano le condizioni, che dee avere l' orazione per essere efficace appresso Dio: 1. Che sia di cose convenienti: 2. Che chi prega, sia in grazia di Dio.

Ponderazione 2. Non si cerca cosa alcuna al Signore: 1. Quando si cercano cose vili: 2. Quando si cercano cose dannose.

Ponderazione 3. Il Signore vuole per mezzo dell' orazione concederci le grazie: 1. Per esser onorato da noi con l' orazione: 2. Accio disponiamo a riceverle.

Ponderazione 4. La pienezza della nostra allegrezza viene nell' anima dall' orazione mentale: 1. Perché ci fa superare

i nostri nemici: 2. Perché ci fa unire con il Sommo Bene.

Ponderazione 5. Dobbiamo pregare al Signore, che ci conceda beni spirituali, ed eterni per esser pieni d' allegrezza: 1. Perché saremo insullibilmente esultanti: 2. Perché riceveremo quei beni, che assolutamente consolano l' anima.

Ponderazione 6. Cristo chiaramente ci manifesta, che il suo Padre sta in noi: 1. In questa vita per la grazia: 2. Nell' altra per la gloria.

Ponderazione 7. Quanto sia grande l'amore di Dio verso degli Uomini: 1. Perché ci ama con amore liberale: 2. Perché ci ama con amore sociale, e da amico.

Ponderazione 8. Cristo è venuto al Mondo, come Sole di Giustizia: 1. Per illuminare con la sua misericordia tutti quelli, che debitamente se gli accostano: 2. Per bruciare con la sua giustizia quelli,

(a) Rom. 8. 18. & Cor. 4. 17.

ti, che temerariamente se gli avvicina-
mano.

Ponderazione 9. Quanto dobbiamo staccarci dal Mondo per unirvi con Dio:

1. Materiale, e Naturale: 2. Morale, e malizioso.

Ponderazione 10. Dobbiamo a somiglianza di Cristo conoscerci usciti dal Padre, ed obbligati a tornare al Padre:
1. Usciti dal Padre pieni di benefici per ringraziarlo: 2. Ritornare al Padre con le opere sante per onorarlo.

PONDERAZIONE L.

Sopra le parole dell'Evangelo:

*Amen dico vobis, si quid petieritis
Potrem in nomine meo, dabit
vobis.*

Quali siano le condizioni, che dee avere l'orazione per essere efficace appresso Dio.

Primo: Che sia di cose convenienti.
Secondo: Che chi prega stia in grazia di Dio.

INTRODUZIONE.

Non ci è promessa tante volte repetita dal Signore nell'Evangelo, quanto d'efsaudire puntualmente le nostre orazioni, e di concederci quanto ricerchiamo. In S. Matteo ci stimola a pregarlo di qualsivoglia grazia, con prometterci, che ce la darà: (a) *Petite, & dabitur vobis: quærite, & invenietis: pulsate, & aperietur vobis. Omnis enim, qui petit, accipit; & qui quærit, invenit; & pulsanti aperietur:* e per animarci a pregare, stando lui pronto ad efsaudirci, ci propone la similitudine d'un amico, che di mezza notte vadi a cercar all'altro amico pochi pani per compiere con un Forestiere; se quegli per non scomodarci ce le niega, e eali importunamente ce gli cerca, certo che almeno per l'importunità ce gli darà: (b) *Propter improbitatem autem ejus dabit illi, quotquot habet necessarius.* Così lui (conchiude) darà a noi tutto quello, che gli cer-

Tom. III.

chiamo: *petite & dabitur vobis.* E nell'Evangelo odierno, chiaramente promette di efsaudire le nostre orazioni: *Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.* E perchè noi esperimentiamo, che dopo molte preghiere, Dio non ci concede quello che gli cerchiamo? forse perchè non è fedele nelle sue promesse? questo no, perchè dice Davide: (c) *Fidelis Dominus in omnibus verbis suis;* che il Signore è fedele in tutte le sue promesse; e prima mancherebbe il Cielo, e la Terra, che manca egli delle sue parole, e promesse, lo dice egli medesimo in S. Marco: (d) *Cælum, & Terra transibunt; verba autem mea non præteribunt;* perchè dunque alle volte non efsaudisce le nostre orazioni? risponde l'Apostolo, perchè non poniamo le condizioni necessarie, acciò la nostra orazione sia efsaudita: (e) *Nam quid oremus sicut oportet, nescimus.* Questo appunto voglio insinuarvi, acciò le vostre orazioni sieno efsicaci per impetrare ogni grazia da Dio, e le riduca a due: Prima che domandiamo cose convenienti. Secondo, che chi prega stia in grazia di Dio.

PRIMO PUNTO.

Debbiamo domandare cose convenienti.

Per conoscere questa verità, dobbiamo supponere, come Dio ha ordinato l'Uomo al fine dell'eterna sua salute, e beatitudine per mezzo dell'opere buone, e sante, lo spieghi l'Apostolo allorchè disse: (f) *Habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam æternam;* che il Signore ha ordinato l'Uomo, che facci frutto di santità, per poi concedergli l'ultimo fine della salute eterna. Ciò supposto, discorri così: certo è, che Dio ordina i mezzi, acciò noi arriviamo a questo fine, mentre d'uno agente prudente, che vuole, il fine è, ordinare, e volere i mezzi per il conseguimento del fine, i mezzi, che ci ha dato, sono i suoi precetti, quali osservandoli indirizziamo la nostra

A a

volon.

(a) Matt. 7. v. 7. & 8. (b) Luc. 11. 8. (c) Psal. 14. 13.

(d) Marc. 13. 31. (e) Ad Rom. 8. 26. (f) Rom. 6. 22.

volontà ad uniformarla con la sua; e questi sono i suoi consigli Evangelici, quali fraducando dal cuore umano gli affetti disordinati a' beni della Terra, lo perfezionano, e dispongono per essere capace dell'eterna mercede; e perchè la pratica di questi mezzi dipende da Dio, dal suo aiuto, dalla sua grazia, mentre dice S. Giacomo: (a) *Omne datum optimum de sursum est, descendens a Patre luminum*; e senza i doni di Dio non possiamo fare cosa alcuna di bene, dicendo il Signore: (b) *Sine me nihil potestis facere*; e questo vuole altresì concederci per mezzo dell'orazione, dicendoci per S. Giacomo: (c) *Si quis indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, & non improperat*. Perciò dobbiamo noi per questo mezzo dell'orazione disporci all'osservanza della legge di Dio, e de' consigli Evangelici, per l'osservanza de' quali ci disponiamo nella orazione a ricevere gli ajuti, e grazie da Dio per operare azioni virtuose, e di sua gloria, per mezzo delle quali adempiamo la sua santissima volontà, acciò regni Dio in noi, e ci siano perdonati i peccati, e ci rendiamo forti per resistere alle tentazioni del demonio, che cerca impedirci la consecuzione del nostro fine. Tutto ciò insegna il nostro Divino Maestro, quando c'instrui, come dobbiamo fare orazione: (d) *Dum oratis (dixit) dicite Pater noster, qui es in Caelis*; ed in questa orazione pose tutte le petizioni, che dobbiamo fare al suo Padre; prima che operassimo bene per dargli gloria: *sanctificetur nomen tuum*, poichè Dio regnasse in noi con la sua grazia: *adveniat regnum tuum*; appresso, che facesimo la sua volontà santa nell'osservanza della Divina legge: *perfecta nell'osservanza de' consigli Evangelici: fiat voluntas tua*; per ultimo si perdonasse i peccati, che impedivano la sua grazia, e che ci liberasse dalle tentazioni, che frastornavano questo fine: *dimitte nobis debita nostra, & ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo*. Dun-

que se vogliamo essere esauditi da Dio nelle nostre orazioni, bisogna cercargli cose convenienti per la nostra salute, che sono già spiegate nell'orazione Domenicale.

Ed in confermazione di ciò, se vogliamo chiaramente conoscere questa verità, osserviamo le parole di Cristo, che nella promessa di volerci esaudire. Egli spiega; dice così: *Si quid petieritis, Patrem in nomine meo, abit vobis*, chiosa Ugone Cardinale: *Quod de facili impetrabimus a Patre, & quod non dabit, nisi utile filii*; noi dobbiamo cercare le grazie al Padre, perchè il Padre è benigno per concedere grazie a' figli, e che non le concederà, se non le cose utili, e convenienti per lo bene loro; dunque dobbiamo cercare al Padre cose utili, e convenienti per noi, che siamo suoi figli; e per spiegare più chiaramente tutto ciò in S. Luca, dove dice il Signore: qual Padre cercandogli il suo caro figlio il pane per mangiare, gli darà una pietra? o gli cercasse un pesce gli dia un serpente? o domandasse un uovo, e gli dia un scorpione? (e) *Quis autem ex vobis petit panem, nunquid lapidem dabit illi? aut piscem, nunquid pro pisce serpentem dabit illi? aut si petierit ovum, nunquid porriget illi scorpionem?* e conchiude: *Si ergo vos, cum sitis mali, nostris bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester de Caelo dabit spiritum bonum petentibus*; se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone a chi ve le cerca, quanto maggiormente il vostro Padre Celeste, che è Santo, darà lo Spirito buono a chi ce lo cerca? d'onde conoscere, che vuole, che gli cerchiamo lo Spirito buono, cioè la sua grazia per operare bene, dar gloria a Lui, e salvarci, e perchè questo è conveniente per noi, questo ha promesso di darci: come anche le cose temporali necessarie per vivere in questo Mondo, quando l'ordiniamo al fine della nostra salute eterna.

Secondariamente dice nella sua promessa il nostro Maestro: *Si quid petieritis*

(a) Jacob. 1. 17.

(b) Joan. 15. 5.

(c) Jacob. 1. 8.

(d) Matt. 6. 9.

(e) Luc. 11. v. 11. 12. & 13.

visis Patrem in nomine meo dabis vobis; il nome di Cristo è Gesù, che vuol dire Salvatore; e dice S. Gregorio, che quelli solamente in nome di Gesù, e del Salvatore, quali cercano beni convenienti, ed appartenenti alla loro salute: *Jesus Salvator dicitur: ille ergo in nomine Salvatoris petit, quod ad veram salutem pertinet*: le cose dunque, che dobbiamo cercare a Dio sono quelle, che convengono alla nostra salute, conducono al nostro fine, e queste si possono cercare in nome del Salvatore, che sono la sua grazia, i suoi doni Celesti, e le cose temporali quando conducono, e non impediscono questo fine; dunque la condizione necessaria per essere esauditi da Dio nell'orazione è cercargli cose convenienti per la nostra salute, questa è la causa, che per ordinario non siamo esauditi nelle nostre orazioni; perchè mai cerchiamo beni spirituali, sempre cerchiamo beni temporali, ricchezze, dignità, delizie, le quali noi l'ordiniamo per la nostra salute eterna, ed alle volte ci sono d'impedimento, e perciò non siamo esauditi: lo disse in poche, ma pesanti parole l'Apostolo S. Giacomo: (a) *Petitis, & non accipitis, eo quod male petatis*: cercate, e non riceverete le grazie, perchè cercate malamente, cioè cose che non sono convenienti alla vostra salute. E se alle volte gli cerchiamo qualche grazia spirituale, e non siamo esauditi, la cagione si è, perchè farà allora espediente per la nostra salute: cercava l'Apostolo che Dio lo liberasse dalla tentazione che pativa: (b) *Datus est mihi stimulus carnis meae, angelus satanae, qui me colaphizat; propter quod ter Dominum rogavi, ut discederet a me*; e pure non volle esaudirlo il Signore: *& dixit, sufficit tibi gratia mea; per magis tuo proficito: nam virtus in infirmitate perficitur*; dove fa una difficoltà S. Agostino, dicendo: come l'Apostolo non è esaudito, quando il demonio, che cercò a Dio volere tentare Giobbe fu esaudito: (c) *Quid hoc comparandus Apostolus diabolo & Apostolus*

regat, & non accipit; diabolus petit, & accipit; e la scioglie dicendo: *Non accipit Apostolus ob perfectionem suam: diabolus accipit ob damnationem*; perchè vedeva l'io che l'Apostolo si sarebbe perfezionato per mezzo di quella tentazione, non gli concede la grazia di levarcela; al diavolo gli concede la grazia di tentar Giobbe, perchè questo era per suo maggior cordoglio, e castigo.

Intendiamo dunque, dilettissimi, che se vogliamo essere esauditi nelle nostre orazioni, dobbiamo pregare a Dio quello, che è conveniente per la nostra salute; però risolviamoci di pregar Dio perseverantemente, che ci dia la sua grazia, prima di perdonarci i peccati passati, che siamo costanti per non commetterli di nuovo; e ci dia forza da vincere le tentazioni del demonio; regola per le nostre fregolate passioni; e maggior lume per esser santi, acciò gli diamo somma gloria, che ci facci uniformare sempre al suo santo volere, e soprattutto che ci dia la perseveranza finale per assicurare la nostra eterna salute: (d) *Primum querite regnum Dei*; e se gli vogliamo cercare beni temporali, non sia per ambizione, o avarizia, ma per potere vivere, e salvarci; e sempre con condizione se siano per gloria sua, e nostro profitto; di questo modo faremo sempre esauditi, e quando non siamo esauditi, è perchè non cerchiamo cose convenienti per la nostra salute; e passa all'altra condizione per essere esaudito.

SECONDO PUNTO.

Che chi prega sia in grazia di Dio.

Tre cose può conseguire uno per la sua orazione: Prima il merito di quell'opera virtuosa che pone, che è l'orazione: Secondo l'essere esaudito per giustizia, cioè Dio infallibilmente l'esaudisca: Terzo l'essere esaudito per grazia, e misericordia; è dottrina dell'Angelico S. Tommaso; Il merito dell'

A a 2

ora-

(a) Jacob. 4. 3.

(b) Corin. 12. 7.

(c) Job 8.

(d) Matt. 6. 33.

orazione non l'ottiene, chi ora in peccato mortale; poichè per meritare ci vuole la carità, che non possiede il Peccatore: (a) *Oratio autem habet efficaciam merendi, in quantum procedit ex radice caritatis, cuius proprium obiectum est bonum eternum, cuius fruitionem meremur*: l'essere esauditi per giustizia, lo meritano solamente coloro, che stanno in grazia di Dio; poichè, come dice l'istesso S. Tommaso, quello, che ora, è agente principale non solamente istrumentale; che perciò dee avere in se la virtù per l'efficacia dell'orazione, che è la grazia; che sia giusto, ed in grazia di Dio: (b) *Orans* (dice l'Angelico) *est sicut principale agens, non solum sicut instrumentale; & ideo requiritur ad efficaciam orationis, quod ex opere operante effectum sortiatur, non solum ex opere operato, sicut etiam in Sacramentis*; onde dice il Signore per Davide: (c) *Oculi Domini super iustos*; questo bensì per essere esaudita l'orazione per giustizia dee chi ora, non solo essere in grazia di Dio, ma pregare per se stesso, cose necessarie per la sua salute, con pietà, e divozione, e con perseveranza: (d) *Us scilicet pro se perat, necessaria ad salutem, pie, & perseveranter*; Per essere poi esaudito per grazia, e per misericordia non è necessario che stia in grazia: (e) *Oratio vero peccatoris Deus audit, non quasi ex iustitia, quia peccator hoc non meretur, sed ex pura misericordia*: Come alle volte succede che un Peccatore preghi il Signore per la sua conversione, come pregava il Publicano dell' Evangelo, e fu esaudito, purchè preghi per se, con pietà, e con perseveranza, come ancora se prega per altri, può essere esaudito per la misericordia di Dio; e ciò o per la divozione di quelli, per li quali prega, o perchè prega in persona della Chiesa: Ecco le parole, dove conchiude il suo di-

scorso l'Angelico: (f) *Malorum orationes infructuose sunt, quantum ex eis est; sed possunt esse fructuose aliis, pro quibus oratur, propter eorum devotionem, vel in quantum orant in persona Ecclesie*: però questa spedizione delle grazie, che cercano i Peccatori, o per se, o per altri, non è infallibile, secondo la promessa di Dio, ma graziosa, e di misericordia, secondo Dio si vuole compiacere di concederli le grazie, che cercano; onde si conosce chiaramente, che acciò l'orazione sia efficace, secondo la promessa di Dio, ci è necessaria questa condizione, che chi prega, stia in grazia di Dio.

Ed in vero notate le parole della promessa, che lo conoscerete (dice Cristo) *Si quid petieritis Patrem*; i Peccatori non sono figli di Dio per la grazia; Dio non è Padre loro, non avendoli comunicata la sua natura santa, della quale è partecipazione la grazia di Dio; che perciò non meritano essere esauditi, Dio non è obbligato ad esaudirli, anzi pongono impedimento, che il Signore non li esaudisca. Il peccato rende l'anima brutta, abominevole agli occhi di Dio, perciò non merita, che Dio li esaudisca, onde disse per Geremia: (g) *Opposui tibi nubem tibi, ne transeat oratio tua*. Il Venerabile Beda esprime ciò con una similitudine; dice egli, se in una ferita è restato il ferro, dal quale è stata causata, se non si cava via quel ferro, non giova medicamento alcuno per sanarla; del medesimo modo, se nell'anima sta il peccato, che l'ha ferita, non giova l'orazione per sanarla, e farle impetrare grazie da Dio; onde disse Davide: (h) *Iniquitatem si aspexeris in corde meo, non exaudiet Dominus*; anzi alle volte si sdegna Dio, non essendo un Peccatore suo inimico ardisca di cercargli grazie; appunto come se noi volessimo grazie da un Principe, contra il quale stiamo tramando ribellioni, ed omi-

(a) S. Thomas 2. q. 83. art. 15. c.

(b) S. Thomas 2. 2. q. 2. ad 2.

(c) Psal. 33. 16.

(d) S. Thomas 2. 2. q. 83. art. 16. c.

(e) S. Thomas ibid.

(f) S. Thomas 2. 2. q. 2. ad 2.

(g) Thren. 3. 44.

(h) Psal. 65. 18.

omicidj: (a) *Nos inique egimus, & ad iracundiam provocamus, idcirco tu inexorabilis es*, disse Geremia. Onde dice S. Tommaso, che pregando Dio un Peccatore, che gli conceda che possi più liberamente peccare, e i mezzi per peccare; Dio non solo non l'esaudisce ne anche per misericordia; ma l'esaudisce per vendicarsi di lui, permettendo che caski da peccati in peccati fino a dannarli: (b) *Si ergo peccator aliquid petis in quantum peccator: idest secundum desiderium peccati, in hoc a Deo non auditur ex misericordia, sed quandoque auditur ad vindictam, dum Deus permittit peccatorem adhuc amplius ruere in peccata*; E si verifica in questi, quello che disse il Signore per Esaia: (c) *Cum multiplicaveritis orationem, non exaudiam; manus vestre sanguine plene sunt*. Dunque capisci, che acciò l'orazione sia efficace, del stare in grazia di Dio, e la causa, perchè per lo più nelle tue orazioni non sei esaudito, è, perchè ori con il peccato nell'anima. Or con che diligenza dei levare il peccato dall'anima con la contrizione, con la confessione, per essere esaudito da Dio nelle tue orazioni; l'orazione è il mezzo più necessario per il nostro bene, mentre che siamo poveri d'ogni bene, e Dio è quello che ci dee arricchire de' beni, ed ordinariamente non lo fa, se non per mezzo dell'orazione, la quale mai farà efficace, se non stai in grazia di Dio.

Dei dunque procurare con tutta efficacia ponerti in grazia di Dio, per impetrare grazie nell'orazione, altrimenti non avrai grazie da Dio; e resterai nella tua povertà, e miserie, con pericolo d'andare all'eterna miseria dell'inferno; ti dirò quello, che dice il Signore a queste anime peccatrici, che si immaginano essere felici, perchè possiedono pochi beni temporali: (d) *Quia dives sum, & locupletatus, & nullius ego, & nescis, quia tu es miser, & miserabilis, & pauper, & cæcus, & nudus*; e soggiugne per rimediare a que-

sti mali, ed impetrare grazie da Dio: *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum, ut locuples fies*; Io ti persuado comprare da me l'oro infuocato della carità, cioè, che levi il peccato dall'anima, e di questo modo farai ricco, ed impetrerai grazie nell'orazione per salvarti. E se fino adesso non hai praticato di questo modo, domandane perdono al Signore; vedi che cosa è stata la tua orazione, eri tentato, eri dominato da passioni, non hai pregato mai Dio, che ti desse forza per vincere; e quello che è peggio hai pregato sempre il Signore per interessi temporali, quali non impetrandoli, perchè non ti convenivano, ti sei turbato, ed inquietato con dispetto del Signore, che ti voleva concedere beni grandi pel tuo profitto: dolore, ma quello di pessimo è stato, che volevi grazie da Dio, quando gli eri nemico, e stavi con volontà di offenderlo, anzi l'hai pregato, che facesse soddisfare i tuoi cattivi desideri: quanta ingiuria dell'Altissimo! dolore. Proponi pregare Dio di cose convenienti per l'anima tua, e soprattutto vivere in grazia di Dio, per impetrare con efficacia l'affetto della tua orazione.

P R A T I C A.

Dobbiamo cercare al Signore cose convenienti per la nostra salute, perciò cercargli cose spirituali, come la sua santa grazia, il perdono de' peccati, il vincere le tentazioni, la perseveranza finale, queste l'otterremo sicuramente. E le cose temporali, perchè non sappiamo, se sono convenienti per la nostra salute, cercarle con rassegnazione, se piace a Dio, se sono di sua gloria, e nostro profitto; lo conobbe Socrate, allorché disse. *Nil ultra petendum a diis, nisi bona, quæ ipsi sciunt, quæ unicuique sunt utilia*, praticiamo il modo d'orare del P. Salmerone, il quale nella sua orazione diceva: *A se peto, quod tibi magis placet, & mihi magis expedit, quid autem sit illud tu me-*

(a) *Thren.* 3. 42.(b) *S. Thomas* 2. 2. q. 83. art. 16. c.(c) *Isa.* 1. 15.(d) *Apoc.* 3. 18.

melius scis: Signore fatemi questa grazia, se è di gloria vostra, ed a me è expediente, perchè voi lo sapete meglio di me.

Se vogliamo però ottenere quello, che cerchiamo, procuriamo prima di ponerci in grazia di Dio, con la contrizione, e con la confessione, ed anche per disporci meglio con divozione, non facciamo mancamenti nella medesima orazione, ma soprattutto dobbiamo perseverare nell' orazione; perchè allora diamo più gusto a Dio, che vuole, che noi lo preghiamo, e stimiamo più le grazie, che riceviamo. Onde disse: *Petite, & dabitur vobis; quærite, & invenietis; pulsate, & aperietur*; come gusto, che praticasse la Cananea, (a) quando la prima volta lo pregò, che sanasse la sua figlia, che era travagliata dal demonio; non gli rispose il Signore; pregò la seconda volta; e Cristo la ributtò dicendo: *Non est bonum sumere panem filiorum, & dare canibus*; replicò la terza volta le sue preghiere; alle quali le concesse la grazia, dicendole: *Fiat tibi, sicut vis*; bisogna dunque essere perseveranti nelle preghiere, perchè se non siamo esauditi nella prima, perseverando saremo esauditi: (b) *Desiderium pauperum exaudivit Dominus*, dice Davide: i Poveri sono importuni nel pregare, e perciò sono all' ultimo esauditi: di questo modo si verificherà in noi la promessa del Signore: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*.

PONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Usquemodo non petistis quidquam?

Non si cerca cosa alcuna al Signore.

Primo: Quando si cercano cose vili.

Secondo: Quando si cercano cose di nostro danno.

INTRODUZIONE.

Fanno gran quistione i Sagri Dottori, ed Espositori sopra le parole del Vangelo dette dal Signore agli Apostoli quest' oggi: *Usquemodo non petistis quidquam?* Si lamentava il Signore degli Apostoli, che sin allora non l'avevano cercato cosa alcuna; ed il motivo della difficoltà è, perchè in verità gli Apostoli avevano cercato molte cose al Signore, come sta espresso da' Sagri Evangelisti; poichè riferisce S. Matteo, che Giacomo, e Giovanni per mezzo della loro madre avevano cercato a Cristo le prime sedi nel Paradiso: (c) *Dic ut sedent ibi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, & unus ad sinistram in regno tuo*; e quantunque risponda S. Gregorio: (d) *fuisse questa petizione di cose temporali, intendendo questi non altro, che la gloria temporale*; nulladimanco perchè in altre occasioni gli Apostoli l'avevano pregato per cose spirituali; come quando lo pregarono, che l'accredesse, la Fede: (e) *Domine adauge nobis fidem*; risponde S. Agostino, che benchè avevano cercato qualche cosa, era molto poco in comparazione di quello, che volea che gli cercassero, cioè la vita eterna: (f) *Usquemodo non petistis quidquam, quia in comparatione rei, quam petere debuistis, pro nihilo habendum est quod petistis*: Nulladimanco perchè gli Apostoli addottrinati nella scuola di Cristo, avevano recitata l' orazione Domenicale, nella quale si cercano molte cose di gloria di Dio, e salute dell' anima, comunemente rispondono al quesito; che gli Apostoli all' uso della legge antica non cercavano in nome di Cristo, che non era se non da pochi conosciuto, e perciò diceva il Signore, che non avevano cercato cosa alcuna, del modo, come egli insegnava si pregasse: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo*; così dice S. Cirillo, (g) tutti gli Espositori moderni; e perchè il nome di Cristo

(a) Matt. 15. 22. (b) Psal. 10. 17. (c) Matt. 20. 21.

(d) S. Greg. hom. 27. in Evangel. (e) Luc. 10. 17.

(f) S. Aug. tract. 102. (g) S. Cyril. lib. 11. c. 7.

Cristo e Gesù; cioè Salvatore, c' insegna, che dobbiamo domandare sempre cose pertinenti alla nostra salute; se così è, quanto convenientemente si lamenterebbe il Signore di quei Cristiani, che non cercano, se non beni temporali; ed alle volte beni, che sono d'impedimento alla loro salute eterna? li potria dire: *Usquemodo non petistis quidquam?* dal che piglio motivo di darvi a ponderare, che non si cerca cosa alcuna al Signore: Primo, quando si cercano cose vili: Secondo, quando si cercano cose di nostro danno.

PRIMO PUNTO.

Quando si cercano cose vili.

PER capire fondatamente questa verità supponi due verità; una che Dio è infinitamente liberale nel dare; sì perchè è infinitamente buono, ed il buono è diffusivo di se, perciò Dio ha inclinazione d'infinitamente diffonderli nel dare; sì ancora perchè avendo infiniti beni, mai s'impoverisce, benchè sempre doni i suoi beni; onde conchiude il P. Lessio: *Constat Deum esse proprie, & infinite liberalem*. L'altra verità, che dei supporre, è, che tutt' i beni temporali, tutte le ricchezze, e grandezze, i Cieli, la Terra, il Mondo tutto, sono beni sì vili, che sono come niente avanti di Dio, sì per la loro viltà, sì per la grandezza di Dio, onde disse Isaia: (a) *Omnes gentes* (che sono il migliore di questo Mondo) *quasi non sint, sic sunt coram eo: & quasi nihilum, & inane reputate sunt ei*; anzi soggiugne S. Gregorio, che le cose temporali non solo sono vili comparate con Dio, ma ancora comparate con la Divina grazia, e la salute eterna, e perciò chi le cerca per se solo, è come se non cercasse niente: (b) *Quidquid autem petitur præter Divinam gratiam, & beatam vitam nihil petitur, non quia nulla omnino res est; sed quia in tante rei comparatione, quidquid aliud concu-*

piscitur, nihil est. Ciò supposto per capire questa verità, che per essere elaudati dal Signore, non bisogna cercargli cose vili; discorri così: Un Signore quanto è più grande, ricco, e liberale, tanto meno concede cose vili, anzi alle volte si sdegna della domanda sì vile: Dio è infinitamente liberale; i beni di questo Mondo sono tutti vilissimi; e come niente avanti di lui, perchè ha beni infinitamente maggiori; dunque cercandogli questi beni, facilmente li nega: così conchiude Cassiano: *Nihil enim caducum, nihil vile, nihil temporale ab æternitatis Conditor implorari debemus*. Se un Uomo cercasse al Re un solo quadrino, e per ottenerlo ne dasse suppliche, si servirebbe de' Mezzani potenti appresso il Re, al sicuro (dice S. Giovanni Crisostomo) che il Re non solo non gli concederebbe quello, che cerca, ma se ne sdegnerebbe; appunto ciò successe a Carlo Quinto, ad uno che gli cercò tre bajocchi, lo riprese acremente, con faccia sdegnata dicendogli: *Digniora Cesare pete*: ed il Re Antiocheno a Trusillo Cinico, che gli cercò un Dragone; ce lo negò con sdegno, dicendogli: *Non petis munus regium*; quanto maggiormente negherà Dio quello, che gli cerchiamo, quando è vile, quando sono cose temporali, che non l'ordiniamo al fine dell'eterna salvezza, anzi si sdegnierà con noi: *Magnificientia sue maximam irrogabis injuriam*, (conchiude Cassiano) *qui sempiternis petitionibus prætermittis, aliquid caducum postulares*.

E di fatto il Signore si sdegnò con la madre de' figli di Zebedeo, (c) la quale cercò per gli suoi figli Giacomo, e Giovanni, che sedessero nel suo Regno, uno alla destra sua, e l'altro alla sinistra; mentre ciò cercavano (dice S. Giovanni Crisostomo) come cosa temporale, si sdegnò, riprendendogli con dirgli: *Nescitis, quid petatis*; facendogli conoscere la bassezza della sua dimanda, perchè non cercava cosa spirituale: *Ostenditis, quod nihil spirituale petebat*, conchiude il cita-

(a) Isa. 40. 17.

(b) S. Greg. traſſ. 101. in Joann.

(c) Matt. 20. 21.

to Dottore. E se questa cercando una cosa per altro sì grande, ma perchè era temporale, non solo non la elaudì, ma se ne sdegnò; quanto meno faremo elauditi noi, anzi daremo occasione di sdegnare Dio, quando le cerchiamo solamente cose vilissime, e temporali, senza che le vogliamo per ordinarle al nostro bene spirituale.

In confermazione di questa verità notate le parole della promessa del Salvatore in volerci concedere quello, che gli cerchiamo, dice Egli: *Si quid petieritis Patrem. Si quid*, cioè qualche cosa; ed essendo le cose temporali, quando non sono ordinate alle spirituali, come niente Egli non è obbligato a concederle; sentite S. Agostino, come lo spiega: *Si quid, hoc est aliquid, non quodlibet intelligitur, sed aliquid quod in bene vite comparatione non sit ubi*. Bisogna dunque concludere con S. Ambrogio; che dobbiamo cercare al Signore cose grandi per essere elauditi, che sono i beni spirituali, non cose vili, che sono i beni temporali, quando non si ordinano per il profitto spirituale: *Petenda sunt aeterna, non caduca, noli orare pro pecunia, quia arugo est; noli orare pro auro, quia metallum est; noli orare pro possessione, quia terra est: non audis Deus, nisi quod dignum ducis suis beneficiis; di modo tale che un giorno il P. Alvarez pregando il Signore per alcune cose temporali, fu ripreso, perchè lo pregava per cose tanto vili, mentre Egli era tanto liberale in dare cose grandi; e gli disse: *cur tu in petendo tam parvus sis, cum ego in dando tam liberalis*. Nulladimanco, dice S. Agostino, che cosa cerchiamo a Dio: *Ut te veniat pecunia, hereditas, secularis dignitas*? Cerchiamo che ci facci ricchi, di ottenere quell' eredità, quell' officio, quella carica; per queste cose facciamo orazione, voti, digiuni, e non l'ordiniamo per la gloria di Dio, per bene dell' anime nostre; non siamo elauditi, il Signore ci dice: *Nescitis quid petatis*. Cerchiamogli dunque cose grandi, la*

grazia che è più preziosa di tutto il Mondo, un Regno eterno, il possesso dell' istesso Dio: *Pete* (dice S. Bisilio) *quae digna sunt Deo, & Reges*: S. Agostino soggiugne: *Petamus ipsum summum bonum*: Cerchiamo cose che sono degne di Dio; cerchiamogli l'istesso Dio per possederlo qui con la grazia, in Cielo con la gloria; questo proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Quando si cercano cose di nostro danno.

PER capire questa verità bisogna supporre che Dio benedetto non solo è infinitamente liberale, ma ancora è infinitamente amoroso del nostro bene; perciò ci ha creati, redenti, ed ordinati per il fine dell' eterna Beatitudine; perciò ci vuole concedere con liberalità doni grandi, ma che siano utili per il nostro profitto, e perchè i beni temporali, quando sono in abbondanza, per ordinario sono di danno al profitto spirituale dell' anima, che è il vero nostro bene, perciò cercandogli con disordine non siamo elauditi. S. Giovanni divide in tre classi tutti i bepi di questo Mondo, che possono eccitare l' Uomo al male: (a) *Omne, quod in mundo est, concupiscentia carnis est, concupiscentia oculorum, & superbia vite*: tutto quello che è nel Mondo, o sono dilette sensuali: *Concupiscentia carnis*, che con la libidine si cercano; o sono ricchezze: *Concupiscentia oculorum*, che con l'avarizia si desiderano; o sono onori: *Superbia vite*, che con la superbia s'ambiscono; questi per ordinario fanno danno all' anima; perchè i dilette del senso, l'immergono in mille schifezze; e l'allontanano dall' amore de' beni spirituali. le ricchezze portano seco gran sollecitudine, e peccati, onde disse il Signore, che (b) *Dives difficile intrabit in Regnum Caelorum*; e l'Apostolo soggiugne: (c) *Qui volunt divites fieri, incidunt in laqueum diaboli*; gli onori solle-

(a) 1. Joa. 2. 16.

(b) Matt. 19. 23.

(c) 1. Tim. 6. 9.

sollevano l'animo sopra di sé, e gli fan perdere l'umiltà, necessaria per salvarsi; e perciò per ordinario sono cose di nostro danno, e Dio benedetto, perchè ci vuol bene, non ce le concede. Osservatelo dalla promessa del Signore, il quale dice: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo*; Cerchiamo i beni al Padre nostro, il quale non ci darà se non le cose utili: *Qui non dabit, nisi utile filiis*, & *in nomine meo*; perchè essendo il suo nome di Gesù, che vuol dire Salvatore; perciò vuol darci (dice S. Bernardo) quello che è utile, non dannoso alla nostra salute; e pure non si prega d'altro per ordinario che di cose di nostro danno: domanda a Dio quel Mercadante, che vadino bene i suoi traffichi per arricchirsi; lo prega quel Padre di famiglia, che guadagni quella lite per potere vivere più agiatamente, e godere de' beni di questo Mondo, deliziandosi in essi; lo prega quel Curiale per arrivare a quel posto d'onore, per potere precedere agli altri; Tutte cose che apportano danno all'anima: ed alle volte li cercano per adempiere i nostri mali fini, o di sensualità, o d'oppressione de' nostri nemici. E volete che Dio vi esaudisca? al sicuro che non v' esaudirà, perchè farebbe farci danno; lo conobbe Seneca: *Sunt quidam vocitura impetrantibus, quae non dant, sed negare beneficium est: saepe noxia concupiscimus, & quae perniciofa sunt; quae negare beneficium est*. Onde conchiude S. Giacomo: (a) *Petitis, & non accipitis, eo quod male petatis, ut in concupiscentiis vestris infumatis*: Anzi sdeghneremo Dio, il quale è tutta bontà (dice S. Cirillo) quando gli cerchiamo quello che è tutto malizia; e servirà alle volte tale orazione, per dar occasione a Dio di castigarci; il che lo disse Davide: (b) *Fiat oratio ejus in peccatum*: Chiosa S. Gregorio: *Tunc eis fit oratio in peccatum, quando petunt ea, quae prohibet is, a quo petitur*. Cerchiamo dunque al Signore cose che sono utili per l'anima nostra, e lasciamo

1 om. II.

di cercarli quello che ci fa danno.

E se per il passato hai fatto il contrario, domandane perdono a Dio: Vedi quanto spesso gli hai cercato cose temporali senza rassegnazione al Divino volere; e non avendole ottenute ti sei inquietato, ed impazientato contra Dio; quanta ingiuria hai fatto alla sua liberalità, che ti voleva dare cose grandi: dolore. Vedi quante volte gli hai cercate cose temporali, ricchezze, onori, e delizie solo per fine di compiacerti in quelle; quanto disgusto hai dato alla sua bontà, e carità; che voleva darti come Padre beni utili: dolore. Proponi cercare al tuo Padre beni spirituali, e grandi; e i beni temporali, se sono di sua gloria, ed utile dell'anima tua.

P R A T I C A.

Dobbiamo cercare al Signore beni grandi ed utili; questi sono i beni spirituali per la salute dell'anima tua: *Qui vere Christianus est* (dice S. Agostino) *non temporalia petere debet, sed totum pondus orationis suae ad petendum eternam beatitudinem debet impendere*: Chi è vero Cristiano, perchè dee ordinare la vita sua per la salute eterna, non dee cercare a Dio cose temporali, ma l'eterna beatitudine, e tutto ciò, che a quella conduce; dee cercargli la grazia santificante, la perseveranza finale, che gli dia ajuto da vincere le passioni fregolate, da estirpare i mali abiti, e salvarsi. Davide non cerca altro, che andare in Paradiso: (c) *Unam petis a te, banc requiram, ut inhabitem in domo Domini cunctis diebus vitae meae*: S. Raimondo da Capua pregò per mezzo della sua figlia spirituale S. Catarina da Siena, che il Signore gli desse vera contrizione de' suoi peccati. S. Tommaso d'Aquino all'offerta, che gli fece Dio, qual premio volesse delle sue fatiche, altro non cercò che l'istesso Dio: *Non aliam mercedem requiram, nisi te Domine*; Onde conchiude Lodovico da Ponte: *Ipsum petamus, idest Summum*

B b

Bo-

(a) Jacob 4. 3.

(b) Psal. 103. 7.

(c) Psal. 26. 4.

Bonum, & hoc contenti sumus.

E per le cose temporali, quali possiamo cercare a Dio, non sappiamo se sono utili per noi; cerchiamogli con rassegnazione che ce le dia, se sono di gloria sua, e d'utile spirituale dell'anima nostra, lo che non sapendolo alcuno: meglio di Dio, dobbiamo ponerci tutti nelle sue mani, nel cercarcelgli; specialmente perchè egli vuole farci bene, più d'un Padre, e d'una Madre, l'infegnò il Signore a S. Catarina da Siena, dicendole: *Crede, filia, Deum tuum? magis posse scire, & velle bonum tuum, quam tu; & omnia ordinare ad tuum bonum, magis quam Pater, & Mater procurant bona filio suo unico dilecto*; così dobbiamo pregare le grazie al Signore; e con grande confidenza; questa è il fondamento d'ottennerle: (a) *Quoniam* (dice il Signore a Davide) *in me speravit, liberabo eum, quoniam cognovit nomen meum*. Mosè perchè con poca confidenza percuotè la pietra colla verga, acciò cacciasse acqua per dissetare il popolo Ebreo, la prima volta non l'ottenne, benchè con la seconda percossa fece scaturire l'acqua: Davide perchè con somma confidenza pregava il Signore, che non lo facesse morire per le mani del Re Saule, l'ottenne, e d'un modo maraviglioso, perchè potendolo Saule ammazzare nella Grotta d'Engaddi, dove lo trovò, non lo fece. Bisogna dunque pregare gran cose al Signore, pregarlo per beni ordinati alla salute dell'anime, ma con confidenza grande, perchè egli può darceli, vuole concederceli, e l'ha promesso: *Amen dico vobis, quod si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*.

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Petite, & accipietis.

Il Signore vuole per mezzo dell'orazione concederci le grazie.

Primo: per essere onorato da noi coll'orazione.

Secondo: Acciò ci disponiamo a riceverle.

INTRODUZIONE.

Gran maraviglia apporta ciò, che il Signore c'insinua nell'Evangelo odierno; vuole egli che facciamo orazione, acciò otteniamo le grazie, che desideriamo; assolutamente dicendoci: *Petite, & accipietis*; Cercate se volete essere esauditi, ed ottenere quello che desiderate: Gran maraviglia, mentre egli sa, e conosce quello, di che abbiamo bisogno: (b) *Scit enim Pater vester, quid opus sit vobis*; Egli ci ama teneramente, come l'attesta Cristo per il medesimo Evangelista: (c) *Ipse enim Pater amat vos*; Egli in fine è liberalissimo nel dare: (d) *Qui dat omnibus assuenter*, l'attesta S. Giacomo; E pure vuole che lo preghiamo, ed ha determinato che per mezzo dell'orazione per ordinario ci vuole concedere le grazie: *Petite, & accipietis*; Vogliamo di questo indagare la ragione per inanimarci all'orazione, e per confondere quelli, che vorrebbero tutte le grazie da Dio, vorrebbero essere sempre beneficiati da Dio, e non è cosa che tanto gli dispiaccia quanto l'orazione: per due cause vuole Dio per mezzo dell'orazione esaudirci: Prima per essere onorato da noi con l'orazione: Secondo acciò per mezzo dell'orazione ci disponiamo a ricevere le grazie che desideriamo.

PRIMO PUNTO.

Acciò l'onoriamo con l'orazione.

Il Signore non desidera altro da noi, se non che essere onorato, e lodato; lo dice per Davide, che egli non vuole da noi nè le nostre possessioni, nè le nostre ricchezze, nè i nostri armenti, ma solo l'onore, e la lode: (e) *Nunquid accipiam de Domino tui vitulos, aut de Gregibus tuis byrcos? Sacrificium laudis*.

(a) *Psal.* 90. 14.

(b) *Matt.* 6. 8.

(c) *Jo.* 16. 27.

(d) *Jacob* 1. 5.

(e) *Psal.* 49. 9.

dis honorificabis me; e questo con ragione, perchè egli solo, come Sommo Bene, ultimo nostro Fine, singolare Benefattore, merita da noi tutto l'onore, e la gloria: (a) *Tibi soli honor, & gloria*.

Uno de' modi più speciali per onorarlo è l'orazione; poichè l'orazione è un atto di religione, per lo quale lo conosciamo per supremo Benefattore, sommamente potente, ed infinitamente buono, e con ciò l'amiamo, e lo riveriamo; E che sia vero, rifletti come con l'orazione noi lo confessiamo: per Datore d'ogni bene: (b) *Omne datum optimum de sursum est, descendens a Patre luminis*; poichè mentre gli cerchiamo grazie, confessiamo che egli è il Datore di quelle; lo confessiamo per Onnipotente, stimando, che egli ci può dare tutto; mentre lo preghiamo che ci dia quello, che gli cerchiamo; così la Regina Ester quando pregava Dio per la liberazione del suo popolo, diceva: (c) *Domine in ditione tua cuncta sunt posita, & non est, qui possit voluntati tua resistere*; Con l'orazione lo confessiamo infinitamente buono, e pieno d'amore, con il quale ci voglia esaudire, mentre il fondamento dell'orazione è la confidenza, la quale si fonda nell'amore, e buona volontà di quello a chi preghiamo, con questa confidenza pregava Davide, e s'assicurava d'essere esaudito sempre: (d) *In te Domine speravi, non confundar in aeternum*; E da queste cognizioni viene l'amore di Dio, mentre è necessario che amiamo quello, dal quale preghiamo essere esauditi: così faceva il medesimo Profeta reale: (e) *Diligam te, Domine fortitudo mea, liberator meus, adjutor meus, protector meus, & sperabo in eum*. Nell'orazione dunque s'esercitano gli atti maggiori di religione, come di conoscere la bontà di Dio, la sua onnipotenza, il suo amore, e perciò c'eccitiamo nell'amore perfetto di Dio; dunque con l'orazione al maggior segno s'onora Dio; e perchè Dio altro non

pretende ch'essere onorato da noi; per questo vuole che facciamo orazione, e per mezzo dell'orazione vuole esaudirci: *Sacrificium laudis honorificabis me*.

Vedetelo ne' Principi della Terra, che quando vogliono concedere grazie, non desiderano altro se non che li conosciamo per liberali, che possono concederci grazie: per amorosi, che vogliano favorirci, e con ciò poniamo tutte le nostre speranze in essi, e pregandoli con questa confidenza, essi sono pronti ad esaudirci: Cesare Imperatore avendo in battaglia vinto un Re, e levatogli il Regno, fu pregato da quello a restituircelo, lo fece volentieri, dicendo: *Ut cognoscas in potestate mea esse deponere, & creare Reges*. Così il Signore vuole essere pregato per mezzo dell'orazione per farci tutte le grazie, acciò conosciamo che egli può opprimerci, ed esaltarci, e darci quello che desideriamo. Quest'orazione è quel Timiama ordinato da Dio nell'Esodo; (f) che bruciasse nel suo altare, ed era una composizione di varj aromi, che rendeva soavissimo odore, questa dico è l'orazione, come l'esprime Davide dicendo: (g) *Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo*: questa con gli atti di fede, confidenza, ed amore gli dà soavissimo odore. E notate la gran bontà di Dio, che l'onore, quale si dà a lui con l'orazione, vuole che ridondi in bene nostro, poichè non essendo altro l'orazione, secondo il sentimento di S. Bernardo, che una elevezione di mente a Dio, con la quale ci uniamo con Dio, e parliamo familiarmente con lui: (h) *Oratio est quedam hominis Deo adhaerentis affectio, & familiaris quadam allocutio*; quando noi facciamo orazione ci uniamo con Dio, ci facciamo familiari di Dio; e siccome i Vassalli dalla familiarità con il Principe sinobilitano; così noi dalla familiarità con Dio, ci nobilitiamo, ricevemo i doni, e le prerogative del medesimo Dio: (i) Vedetelo in Mosè, il quale dall'orazione, e dal

B b 2 par-

(a) Tim. 1. 17.

(b) Jacob. 1. 17.

(c) Ester. 13. 9.

(d) Psal. 30. 2.

(e) Psal. 17. 1.

(f) Exod. 30.

(g) Psal. 104. 2.

(h) S. Bern. traſſ. ad fratres de monte Dei.

(i) Exod. 34.

parlare familiare con Dio, n' uscì con la faccia tutta illustrata da raggi; (a) Pietro, Giacomo, e Giovanni dalla conversazione del Salvatore trasfigurato nel Taborre, restarono fuori di loro stessi tutti trasformati in Dio, onde disse S. Pietro: *Bonum est, nos hic esse*. I Santi Antonio, Francesco, ed Ignazio Loiola, uscivano dall'orazione tutti forti, prudenti, ed illuminati; ed in fine con l'orazione si comunicano all'anime tutte le delizie di Dio (b) *Deliciae meae esse cum filiis hominum*; come l'esperimentavano S. Teresa, e S. Catarina, quali restavano assorbiti in delizie, che non sentivano più nè loro stessi, nè le Creature del Mondo.

Per questo dunque il Signore vuole, che facciamo orazione acciò l'onoriamo con quella, e quest'onore si risponde in noi. Or con che fervore, assiduità, e perseveranza dobbiamo noi abbracciare quest'esercizio dell'orazione, sempre orando, come dice il Salvatore: (c) *Oportet semper orare, & nunquam desicere*; ora orando mentalmente per conoscere Dio, ed unirli con lui; ora orando con atti di giaculatorie, facendo volare il nostro cuore a Dio, anzi ferendo il cuore di Dio; ora vocalmente, benedicendolo; ora con deprecazioni esponendogli i nostri bisogni, ed importunandolo che ci esaudisca. Quanto dobbiamo onorare Dio, e per la sua infinita grandezza, e per gl' innumerabili benefici che ci fa? Tutto eseguiremo, se facciamo spesso orazione: quanto onore nostro è esser familiari di Dio, per la quale familiarità ci trasformeremo in Dio, e parteciperemo delle sue perfezioni? a tutto arriveremo, se facciamo spesso orazione: E pure non ci è cosa, che più trascuriamo, che questo tanto esercizio: l'orazione mentale ci pare una cosa arduissima, che non sia per noi; le giaculatorie, ce ne scordiamo tutto il giorno; l'orazione vocale la facciamo, ma tutta distratta; l'orazione deprecatoria è di cose sì frivoli, ed alle volte dannose, che il Signore ci rimprove-

ra: (d) *Utrumquod non petistis quidquam: Confondiamoci, ed eccitiamo in noi questo desiderio d'orazione per dar gloria a Dio, a cui tanto dobbiamo, per essere noi esaltati, il che tanto desideriamo; questo proponi: e passa al*

SECONDO PUNTO.

Accid ci disponiamo a ricevere grazie.

MA veniamo all'altra causa, perchè il Signore vuole che facciamo orazione, ed è acciò ci disponiamo a ricevere le grazie da lui, che è un motivo tutto di utile nostro. Iddio ha desiderio grande di comunicarci grazie, e doni; perchè è Sommo Bene, e perciò sommamente diffusivo, e comunicativo di se stesso, ed ha più desiderio lui di farci grazie, che noi di riceverli; e di farle maggiori grazie, che ha fatto sono state senza che noi le cercassimo, come di crearci, redimerci, e chiamarci alla Fede, prepararci un Regno eterno, predestinarci per quello, come speriamo. Vuole solo che lo preghiamo per mezzo dell'orazione, acciocchè conseguiamo l'effetto delle grazie fatteci, e ce ne conceda delle nuove, acciò ci disponiamo a riceverle; e che sia vero:

La prima disposizione per ricevere grazie è, conoscere che abbiamo bisogno di quelle: se uno non conosce, che ha bisogno di denari, ma si stima ricco, non è capace di ricevere ammaestramenti da un altro, ma lo ribatterà: così chi non conosce, che ha bisogno di grazie da Dio, e temporali, e spirituali, non è disposto per riceverle; l'orazione, però è quella, che suppone questa cognizione: (d) *Cum ignoramus, quid agere debeamus, ad te sunt oculi nostri, ne pereamus*; Noi allora faremo orazione, e ricorriamo a Dio, quando conosceremo, che abbiamo bisogno di Dio; come un povero allora ricorre al ricco, quando conosce che ha bisogno di lui: La seconda disposizione per ricevere grazie è l'umiltà, quando un povero cerca con umiltà la limosina, si fa degno di ri-

(a) Matt. 15. 4.

(b) Prov. 8. 31.

(c) Luc. 18. 1.

(d) Joan. 16. 24.

(e) 2. Paralip. 20. 12.

riceverla; l'orazione ci fa umili, perchè ci fa conoscere che non abbiamo cosa di buono, e perciò ci fa ricorrere a Dio con umiltà per ottenerla; onde ci dispone a ricevere quello che vogliamo: (a) *Oratio enim humilium se penetrat Caelos*, disse l'Ecclesiastico. Per ultimo la disposizione di ricevere grazie da Dio, è star con l'anima vuota dagli affetti disordinati; poichè *Intus exiens prohibet extraneum*; un vase pieno d'aceto, non cape il vino; quando un'anima è piena di affetti disordinati alla terra, non cape i beni spirituali, che le vuole comunicare Dio; o quando è affezionata ad una cosa che desidera, non cape un'altra grazia che le vuol fare Dio migliore di quella, che egli pretende: Tutto questo purifica l'orazione, poichè ivi si esercita una mortificazione di tutte le potenze esteriori, e di tutti gli affetti delle Creature: E di più quando l'orazione è perfetta, ci fa pregare Dio per quello che egli vuole, per quello che è di maggior gloria sua, più espediente per noi. Con ciò l'orazione mortifica tutti gli affetti disordinati, e rende vuota l'anima di quelli, e ci dispone acciò il Signore ci riempia dell'abbondanza de' suoi doni; Sentite come lo spiega S. Agostino: (b) *Ipsa orationis intentio cor nostrum serenat, & purgat, capaciusque facit ad excipienda munera*.

E per farcelo capire con chiarezza ne apporta il Santo due similitudini: Una del Sole, il quale è sempre pronto a comunicare la sua luce a tutti, ma non tutti possono riceverla, perchè ci è qualche impedimento fra loro ed il Sole, come la Nube, o altro corpo crasso; Così benchè Dio stia preparato a darci sempre i suoi doni, noi alle volte non stiamo disposti per riceverli, o perchè non conosciamo le nostre miserie, o perchè ci è la Nube avanti della superbia; è necessario con l'orazione conoscere le nostre miserie, e i nostri bisogni, ed umiliarci, cercando il rimedio a Dio, e l'otterremo. L'altra similitudine è del Fonte d'acqua perenne, il qua-

le sta pronto per comunicare le sue acque a tutti, ma non tutti ne ricevono, perchè portano il vase chiuso, o voltato al rovescio. Così Dio fonte di tutte le grazie, sta sempre pronto per comunicare le grazie a chi si fia, ma non tutti sono disposti a riceverle, perchè tengono il cuore chiuso, cioè lontano da Dio, o rovesciato all'amore disordinato delle Creature; con l'orazione il cuore si dispone, si apre perchè si unisce con Dio; onde disse Davide: (c) *Dilata os tuum, & implebo illud*: Di più si raddrizza il cuore a desiderare le grazie Celesti, e Spirituali: (d) *Elevabis ad Deum faciem tuam, tunc super omnipotentem deliciis afflues*, sta registrato in Giobbe.

Conosci dunque la necessità dell'orazione per disponerci a ricevere grazie dal Signore, sì perchè ci fa conoscere le nostre miserie, sì perchè ci umilia, sì perchè ci vuota da tutti gli affetti, e con ciò siamo capaci di ricevere doni dal Signore. Perciò quale ha da essere il tuo fervore di sempre orare; hai bisogno di Dio? e da chi vengono i doni naturali? (e) *Aperiente se manum tuam, omnia implebuntur bonitate*: Dunque ora, prega; hai bisogno de' beni spirituali della grazia, della perseveranza, d'uscire da' vizii, del buon punto della morte, di entrare in Cielo? dunque ora: *petite, & accipietis*. E pure poco curiamo di questo esercizio; vorremmo tutte le grazie da Dio, ma non ci degnamo di pregarlo; vorriamo le grazie spirituali, la perseveranza, il fuggire il peccato, una buona morte, ma queste non curiamo mai di pregarle; tutte le nostre preghiere sono di grazie temporali, e queste le preghiamo con durezza di volontà, volendo proprio quello, che ci piace, e non sarà buono per noi; onde non faremo esauditi: (f) *Petitis, & non accipitis, eo quod male petatis*, dice S. Giacomo. Procuriamo di sempre orare: *Petite, & accipietis*. Darvi a quest' esercizio, or con la mente, or con la voce, or ringraziando, or pregando: per onorare Dio,

(a) *Eccles. 35. 21.*(b) *S. August. in Matt. c. 6.*(c) *Psal. 80. 11.*(d) *Job 22. 26.*(e) *Psal. 103. 28.*(f) *Jacob. 4. 3.*

Dio, e ricevere grazie da lui. E se pel passato non l'abbiamo fatto, confondiamocene: vedi quanta nausea hai avuto nell'orazione, sempre l'hai trascurata, quando potevi con quella onorare Dio, sollevarti ad essere simile a lui? dolore. Quanto poco hai pregato per la tua salute. Ti vedi pieno di vizi, in pericolo di perderti, e non preghi Dio per questa grazia. Dolore. Quante volte hai pregato per quello ti era di danno. Proponi di fare sempre orazione. Sì mio Dio, voglio sempre orare per dar gloria a te, acciò possa esser degno dell'assistenza della tua grazia.

PRATICA.

SE dunque l'orazione dà tanta gloria a Dio, perchè in essa si esercitano gli atti di Religione, di credere, di sperare, di amare: ed è così necessaria per ottenere grazie, perchè con quella conosciamo i bisogni nostri, ci umiliamo, ci purifichiamo: a questo esercizio, procuriamo di attendere. Primo alla mentale, nella quale si esercitano tanti atti di Fede, adorazione, amore, e nella quale uniamo l'anima con Dio, partecipando delle sue Divine perfezioni, di lume, forza, fervore, di divozione, e dolcezza. La pratica è ogni giorno fare mezz' ora, o almeno un quarto di ora di orazione mentale: Secondo, Esercitare spesso le orazioni giaculatorie, quelle sono, come dardi, che feriscono il cuore di Dio; sono come imbasciate, che mandiamo al nostro Padre; le possiamo fare di dolore, di propositi delle virtù, e di amore, servono per trovarci lesti nel cacciare le tentazioni: Terzo, Orare vocalmente, ma con moderazione, recitando la terza parte del Rosario, l'ufficio piccolo della Madonna, ed alcune Avemarie a' Santi Avvocati; dicendole con attenzione, e divozione.

Per ultimo: esercitarsi coll'orazione deprecatoria, prima pregando, che il Signore ci perdoni i peccati; ci dia la sua grazia da non commetterne più, e poi ci facci Santi, e ci dia la salute eterna: e per le cose temporali pregarlo con

rassegnazione, se è sua gloria, e nostro profitto spirituale. E potremo fare quest'orazione dopo la Comunione; la mattina dopo l'orazione mentale, e la sera dopo l'esame di coscienza: di questo modo con l'orazione onoreremo Dio, e ci disposeremo ad impetrare da lui tutte le grazie, che desideriamo, che è il fine, per lo quale Dio vuole, che noi oriamo.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole, dell'Evangelo:

Petite ut gaudium vestrum sit plenum.

La pienezza della nostra allegrezza viene nell'anima dall'orazione mentale. Primo: perchè ci fa superare i nostri nemici.

Secondo: Perchè ci fa unire con il Sommo Bene.

INTRODUZIONE.

TRe forte di orazione assegnano i Padri della vita spirituale, che noi possiamo fare onorare Dio, ed impetrare grazie da Lui. La prima si chiama orazione petitoria, nella quale si esercita l'anima in domandare quello, che desidera, a Dio; e di questa parla propriamente il Signore nell'Evangelo odierno, dicendo: *Petite, & accipietis*, che cercando, impetreremo; la seconda si chiama orazione vocale, con la quale si loda il Signore, della quale parlando l'Apostolo diceva: (a) *Per ipsum ergo offeram laudis semper Deo, id est fructum laborum consentium nomini ejus*; e questa ancora è impetratoria da Dio; poichè lodandolo noi, con tale orazione a fine, che ci esaudisca, lo farà volentieri; la terza è l'orazione mentale, della quale parlando l'istesso Apostolo diceva: (b) *Orabo spiritu, orabo & mente*; con la quale l'anima parla con Dio, e Dio sentendo le concede grazie; stando però tutte queste specie d'orazioni sotto quella parola del Signore: *Petite*; soggiugne subito: *Ut gaudium vestrum sit plenum*; cioè dalla petitoria, e vocale, verrà allegrezza grande a chi ora, per-

perchè riceverà la grazia, che desidera: (a) *Perite, ut Deus plene me absente vos confoletur*; spiega S. Agostino: e della mentale si riceverà maggior gaudio, e consolazione, perchè ivi ci eserciteremo in atti di contrizione, e di amore, per li quali riceveremo allegrezza grande per il perdono de' peccati, e per l'abbondanza della Divina grazia; onde chiosa queste parole S. Cirillo dicendo: (d) *Si petatis, & oratis* (ci pone di più l'orare, che appartiene all'orazione mentale) *accipietis a Deo plenum gaudium, nimirum remissionem peccatorum, & gratiarum copiam*: ed io lasciando le due prime specie d'orazione, cioè petitoria, e vocale, le quali non portano troppo difficoltà; vi parlerò della terza, cioè della mentale, dandovi a ponderare, che la pienezza della nostra consolazione viene dall'orazione mentale: Prima, perchè ci fa superare i nostri nemici: Secondo, perchè ci fa unire con il Sommo Bene.

PRIMO PUNTO.

Perchè ci fa superare i nostri nemici:

I Nostri nemici, che con odio fiero ci combattono per farci perdere il Cielo, sono i demonj; così l'attesta l'Apostolo dicendo: (c) *Non est nobis colluctatio adversus carnem, & sanguinem, sed adversus Principes, & Potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum*: I demonj sono pieni di tenebre, li chiama l'Apostolo *rectores tenebrarum harum*; pieni di tenebre, perchè per castigo del loro peccato il Signore li ha ottennebrato l'intelletto, nella cognizione delle verità della Fede; Rettori delle tenebre, perchè loro causano tenebre, e cecità nell'anime degli Uomini; l'orazione mentale però è tutta luce, perchè essendo uno studio delle verità della Fede, così la diffinisce S. Agostino: *Est occultae veritatis studiosa investigatio*; in quella si conoscono le verità della Fede, l'Inferno, il Para-

diso, la brezza del peccato, perciò viene l'anima, che ora, ad essere tutta illuminata: di più l'orazione mentale è luce, perchè accosta l'anima a Dio; così lo spiega S. Tommaso: *Est ascensio mentis in Deum*; or Dio essendo luce: (d) *Qui habitat lucem inaccessibilem*; viene l'anima subito ad illuminarsi; perciò disse Davide: (e) *Accedite ad eum, & illuminamini*; essendo dunque la luce contraria alle tenebre, così quando l'anima fa orazione mentale venendo in essa la luce Divina, è necessario, che subito si allontanino da essa i demonj, che sono tenebre; sentitelo da S. Giovanni Crisostomo: *Scelerati spiritus, si nos confexerint deprecatione munitos illico resiliunt*; dice che i demonj fuggono da quelli, che sono fortificati con l'orazione mentale; e foggigne il Santo, che quelli, che non si esercitano in questo impiego, subito sono vinti dai demonj facendoli cadere in varj peccati: *Quod si contingat aliquem esse nudum deprecationis auxilio, hic avulsus deponatur a demonibus in varia mala impellitur*. Giuliano (f) apostata per mezzo d'un Stregone, che stava in Oriente forzò un demonio, che venisse a dargli risposta in Roma; venne il demonio, ma dopo molti giorni; e ripreso della tardanza, rispose, che avendo trovato per la strada Publio Monaco, che orava, non potè passare da quel luogo per dieci giorni. *Publius Monachus transitum meum impedivit*: ecco come intendere, che l'orazione illuminando l'anima fugge i demonj, che sono tenebre.

Di più i demonj sono serpi velenosi: (g) *Serpens antiquus* li chiama nell'Apocalisse, che diffonde il veleno delle sue tentazioni; i serpi (scrive Scalgaro) sono ammazzati dal Camaleonte con un filo, che uscendoli dalla bocca, nella cui estremità ci è un globetto di luce in toccarli li fa morire. Quale è questo filo? l'orazione, l'asserisce lo Spōso nella Cantica, parlando della sua Spōsa, che fa orazione, dice così:

Si-

(a) S. August. 196. 102. in Joannem.

(c) Ephes. 6. 12.

(d) 1. Tim. 6. 16.

(b) S. Cyril. citat. a Cornel. a Lapide hic.

(e) Ps. 3. 6.

(f) Si legge nelle vite de' PP.

(g) Apoc. 12. 9.

Sicut (a) vicia coccinea labia tua, & eloquium tuum dulce; legge un' altra lettera: Sicut filium coccineum labia tua; spiega Fabro: Indicat bujusmodi filium esse labia orantis: il globetto di luce è Cristo, che si chiama luce del Mondo: (b) Ego sum lux mundi; quando uno fa orazione mentale, ivi si eccita in diversi atti di amore, di pentimento, di proposito, li rinnova fra giorno, questi sono come filo forte, che lega il demonio, lo strozza, l'ammazza; mentre dice Cristo: (c) In nomine meo demonia ejicient. Per ultimo i demoni sono nemici nostri: (d) Adversarius noster diabulus, lo chiama S. Pietro, contra i quali dobbiamo combattere: (e) Est nobis colluctatio adversus Principes, & Potestates tenebrarum; chi può combattere con Spiriti così forti? al sicuro, che l'Uomo ajutato dall'orazione mentale. Tobia, (f) perchè non avea forza da vincere il demonio, che tenea occupata Sara, quale volea prendere per moglie, gli consigliò l'Angelo, che conservasse l'intioria di quel gran pesce, che prefero nel fiume, perchè fumus ejus extricat omne genus demoniorum; spiega Lirano: Fumus ille significat orationis virtutem; e di fatto li fuzò, e la ragione è, perchè nell'orazione si ravviva la Fede, si eccita la Carità, si acquistano le virtù, che sono tutte armi, che ci fortificano per combattere, e vincere i demoni. La rassomiglia S. Giovanni Crisostomo ad una spada, che vibrata da un Cavaliere mette in fuga i ladri: Sicut facinorosi timent militis gladium; di modo che dice S. Antonio Abate: Experto credite, orationes Sanctorum pertimescit Satanas.

Capite dunque che l'orazione mentale, fuga i demoni, come la luce fuga le tenebre; l'ammazza come il filo del Camaleonte i serpi; li vince, come la spada i nemici. E che allegrezza spirituale non ha quell'anima, che fa quest'orazione! qual maggiore affizione in questa vita, aver da combattere con nemici sì for-

tissimi, che ci contendono l'eterna salute, con timore continuo che ci vincano, e ci portino all'inferno; questo temeva Davide, dicendo: (g) Quoniam multi bellantes adversum me; dunque quanta allegrezza è aver trovato il modo di vincerli! Ditemi se voi avessivo nemici capitali, che cercassero levarvi la vita, e non avendo come resistere, vi dasse un amico un'armatura, che li superasse tutti: qual consolazione avreste! voi avete nemici fortissimi, e da voi soli non potete vincerli, e cercano levarvi la vita dell'anima, Dio vi dà le arme dell'orazione, quanto ti dee consolare questo, e moverti ad abbracciare questo santo esercizio? se volete vincere i vostri nemici, ed aver allegrezza spirituale, risolvetevi a fare orazione mentale: Si petatis, & oretis, (dirovi di nuovo con S. Cirillo) accipietis a Deo plenum gaudium.

SECONDO PUNTO.

Perchè ci fa unire con il Sommo Bene.

L'Orazione mentale (dice S. Tomaso) è ascensio mentis in Deum: un'elevazione della mente in Dio, nella quale si considerano i Divini attributi, i Divini benefici, la passione del Signore, con la quale considerazione si unisce la mente a Dio: anzi con quella si parla e conversa con Dio; Oratio (dice S. Giovanni Climaco) est familiaris conversatio cum Deo: si pone l'anima alla presenza di Dio, si fanno atti d'amore di Dio, di propositi di vita santa; e Dio risponde all'anima dando nuovi lumi, sentimenti spirituali; onde disse S. Isidoro: Quando quisque orat, Spiritum Sanctum ad se advocat: e talmente conversa con Dio chi ora, che si unisce con lui, e si trasforma in Dio: l'intelletto considerando le perfezioni di Dio, si fa divino: Intellectus intelligendo fit omnia: La volontà amando Dio si trasforma in Dio: Anima magis est,

ubi

(a) Cantic. 4. 3.

(b) Jo. 8. 12.

(c) Marc. 16. 17.

(d) 1. Petr. 5. 8.

(e) Ephef. 6. 12.

(f) Tob. 6. 8.

(g) Ps. 55. 3.

ubi amat, quam ubi animat, disse S. Agostino; onde dice l'Apostolo: (a) *Qui adhaeret Domino, unus spiritus est*. L'esperimento Enos, il primo che cominciò a far pubblica orazione, dice il Sacro Testò: (b) *Ipse cepit invocare nomen Domini*: voltano i Settanta: *speravit vocari nomine Domini*: Perchè orando era divinizzato, si poteva chiamare con il nome di Dio: Lo scerimento Mosè che dopo l'orazione nel Monte Sinai uscì tutto splendore nella faccia: (c) *Ignorans quod cornuta esset facies ejus ex consortio Domini*: L'orazione dunque ci fa parlare, conversare, trasformare in Dio: che perciò quando oriamo, tutte le nostre azioni si dirigono a Dio, piacciono a Dio. Qual afflizione maggiore può trovarsi, quanto la nostra; non sapere se siamo uniti con Dio: (d) *Nemo scit utrum amore, vel odio dignus sit*: Non sapere se piacciamo a Dio! Nulladimanco noi; orando perchè ci uniamo con Dio, ci assicuriamo altresì essere in grazia di Dio, che le nostre azioni piacciono a Dio, qual maggior consolazione di questa? *Petite ut gaudium vestrum sit plenum*. Se uno di noi non sapesse se fusse in grazia del Re, anzi dubitasse del suo sdegno, gli fusse proposto un mezzo di riconciliarsi con sicurezza quanto lo gradirebbe? quanto se ne consolerebbe? Noi non sappiamo, se siamo uniti con Dio, il mezzo per assicurarci è l'orazione; quanto la dobbiamo amare? quanto esercitandola ci consolerà? ed aggiugnendo a ciò, che ci libera da' nostri nemici, possiamo dire, che da questa viene la piena allegrezza: *Petite ut gaudium vestrum sit plenum*.

E pure è vero, che non ci è esercizio, che tanto abborriamo, quanto questo; alcuni abbraccerebbero qualsivoglia fatica, anche di mortificazione, ma non vogliono orare; altri a tutt'i negozj han tempo, furebhe all'orazione: altri fuggono i Direttori, che ce la vogliono insegnare. O cecità, o pazzia! possiamo con modo così facile vincere i nostri nemici, e non ce ne curiamo, pos-

Tom. III.

siamo divinizzarci, e non vogliamo! possiamo menare questa vita piena di gaudj spirituali, e li ributtiamo! perciò con facilità siamo vinti dal demonio, cadiamo in tanti peccati: perciò non troviamo mai Dio, non sappiamo pensare a lui, nè amarlo; perciò stiamo sempre afflitti, vogliamo trovare consolazioni nelle cose eterne, nelle creature, nel divertirci, e mai ci possiamo consolare: *Amenus miseri foris famem nostram*, dice piangendo S. Gregorio. Entriamo in noi stessi, conosciamo il pregio dell'orazione, e risolviamoci di farcela familiare.

E se fino adesso abbiamo mancato, domandiamone perdono a Dio: il Signore ci ha lasciato questo bello esercizio per fortificarci contra i demonj, per unirci con lui, e noi sempre l'abbiamo trascurato. Dolore! E quello, che è peggio, per mancanza di questo esercizio abbiamo cedute l'armi al demonio, e consentito tante volte alle sue suggestioni. Dolore; ed allontanando dall'anime Dio, ci siamo abbracciati con le creature, per le quali abbiamo offeso Dio. Dolore. Propongo, mio Dio, abbracciare questo santo esercizio, ogni giorno applicarci un poco di tempo, acciò mi assicuri da' miei nemici; e mi unisca con voi, & *gaudium vestrum sit plenum*.

P R A T I C A.

Dobbiamo per esser forti contra il demonio, e vivere sempre uniti con Dio, ed in sua grazia, abbracciarci con questo santo esercizio; mentre lo faremo, vinceremo i demonj, ci uniremo con Dio, e quando lo lasceremo, per ordinario faremo vinti da' nemici (e). Mosè mentre il popolo combatteva con gli Amaleciti, orava, e dice il Sacro Testò, che quando teneva le mani alte, simbolo dell'orazione, vinceva il popolo Ebreo, quando calava le mani, vincevano gli Amaleciti: così noi se facciamo orazione, vinceremo i nostri nemici, avremo tutta la consolazione dell'anima: (f) *Tristatur aliquis vestrum orat*, dice S. Giacomo; perchè ci uniamo con

C c

Dio

(a) 1. Cor. 6. 17.

(b) Gen. 4. 10.

(c) Exod. 34. 29.

(d) Eccles. 9. 1.

(e) Exod. 17.

(f) Jacob. 5. 13.

Dio : (a) *Memor fui Dei, & delectatus sum*; foggjue Davide.

La maggior difficoltà è trovare il tempo, il luogo, e sapere il modo di orare. Il tempo è la mattina: (b) *Præveniant oculi mei ad te diluculo, ut meditarer eloquia tua*; era la pratica di Davide. Il luogo per ordinario dev'essere in secreto, disse il Signore in S. Matteo: (c) *Intra in cubiculum tuum, & clauso ostio, ora ad Patrem tuum*. Il modo di orare l'insegnano i Padri Spirituali, non bisogna però spaventarci, perchè abbiamo distrazioni, o perchè siamo aridi; poichè le prime s'idebbono cacciare, le seconde sopportare con umiltà, e rassegnazione, bisogna intendere che il demonio pone tutte le difficoltà, acciò non facciamo orazione, simboleggiato in quello, (d) che fece Oloferne per vincere Betulia, le tagliò gli acquedotti, acciò morissero della sete; così il demonio cerca levare da noi questo acquedotto dell'orazione; acciocchè le anime muojano di sete de' sentimenti spirituali, che si ricevono nell'orazione: procuriamo non farci ingannare, come ci avvisò Cristo in S. Luca dicendo: (e) *Eccite Satan expavit vos, ut cribraret sicut triticum*; orate ne intretis in tentationem; Di questo modo orando vinciamo il demonio, ci uniremo con Dio, ed il nostro cuore sarà pieno di vera allegrezza: verificando quello che ci dice il Signore: *Petite, ut gaudium vestrum sit plenum*.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum.

Dobbiamo pregare al Signore, che ci conceda beni spirituali, ed eterni, per essere pieni di allegrezza.

Primo: Perchè faremo infallibilmente esauditi.

Secondo: Perchè riceveremo quei beni, che assolutamente consolano l'anima.

INTRODUZIONE.

Nell'ottenere le grazie, che cerchiamo a' Principi, non ha dubbio che la causa somma allegrezza; conforme

per il contrario dalla ripulsa di quelle viene cagionata in noi somma tristezza; poichè nel ricevere quello, che desideriamo, possederemo il fine che cerchiamo, d'onde viene cagionato il gaudio; e nell'essere esclusi da quello che vogliamo, non arriviamo al fine preteso, dove consiste tutta la nostra amarezza; Mosè cercando a Dio con grande istanza, che non castigasse il suo popolo, perchè il Signore l'esaudì, tutto si riempì di consolazione; pregando poi Samuele per Saule, acciò Dio non lo riprovasse, perchè non fu esaudito; tutta la notte pianse pieno di tristezza; onde il Signore lo riprese dicendogli: (f) *Ufquequo tu luges Saul, cum ego projecerim eum, ne regnet super Israel*; Che perciò il nostro Divino Maestro ci dice nell'Evangelo odierno: *Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum*; e notate che due cose si ricercano per essere pieni di gaudio nel cercare; prima che riceviamo quello che cerchiamo; così spiega Teoflato le sopradette parole, dicendo: (g) *Gaudium vestrum tunc erit plenissimum, cum acceperitis omnes petitiones*. La seconda cosa che si ricerca, è che cerchiamo, ed otteniamo quello che ci può pienamente consolare; Così spiega S. Agostino: (h) *Petite, ut gaudium vestrum sit plenum in Christo; petite gaudium celestem, quod vere plenum est & perfectum, cui nihil deest*; e perchè, per ordinario non riceviamo allegrezza dall'orazione, perchè o non riceviamo quello che cerchiamo, non essendo utile per noi; o se lo riceviamo, non è cosa, che ci possi apportare somma consolazione: acciò dunque riceviate allegrezza grande nelle vostre petizioni, e si verifichi ciò che dice il Signore: *Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum*; voglio darvi a ponderare, che per ricevere consolazione grande nelle vostre preghiere dovete cercare beni spirituali; ed eterni: Prima perchè sarete infallibilmente esauditi: Secondo perchè otterrete quei beni che assolutamente consolano l'anima.

PRI-

(a) Ps. 76.4.

(b) Ps. 118.

(c) Matt. 6. 6.

(d) Judith 6.7.

(e) Luc. 22. 35.

(f) 1. Reg. 16. 1.

(g) Theophil., relas. a Sylveria hic.

(h) S. Ang. traç. 102. in Joan.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo cercare beni spirituali,
ed eterni, per essere infallibil-
mente elauditi.

PEr assicurarci del buono evento delle promesse d'un Principe dobbiamo indagare la sua mente che ci promette, che ci vuol dare; di questo modo faremo sicuri d'ottenere quello che ci promette. Vediamo qual sia la mente di Cristo, che ci promette dare quello, che gli cerchiamo; e che cosa promette darci? dice egli nell' Evangelo odierno: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*; dalle parole della promessa, conosceremo l'intenzione di quello che ci promette: *Si quid petieritis*, se qualche cosa cercate; i beni che non sono spirituali, ed eterni, perchè sono temporali, e transitori, sono niente; lo conobbe Salomone, che avendo numerati tutti i beni temporali di questo Mondo, come sono gran ricchezze, sommi onori, inesplicabili delizie, conchiude che tutte sono vanità: (a) *Vanitas vanitatum, & omnia vanitas*; tutte sono apparenza di beni, non sono veri beni, sono niente; dunque non è volontà del Signore assoluta, che gli cerchiamo questi beni, nè ci promette assolutamente darci questi beni, se ce gli cerchiamo; di fatto avendo gli Apostoli cercato alcuni beni, specialmente il sedere di Giacomo, e Giovanni, uno alla sua destra, l'altro alla sinistra nel suo Regno, stimando quelli il suo Regno temporale di questo Mondo, li disse: (b) *Nescitis quid petatis*, non sapete che cosa cercate, ed assolutamente questa mane li dice: *Usquemodo non petistis quidquam*, non mi avete ancora cercato cosa alcuna; perchè non mi avete cercato cosa spirituale, ed eterna, ma solo temporale, e transitoria. Di più i beni temporali, che non sono eterni, se li vogliamo dare qualche titolo di beni; sono beni vilissimi, indegni di cercarli ad un Monarca così grande, quale è Dio, e più tosto l'offendiamo, quando non gli cerchiamo altro che questi beni, e non per altro fine

che il solo possederli, senza ordinarli al fine dell'eterna beatitudine; come si offenderebbe un Re, se gli cercassimo un tozzo di pane, un beccchiere d'acqua fresca. Si offese Alessandro Magno, quando offerendo egli a Perillo cinquanta talenti, quello ne cercava solo dieci, dicendo che gli bastavano; se ne offese dicendogli: (c) *Tibi quidem sat est accipere, sed non mihi sat est dare*: di questo modo più tosto si offende Dio quando non gli cerchiamo altro che beni temporali che sono vilissimi; come attesta S. Basilio: (d) *Rex noster magnificentissimus est, indigne fert, quando- cumque quid exiguum aliquis a se petit*. Dunque quando il Signore ci dice: *si quid petieritis*. L'intenzione sua è di prometterci beni non temporali che sono niente, che sono vilissimi, ma beni grandi proporzionati alla grandezza di Dio che vuole darci; dunque beni spirituali, ed eterni dobbiamo cercargli, se vogliamo infallibilmente essere elauditi, ed ottenerli; di più esaminiamo in oltre le parole della promessa del Signore, per capire la sua mente, che vuole darci, quando domandiamo; il Salvatore: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis*; se domanderete qualche cosa in nome mio, vi farà dato; quale è il nome di Cristo; Gesù, che vuol dire Salvatore, dice S. Gregorio: (e) *Jesús Salvator, vel Salutaris dicitur*. Chi cerca in nome del Salvatore? quelli che cercano beni temporali, che non ponno salvarci, anzi alle volte sono occasione di dannarci? o chi domanda beni spirituali dell'anima, ne quali sta tutta la nostra salute; beni eterni, che sono l'ultimo termine della salute dell'anima? Certo che chi cerca beni spirituali, ed eterni, perchè questi solo sono sempre salutari all'anima; dunque quello prega in nome del Salvatore, che cerca beni spirituali, ed eterni: *Ille ergo* (segue S. Gregorio:) *in nomine Salvatoris petit, qui illud petit, quod ad veram salutem pertinet; nam si id quod non expedit, petitur, non in nomine Jesu petitur*. Dunque i beni

C c 2

spi-

(a) Eccl. 1. 2.

(b) Matt. 20. 22.

(c) Plutarco. in apoph.

(d) S. Basil. c. 2. const. monac.

(e) S. Greg. hom. 29. in Evang.

spirituali ed eterni efficacemente otterremo dalla promessa del Signore, perchè gli domanderemo qualche cosa di buono, che ci può apportare salute alle anime nostre.

Ed acciocchè conosciamo maggiormente la volontà del Signore, che vuole, che gli domandiamo beni spirituali ed eterni; e questi promette di darci, ed infallibilmente ce li darà, sentiamolo spiegato da lui medesimo in S. Luca: (a) per muoverci efficacemente a cercargli qualche cosa, che sicuramente ce lo darà, porta egli la similitudine del Padre, a cui il figlio cerca pane, forse gli darà una pietra? e poi soggiugne: *Si vos qui sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris; quanto magis Pater vester de Caelo dabit spiritum bonum petentibus* se? che cosa dice, che darà il Padre Celeste a chi lo cerca? *Spiritum bonum*, i beni spirituali, l'aumento della sua grazia, la santità, le virtù, i beni eterni, che da quelli derivano. Dunque se la volontà del Signore, che ci promette quello, che gli domandiamo, è di darci beni spirituali ed eterni; se vogliamo essere infallibilmente esauditi, ed ottenere infallibilmente quello, che domandiamo, gli dobbiamo cercare beni spirituali dell'anima, la sua grazia, il non cadere in peccato, il crescere nelle virtù, l'essere santi; gli dobbiamo cercare beni eterni, la perfeveranza finale, cioè il morire in grazia sua, d'onde otterremo l'ingresso all'eterna beatitudine: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Si quid, se cercherete veri beni, che sono qualche cosa, che sono beni nobili, in nome mio, che sono Salvatore, che siano beni che appartengono alla vostra salute eterna: dabit vobis, infallibilmente l'avrete, ve ne giuro: Amen, amen dico vobis, in verità ve lo dico. E se è così con che fervore dobbiamo cercare questi beni spirituali al Signore? con che perfeveranza? che ci dia la sua grazia, ci levi i vizi non ci facci cadere più in peccato, ci dia la virtù dell'umiltà, dell'ubbidienza, ci dia la perfeveranza finale, ci facci morire in sua grazia, ci dia il*

Paradiso. Se il Re con giuramento sopra la sua parola vi promettesse, che se voi gli domandate una Toga, una bacchetta di Capitano, un'entrata di mille scudi, certo ve la darà; chi si troverebbe, che non glie la cercasse con fervore, con istanza, con importunità? Vi promette il Re del Cielo con giuramento, sotto la sua Divina parola, che non può venire meno: (b) *Caelum & Terra transibunt, Verba autem mea non praeeribunt*; Che se voi gli cercate beni spirituali, la sua grazia, le virtù, il non peccare, il salvarvi, il Paradiso, ve lo darà sicuro; e nol farete?

E pure si trova chi nol domanda! Quanti sono, che mai cercano questi beni al Signore! farà uno dominato da una passione, abituato in un vizio della sensualità, dell'odio, nel quale casca sempre in peccati, e mai s'inginocchia alla sua presenza, e lo prega che gli levi quel vizio, che gli dia la sua grazia per non peccare: Sarà uno privo delle virtù, non ha umiltà, sempre impaziente, non ha ubbidienza, sempre disubbidisce a' suoi Maggiori; non ha carità, sempre si sdegna, e mai si prostra a' piedi di Cristo cercandogli una di queste virtù. Sarà uno che ha commessi innumerabili peccati, e non fa se il Signore ce gli ha perdonati, e per quelli merita l'inferno, e mai con lagrime di cuore prega il Signore che lo perdoni, che lo liberi dall'inferno, che l'afficuri l'eterna gloria del Cielo. E che cosa cerca? dice S. Gregorio: *Ecce alius in oratione querit uxorem, alius petiit Villam, alius postulat vestem, alius dari sibi deprecatur alimentum*; entra nella Chiesa, s'inginocchia, e prega d'arrivare a contrarre quel matrimonio, di vincere quella lite, che non gli manchino l'entrata, che abbi quell'ufficio, che si fani da quell'infermità, che non muoja il suo Parente; e per queste grazie si fanno tutte le divozioni, le Novene, i digiuni; onde soggiugne il Santo Dottore: *in domo enim Jesu, Jesum non queritis, si in aeternis templis importune pro temporalibus oratis*; nella Chiesa, nella casa di Gesù, non

(a) Luc. 11. 13.

(b) Luc. 21. 33.

non cercate Gesù, nè quello che vuole egli, che gli cercate, che sono i beni spirituali ed eterni, quando con importunità cercate non altro che beni temporali, e perciò non farete esauditi. Ma altri peggiori domandano grazie a Dio, che sono di offesa di Dio, cercano vendetta de' loro nemici, cercano arrivare a' negozi illeciti, cercano soddisfare le loro passioni, questi non solo non avranno quello, che domandano, ma saranno castigati da Dio: (a) *Petitis, & non accipitis, eo quod male petatis, ut in concupiscentiis vestris consumemini*, dice S. Giacomo. Figli se il Signore è così liberale con voi, che vuole darvi tutto quello che gli domandate, e vuole che gli domandate veri beni, grandi, spirituali, beni eterni; cercategli, che non vi facci cadere nelle tentazioni: (b) *Ne nos in ducas intensionem*; che vi liberi dal peccato: *libera nos a malo*; che vi salvi nel suo Regno: *Adveniat regnum tuum*; che vi facci la sua volontà in voi: *Fiat voluntas tua*; e l'avrete sicuro con somma allegrezza del vostro cuore: *Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum*.

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo cercare i beni spirituali, ed eterni, per ricevere la pienezza delle consolazioni con l'aspettazione della grazia.

IL vero gaudio, e consolazione dell' Uomo non consiste nell' avere i beni temporali, e terreni; questi perchè non sono oggetto della beatitudine dell' Uomo, attefo sono temporali, inferiori dell' Uomo, il quale è eterno, spirituale, superiore a questi beni, non ponno saziarlo, dargli l'adequata consolazione del suo cuore; onde vediamo, che quanto più uno ha ricchezze, più nè vorrebbe, quanto più uno s'avvanza in dignità, ed officj, maggiori ne pretende; quanto più delizia la sua Carne, sempre più delizie cerca, e mai si sazia: *In his bonis* (dice S. Agostino) *animus occupari potest, satiari non potest*; l'esperienza Salomone, (c) dopo che egli diede tutt' i gusti al suo senso, eb-

be ricchezze, come l'arene del mare, servi senza numero, dominio di grandi provincie, confessò: *Omnia vanitas, & afflictio spiritus*, che tutto era vanità, non l'avea potuto consolare, ma avea afflitto il suo Spirito. Nè meno consiste la beatitudine dell' Uomo in possedere questi beni con offesa di Dio, e soddisfare le passioni con il peccare, perchè appartenendo tutto ciò al senso, a cui ripugna la ragione, non può trovare pace l' Uomo in quello: (d) *Qui dixerunt pax, & non erat pax*: anzi somma afflizione dello Spirito: (e) *Scito quam amarum sit dereliquisse te Dominum Deum tuum*. Ma consiste la vera pace, il vero gaudium dell' uomo in possedere beni spirituali ed eterni; beni spirituali, cioè in resistere alle passioni, in dominare i vizi; in questo si trova la vera consolazione: sentitelo da S. Giacomo: (f) *Omne gaudium exultationis, fratres carissimi, cum in variis tentationibus incideritis. Scientes, quod probatio vestra fidei patientiam operatur, patientia autem opus perfectum, ut sitis perfecti, & integri in nullo deficientes*: la consolazione piena dell'anima, il vostro gaudium è vincere le tentazioni, resistere a' vizi, perchè questo ci sa perfetti, che non ci manca niente de' nostri beni, che ci possono consolare. Il vero gaudium si trova in stare in grazia di Dio, perchè allora saremo amici di Dio, dal quale dipende ogni nostro bene, e saremo uniti con Dio, ed avremo nel nostro cuore tutte le tre Divine Persone, Padre, Figlio, e Spirito Santo: (g) *Societas nostra* (dice S. Giovanni) *sit cum Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, ut gaudeatis, & gaudium vestrum sit plenum*; onde chi vince le tentazioni, acquista le virtù, stà in grazia di Dio, vive tutt' i giorni felice: (h) *Dies pleni inveniuntur in eis*; pieno d' allegrezza, di consolazione. La vera pace dunque è in guadagnarci i beni eterni nel Cielo, perchè ivi sarà uno stato, dove sono congregati tutt' i beni, lontani tutt' i mali, si sazierà l'anima di somma consolazione: (i) *Sa-*

tia.

(a) Jacob 4.3. (b) Matt. 6.9. (c) Eccl. 1.14. (d) Jer. 6.14. (e) Jer. 2.19.
(f) Jacob 1.3. (g) Joan. 1.4. (h) Psal. 72. 10. (i) Psal. 16. 15.

siabor cum apparuerit gloria tua.

Dunque se la vera allegrezza, la pienezza del gaudium non consiste in possedere beni temporali, perchè questi ci inquietano, massime se si possiedono con offesa di Dio; ma consiste in possedere beni spirituali, d' avere le virtù, la grazia di Dio, star lontano da' vizj, guadagnarci i beni eterni; questi beni dobbiamo istantemente pregare al Signore, che ci dia: *ut gaudium vestrum sit plenum.*

L' Apostolo S. Giacomo ce l' insegna: (a) *Si quis vestrum indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, & non impropere, & dabitur ei;* se tu conoschi, che hai bisogno della vera sapienza, che consiste in servire Dio, in vincere le tentazioni, i vizj, in aver la grazia di Dio; lo cerchi a Dio con efficacia, che l' otterrà sicuro, e così avrai la vera consolazione dell' Anima. Confessino quelle anime che han domandata quella vera sapienza, e l' han ottenuta, che consolazione hanno avuto da Dio? Salomone cercò al Signore non ricchezze, nè regni, ma solo la sapienza: l' ebbe, e non fu mai più contento, che allora: S. Teresa, S. Francesco Saverio, che questo pregarono a Dio, l' ebbero, non capivano in loro stessi, tanta era la consolazione, che godevano. S. Francesco, che desiderava tanto godere Dio nel Cielo, avutine la rivelazione di salvarsi, due anni prima di morire; andava giubilando, e dicendo Francesco in Paradiso. Dunque se in questo consiste tutto il vostro gaudium, con che fervore dovete cercare a Dio questi beni spirituali, ed eterni: *ut gaudium vestrum sit plenum.* Se ti fosse promesso da un Re, che se tu gli cerchi tutt' i beni, che vuoi per vivere felice, te li darà: che cosa gli cercheresti? pochi denari, o gran ricchezza? una picciola Cafetta, o un gran Palazzo? un vile Ufficio, o una Toga primaria? certo che il maggiore, che potresti. Dio ti promette darti tutt' i beni, che gli cerchi per vivere felice, questi sono i beni eterni, dunque questi dei cercargli con tutta applicazione con grande istanza.

E pure tu non solo non domandi questi beni al Signore, ma gli cerchi i beni temporali; che ti possono impedire i beni dell' anima: cerchi ricchezze, e non sai, che secondo dice il Salvatore, i ricchi difficilmente si salvano: (b) *Divites difficile intrabis in regnum Caelorum;* cerchi applicarti in gran negozi; e non sai che questi ti distraggono da Dio, e ci è pericolo d' offendere Dio? cerchi vivere comodamente in delizia; aver buona salute; e non sai, che con questi facilmente pecchi? fai come gl' infermi, che cercano al Medico quello, che li nuoce alla salute; come i fanciulli, che per giuocare vogliono il coltello, con il quale possono danneggiarsi; vi dirò con il Savio: (c) *Usquequo parvuli diligitis infantiam, & stultis ea, que sunt noxia cupiens,* cerca al tuo Padre cose? grandi, beni fodi, beni spirituali, beni eterni. E se non l' hai fatto, abbine dolore. Vedi quanto poco hai cercato i beni spirituali, la grazia, il vincere le tentazioni; anzi sempre questi beni l' hai ripudiati con offesa di Dio? quanto ardentemente hai cercato beni temporali, benchè alle volte ti fossero occasione d' offendere Dio; dolore. Quanto impaziente sei stato, quando il Signore, come Padre amoroso te l' ha negati; dolore. Proponi l' emenda. Sì, Dio mio, altro non voglio da te, che la tua grazia, che salvarmi: (d) *Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini cunctis diebus vite mee.*

PRATICA.

SE dunque il Signore ci ha promesso, che tutt' i beni spirituali ed eterni, che gli domandiamo ce li vuol dare, e questi rendono beata l' anima; preghiamo con fervore, che l' avremo; cerchiamogli, che ci liberi dalle tentazioni, da' peccati, ci dia la sua grazia, la salute eterna; ma perchè alle volte gli cerchiamo questi beni, e non l' abbiamo? Primo perchè non preghiamo con fiducia, ma dubitando, dice S. Giacomo: (e) *Postulet cum fiducia nihil hesitans;* ed il fondamento della fiducia è la sua promessa; egli ha giurato di darceli: *Amen, amen dico vobis: si quid*

petie-

(a) *Jacob 1.5.* (b) *Mat. 19.23.* (c) *Prov. 1.22.* (d) *Ps. 116.4.* (e) *Jacob 1.5.*

petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis: Secondo, Perchè non preghiamo con fervore, ed istantemente: il Signore ha detto più volte: *petite, querite, pulsate*. Molti pregano un poco, e poi straccano; perciò non sono esauditi, dice Davide: (a) *Desiderium pauperum exaudivit Dominus*; i poveri pregano con importunità, perciò non sono esauditi.

Terzo, Perchè preghiamo in disfezzia di Dio, e perciò non siamo esauditi, lo confessava il Real Profeta dicendo: (b) *Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus*; e Cristo disse: *Si quis petierit Patrem*; quando stai in peccato, allora Dio ti è nemico, non Padre; bisogna prima porci in grazia, acciò diciamo *Pater noster*; così facendo con fervore, e fiducia impetremo, quanto domandiamo; veda ogni uno che ha bisogno, e questo gli preghi, che sia libero da' vizj, che vinca le tentazioni, che abbia la sua grazia, la perseveranza finale, il Cielo. E i beni temporali potremo ancora prepararli in secondo luogo, e con rassegnazione, basta esporre i vostri bisogni a Dio; come fece la Vergine per la mancanza del vino nelle Nozze di Cana di Galilea: (c) *Vinum non habent*: così Marta, e Maddalena per l' infermità del loro fratello Lazaro, mandarono a dire al Signore: (d) *Ecce quem amas, infirmatur*; esporre a lui, perchè è Padre: (e) *Scis enim Pater vester, quia his omnibus indigetis*; e ce l' ha promessi, quando cerchiamo prima i beni spirituali: (f) *Primum querite regnum Dei, & haec omnia adjicientur vobis*; e quando non ce li dà, è segno, che non sono utili, e convenienti per noi. Così cercandogli i beni fodi, l' otterremo, ed al sommo ci consoleremo: *Petite, & accipietis, & gaudium vestrum sit plenum*. E i beni temporali se non l' otterremo ci consoleremo, che si facci la sua volontà.

P O N D E R A Z I O N E VI.

Sopra le parole dell' Evangelo: *Palam de Patre meo annuntiabo vobis*. Cristo chiaramente ci manifesta, che il suo Padre sia in noi.

Primo. In questa vita per la grazia. Secondo. Nell' altra per la gloria.

I N T R O D U Z I O N E .

IL nostro Divino Maestro nell' insegnare a' suoi Discepoli per ordinario, li proponeva le verità, che predicava sotto fiore, parabole, e similitudini; onde disse S. Matteo di lui: (g) *Hac omnia loquutus est Jesus in parabolis, & sine parabolis non loquebatur eis*; e questo faceva, sì perchè era uso di quei popoli parlare con parabole, sì ancora per l' altezza delle sue dottrine, e rozzezza de' suoi Uditori, che in altro modo non avrebbero intese le sue dottrine; nell' Evangelo odierno, dice il Signore, che vuole parlare senza parabole, ma con chiarezza: *Hec in proverbii loquutus sum vobis; venit hora, cum jam non in proverbii loquar vobis; sed palam de Patre meo annuntiabo vobis; venit hora*; quale è questo tempo, quest' ora, che vuole parlare con chiarezza del suo Padre? risponde S. Agostino, che s' intende nel tempo della venuta dello Spirito Santo, che allora si conosceranno chiaramente le verità della Fede, e del suo Padre eterno: (h) *Ad tempus adventus Spiritus Sancti, quia tunc noverunt mysteria omnia*: Di più risponde S. Gregorio Papa; che s' intende nello stato della beatitudine eterna in Paradiso, dove chiaramente vedremo l' essere di Dio: (i) *Ad statum beatitudinis, & gloria*. Dunque ora Cristo Signor nostro parla apertamente del suo Padre, che in questa vita lo conosciamo con la Fede; della quale disse S. Pietro: (k) *Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes*; che s' intende della Fede certa, ed infallibile, che abbiamo di Dio, nell' altra, con chiarezza, perchè ci farà conoscere l' essenza di Dio come è; della quale parla S. Giovanni: (l) *Videbimus eum, sicuti est*; perchè il principale mistero, che si rivela a noi in queste due vite è che Dio stia in noi nella presente con la grazia, nella futura con il lume della gloria; vi darò a pon-

(a) *Psalm. 10. 17.*(b) *Psalm. 85. 18.*(c) *Joan. 2. 3.*(d) *Joan. 11. 3.*(e) *Matt. 6. 32.*(f) *Luc. 12. 31.*(g) *Matt. 13. 34.*(h) *S. August. tracl. 102. in Joan.*(i) *S. Greg. lib. 3. mor. c. 5.*(k) *1. Petr. 1. 19.*(l) *1. Joan. 3. 2.*

ponderare, quanta consolazione sia all' anima, l' essere Dio in essa con certezza in questa vita con la grazia; nell' altra, con chiarezza per mezzo della gloria.

PRIMO PUNTO.

Quanta consolazione è l'aver Dio nell' anima in questa vita per la grazia.

CHe noi abbiamo Dio nell' anima in questa vita per la grazia, è verità manifestatoci da Cristo con chiarezza, e senza parabole: lo dice in S. Giovanni: (a) *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*: se uno mi ama, noi, cioè tutte le tre Divine Persone, verremo nel suo cuore, ed ivi stanzieremo; onde tutt' i Teologi concludono con S. Tommaso, che Dio abita con tutta l' Essenza delle Divine Persone sostanzialmente nell' anima di chi l' ama, dimodochè se non stesse Dio presente, ed unito coll' anima con i tre modi generali della sua assistenza nelle Creature, cioè per *Essentiam, Praesentiam, & Potentiam*; staria nell' anima del giusto sostanzialmente unito per l' amore, come espressamente dice l' Apostolo: (b) *Caritas Dei diffusa est in cordibus vestris per Spiritum Sanctum, qui datus est vobis*: è sta unito con l' anima (dice l' Angelico) con tre modi più intimi, cioè *tamquam amici conviventis, tamquam sponsi de qua ipsa fruatur, & tamquam Summi Beni ab ea possessi*; come amico, che gode con l' altro amico, come sposo, che si diletta con la sposa, e come Sommo Bene, che fa padrone l' anima di tutt' i suoi beni.

Pondera ora, quanto bene sia per l' anima possedere questo Dio! Egli contiene in se stesso ogni bene, lo disse a Mosè, che voleva sapere chi era: (c) *Ego sum qui sum*; lo sono quello, che sono, cioè come spiega S. Bernardo: *Est omnium esse*; l' essere di ogni cosa; in lui è formalmente l' essere di tutte le virtù, e perfezioni; in lui è la giustizia, la misericordia, la carità, la prudenza, la santità; in lui è l' onnipoten-

za, l' immutabilità, l' eternità; in lui è l' essere eminentemente di tutte le creature, la ricchezza dell' oro, la preziosità delle gemme, la vaghezza de' fiori, la grandezza de' titoli, ed ogn' altro maggior bene immaginabile; dunque avendo Dio tu nell' anima, e possedendolo con la grazia, ti comunicherà tutti questi beni, avrai tutte le virtù, la carità, la prudenza, la giustizia, la Santità; avrai la partecipazione delle sue perfezioni, della sua onnipotenza, immutabilità, eternità; ed avrai per ultimo tutt' i beni temporali, che ti sono necessarij e di ricchezze, e di onori, e di dignità; così lo promise il Signore in S. Matteo: (d) *Primum querite regnum Dei, & haec omnia adjicientur vobis*; cercate prima che regni Dio in voi, che avrete prima tutte le sue virtù e perfezioni, e poi tutt' i beni temporali necessarij per il vostro vivere si aggiungeranno a voi. Di più pondera quanto bene è avere questo Dio nell' anima, come amico, che si consola con te, come amico suo? ti comunicherà tutto il suo cuore, tutt' i suoi segreti, tutte le verità, che egli conosce essere necessarie per il bene tuo: (e) *Vos autem dixi amicos meos, quia omnia quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis*; tu avrai la cognizione di tutte le verità della Fede, della grandezza di Dio, e della sua amabilità; della viltà delle cose di questa Terra, della bruttezza del peccato, della preziosità delle virtù, e secondo queste verità opererai. Per ultimo riflessi quanto bene apporta all' anima aver Dio come Sposo, che comunica le sue delizie all' anima: (f) *Deliciae meae esse cum filiis hominum*: egli ha in te tutte le consolazioni e diletti, si chiama (g) *Dens totius consolationis*; dunque stando in te per consolarti, ti comunicherà tutte le sue consolazioni: (h) *Pacem meam do vobis*; ti consolerà in tutt' i travagli: (i) *Qui consolatur nps in omni tribulatione nostra*.

Avendo dunque Dio in te, avrai tutti i beni, e soprannaturali e naturali, tutte le virtù, le sue perfezioni, conoscerai tutte

(a) Joan. 14. 23. (b) ad Rom. 5. 5. (c) Exod. 3. 13. (d) Matt. 6. 23.
(e) Joan. 15. 15. (f) Prov. 8. 31. (g) 2. Cor. 1. 3. (h) Joan. 14. 27. (i) 2. Cor. 1. 4.

tutte le verità, goderai di tutte le consolazioni. Se a Mosè che volle un giorno vedere la sua faccia: (a) *Ostende mihi faciem tuam*; Gli disse il Signore: col vedere il mio volto, ti farò conoscere ogni bene: *Ostendam tibi omne bonum*; quali beni non ci darà, comunicandosi, e dandosi tutto all'anima, che l'ama: (b) *Nonne cum illo omnia nobis donavit*? Dice l'Apostolo: e Salomone, avendo questo Signore con lui, che era la vera sapienza, dice: (c) *Venerunt omnia bona mihi pariter cum illa*: confessilo S. Teresa, che sentendosi sempre Dio nel suo cuore, le pareva non aver bisogno di cosa alcuna: Confessilo Ermanno Ugone, che era tanta la pienezza di Dio, che cercava che se gli allargasse il cuore, che non poteva capire tanti beni, e consolazioni. Dunque se ogni bene ti possiede da chi possiede Dio, quanta sarà la nostra consolazione in averlo? quanto il timore di non perderlo con il peccato? e quanto fervorose le preghiere, e le suppliche che dobbiamo mandare a questo Signore che non si parta da noi; mentre egli ti promette, che tutto quello che gli cerchi, ti darà? Se un Re ti offerisce, che gli cercassi quel che vuoi, con promessa di dartelo, quali Toghe, quali ricchezze non gli cercheresti? che farebbono queste, altro che cose caduche, che l'hai in fine a lasciare? ti offerisce oggi Dio, che tutto quello che gli cerchi, ti darà: *Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*; tu sai che con aver Dio solo, hai ogni cosa, dunque con che efficacia dei cercarlo. S. Tommaso all'offerta che gli fece il Signore, che gli volesse dare quel che volesse, per premio delle sue fatiche negli studi: *Quam ergo mercedem accipies*? che cerci? non altro che Dio; *Non aliam nisi se ipsum*. E tu cerchi a Dio nelle tue preghiere, che ti levi quel travaglio, che ti dia danari, che arrivi a quell'ufficio, che non facci morire quel parente; non cercate cose a proposito: *Usquemodo non posuisti quicquam*. Che

Tom. III.

cercate soddisfare le concupiscenze: (d) *Petitis, & non accipitis eo quod male petatis, ut in concupiscentiis vestris insumatis*; *Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum*; cercate dunque a Dio di averlo nell'anima come Sommo Bene, come amico, come sposo, ed il contento vostro sarà pieno, e vi avvalerete del parlare chiaro che fa Cristo del suo Padre. *Palam de Patre meo annuntiabo vobis*.

SECONDO PUNTO.

Nell'altra con chiarezza per la gloria.
Che noi nell'altra vita possederemo Dio per mezzo della gloria; e lo possederemo, se con l'opere ce lo meritiamo, è di fede, ed è l'altra verità manifesta che c'insegna Cristo del suo Padre; ce lo fa dire apertamente da S. Giovanni, (e) *Videbimus cum sicuti est*; ora conosciamo Dio per mezzo della Fede, soggiugne l'Apostolo: (f) *Videmus unum per speculum, in enigmate*, all'oscuro, velato; e nel Cielo lo vedremo scoperto a faccia a faccia: *Tunc autem ad faciem*, e questo sarà un possesso di Dio, perchè per vedere Dio chiaramente, non essendoci specie che lo possa rappresentare al nostro intelletto, perchè dovrebbe essere infinita, del che non ne siamo capaci; il medesimo Dio si immergerà nell'anima, unendosi immediatamente con quella, e di questo modo elevato il nostro intelletto per il lume della gloria lo vedremo: (g) *Et in lumine tuo videbimus lumen*; che perciò veniamo a possedere il medesimo Dio in noi, essendo allora tutti immersi in lui, ed Egli immerso in noi; sentitelo da S. Paolo: (h) *Nos vero omnes revelata facie gloriam Domini speculantes in eandem imaginem transformamur*; possederemo anche Dio nella beata Patria, per l'amore beatifico; che essendo proprio dell'amore trasformare chi ama nella persona amata; amando ivi Dio con amore perfettissimo, faremo in possesso di Dio, anzi una cosa con lui: (i) *Qui aubaret Deo, unus spiritus efficitur cum illo*.

D d

Quaa-

(a) *Exod.* 33. 49. (b) *ad Rom.* 8. 32. (c) *Sup.* 7. 11. (d) *Jacob.* 4. 3.
 (e) *1. Ioan.* 3. 2. (f) *1. Corinth.* 13. 12. (g) *Psal.* 35. 10. (h) *2. Corint.* 3. 18.
 (i) *1. Corint.* 6. 17.

Quanto bene sia questo, possedere Dio nella gloria, essere tutto immerso, e trasformato in Dio per la chiara vista della sua faccia, per l'amor suo beatifico; ponderalo coll' Apostolo S. Giovanni, che lo spiega : (a) *Carissimi nunc filii Dei sumus, & nondum apparuit quid erimus*; soggiugne: *Nam similes ei erimus, quia videbimus eum sicuti est*: noi benché oggi per la grazia siamo figli di Dio, possediamo la natura Divina in noi, pure non ancora abbiamo visto, che cosa saremo possedendo Dio in Cielo per la gloria; faremo, però al tutto simili a Dio, e quella gloria, quella grandezza che possederà Dio, sarà comunicata a noi; (b) *Nimis honorati sunt amici tui Deus*: quel dominio del Cielo, che compete a Dio, sarà comunicato a noi, essendo noi in Paradiso tanti Re, avendo il dominio ogn'uno secondo i suoi meriti in Cielo, il che esprime il Signore nella parabola delle Mna, egli a quelli che l'aveano negoziate bene, li costituì Re sopra tante Città: (c) *Eslo super decem Civitates*; Il dominio sopra le Creature che ha Dio, lo comunicherà a noi: dando la potestà a' Santi di far miracoli, sopra tutto l'essere naturale, come promise il Signore in S. Giovanni: (d) *Opera que ego facio, & ipse faciet, & majora horum faciet*; le ricchezze che avrà Dio in se stesso, le comunicherà a' Santi: (e) *Gloria, & divitiis in Domino ejus*; quella sciezza che goderà Dio sapendo ogni cosa, tanto le cose future, quanto le possibili, la comunicherà a noi sapendo secondo la qualità de' meriti quello, che sa Dio; e nell'essenza di Dio vedremo ogni cosa; *Quid est quod non videat, qui videntem omnia videt*; dice S. Agostino; E non solo questa gloria dell'anima ci comunicherà, ma anche quella del Corpo, la quale primamente compete al Corpo di Cristo: egli la comunicherà a noi; onde il nostro Corpo sarà simile a quello di Cristo: (f) *Configuratum Corpori claritatis ejus*; dice S. Paolo; la sottigliezza di penetrare ogni

solido corpo, l'agilità di correre per le campagne del Paradiso, l'impossibilità di non sentire più dolori, la gloriosità di essere belli, e risplendenti più del Sole; E dalla comunicazione di Dio, con tutti questi beni, verrà nell'anima il gaudio beatifico, che la riempirà di consolazione, che la renderà affatto sazia: (g) *Satiabor cum apparuerit gloria tua*; onde torno a dire con S. Giovanni: *Similes ei erimus, nam videbimus eum sicuti est*; faremo simili a Dio; ed egli comunicato a noi: Davide che lo conosceva, questo solo desiderava, e cercava: (h) *Unam petii a te, banc requiram, ut inhabitem in Domo Domini cunctis diebus vita mee*: S. Francesco che n'ebbe rivelazione tre anni prima di morire d'essere annoverato fra i Cittadini del Cielo, ne giubilava di allegrezza dicendo Francesco, Francesco in Paradiso.

Essendo dunque così, oggi che il tuo Signore ti manifesta chiaramente questa verità, quanto grande dev'essere il giubilo del tuo cuore; tu hai da essere quanto prima in Paradiso, con che diligenza dei affaticarti per guadagnare questa gloria, con che efficacia pregare Dio che te la concedi: Con quanta sollecitudine cerchi in quello mondo, o con le tue fatiche, o per mezzo di amici, onori, titoli, ricchezze, uffici, per godere un poco con felicità i tuoi giorni? con quanta maggior efficacia del cercarlo a Dio, che te lo può dare, ed ha promesso di dartelo con esser felice per sempre. Ma come vogliamo desiderare, ed efficacemente cercarlo, se noi non stimiamo questo possesso di Dio, nè qui per la grazia, nè in Cielo per la gloria, occitati dall'amore delle Creature, de' diletti, degli onori, dell'interesse, queste solo stimiamo, queste solo cerchiamo, e queste vogliamo, anche con perdere il possesso di Dio, ed in questa vita, e nell'altra: come vogliamo efficacemente cercare Dio solo, se questo lo perdiamo con il peccato: ogn'uno che pecca, caccia Dio dall'anima sua: (i) *Qui dixerunt Deo. recede a nobis, scientiam*

(a) 1. Joan. 3. 2.

(b) Psal. 138. 27.

(c) Luc. 19. 13.

(d) Joan. 4. 11.

(e) Psal. 111. 3.

(f) Phil. 2. 1.

(g) Psal. 16. 15.

(h) Psal. 26. 4.

(i) Job 22. 17.

siam viarum tuarum nolumus; ogn'uno che pecca rinunzia il possesso di Dio in Cielo, come gl'Israeliti, che non voleano più il possesso della Terra promessa per ritornare alle cipolle di Egitto: (a) *Pro nihilo habuerunt terram desiderabilem*: o cecità, o pazzia, o cambio infelice per una creatura perdere Dio; per un vil diletto perdere il Paradiso! (b) *Quis vos fascinaruit*? vi dirò con l'Apostolo: chi vi ha affascinato? le creature non vedete che presto finiranno, e vi troverete aver perduto ogni cosa, creatura, e Dio.

Entriamo in noi stessi stimiamo questo sommo favore di aver Dio nel cuore per la grazia, di possederlo nell'altra per la gloria, questo sia il nostro unico desiderio, questa la nostra domanda a Dio. E se non l'abbiamo fatto confundiamocene. Vedi, quanto poco conto hai fatto di io non solo non hai cercato, che sempre stasse con te, ma l'hai cacciato dal tuo cuore per una creatura, che disgusto l'hai dato? dolore. Vedi quanto poco conto hai fatto del Cielo, di possedere Dio per la gloria, non solo non l'hai cercato, ma perduto per un peccato; che disgusto hai dato al Signore. Dolore. Proponi, altro non volere, che Dio: *Unam petii a Domino*; rinunzio tutte le creature, altro non voglio che possedere Te, qui per la grazia, in Cielo per la gloria: (c) *Quid mihi est in Caelo, & a te quid volui super terram, Deus cordis mei, & pars mea Deus*.

P R A T I C A.

Questo dunque dev' essere il nostro desiderio: a questo indirizzare le nostre suppliche al Signore, cioè a possedere Dio, in questa vita per la grazia, nell'altra per la gloria, e questo c' insegna il Signore a domandare: (d) *Dum oratis, dicite: Pater noster: adveniat regnum tuum*: venghi al tuo Regno, cioè il tuo possesso nell'anima mia, ed io posseda te, il tuo Regno nella gloria, acciò tu regni in me comunicandomi la tua gloria, ed io regni in te possedendo la tua

Maestà. Questo primieramente ci ha promesso di darci, ogni volta che ce lo cercheremo, portando la similitudine d'un Padre, che pregato dal figlio, che gli desse il cibo quotidiano, forse non ce lo darà? o gli darà in luogo di pane un scorpione? alcetto che no; onde soggiugnere: (e) *Si vos, cum sisistis, nostris bona dare filiis vestris; quanto magis Pater vester Celestis dabit spiritum bonum petentibus se*.

Primo: Cercargli sempre la sua grazia, il Regno del Cielo; ma non bisogna cercarlo con le parole, e rinunziarlo co' fatti; così fanno tutt' i Peccatori: (f) *Hic populus labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me*; cercano a Dio salvarsi; e poi operano al contrario di quello: bisogna cercarlo con opere; fuggendo il peccato, che ci allontana dal Cielo, che ci fa perdere Dio: ogni volta, che siamo tentati, pensare che allora cacciamo Dio dal cuore, perdiamo il Paradiso. Abbracciando quei mezzi per avere Dio nel cuore, che sono l'orazione, la frequenza de' Sacramenti, la vita spirituale. Carlo Re di Francia domandò ad un soldato: che era leproso, che avrebbe voluto più presto, esser liberato dalla lepra, o dal peccato; rispose quello dalla lepra; disse il Re: *Toto Caelo erras*, perchè la lepra è male del corpo, e finisce; il peccato è male dell'anima, che ci priva d'ogni bene: noi cerchiamo fuggire il peccato; così cercando con l'opere, e le parole Dio faremo beati.

P O N D E R A Z I O N E VII.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Pater amat vos.

Quanto sia grande l'amore di Dio verso degli Uomini.

Primo, perchè l'ama con amore liberale.

Secondo, perchè l'ama con amore sociale.

I N T R O D U Z I O N E.

Restringe grandemente i cuori de' negligenti, e tepidi quel divin precetto datoci dal Salvatore di amare

D d 2

Dio

(a) *Psalm. 105. 24.*

(b) *Galat. 3. 1.*

(c) *Psalm. 72. 26.*

(d) *Matth. 6. 9.*

(e) *Luc. 11. 13.*

(f) *Matth. 15. 8.*

IXO con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze: (a) *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex omnibus viribus tuis*; dobbiamo dunque amare Dio con tutto il cuore, senza applicare parte di esso a creatura veruna, e con tutta la mente, alienando i pensieri da ogni altro, che non è di Dio; applicando tutte le nostre potenze nell' amor suo, e come sarà possibile? Di modo dico restringe i cuori di quelli, che han poca cognizione di Dio, che ebbe a dire l'infame Lutero, questo esser impossibile, e perciò un precetto inane, ed inutile; ma pazzo che egli è con tutti i suoi seguaci, ben conoscendosi, che il loro cuore è tutto carnale; poichè in oltre alla spiega, che danno i Saggi Dottori per la pratica di questo divino precetto, ci sono innumerabili motivi, che ce lo facilitano: l'esser Dio sommo Bene, e solo degno di tutto l'amore; l'essere nostro ultimo fine, a cui debbono indirizzarsi tutt' i nostri pensieri: l'essere Dio unico nostro Benefattore, a cui si dee tutto l'affetto. Il motivo più forte ce lo dà il Signore nell' Evangelo odierno, con dirci che Dio ama noi: *Pater amat vos*; che è l'istesso che dire, Dio vi ama; il sommo Bene, il Dio della Misericordia, il Creatore dell' Universo, il vostro assoluto Signore, quello che non ha bisogno di nessuno, ama con amore grande voi poverissime, e miserabilissime sue creature.

E chi conoscendo questo non amerà Dio con tutto il cuore? a chi pensando che Dio l'ama, non sarà facile il richiamarlo? (b) *In hoc caritas est* (dice S. Giovanni) *non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos*: nella considerazione di questo punto solamente si eccita la carità pensando, che Dio prima ci ha amato: ora per inferorarvi prima nell' amore grande di Dio, voglio darvi a ponderare quanto Dio vi ama. Prima perchè ci ama con amore liberale: Secondo con amore sociale, e da amico.

PRIMO PUNTO.

Dio ci ama con amore liberale.

Non ha dubbio, che è proprio dell' amore esser liberale, e questa è la sua prima proprietà, sì perchè egli è un peso, che tira l'amante fuor di se a comunicare i suoi beni, e se stesso all' oggetto amato: *Amor meus pondus meum*; per conseguenza lo fa liberale, sì ancora per l'amore si proporziona al suo oggetto, che è il buono (dice il Filosofo) *Est sui ipsius diffusivum*; perciò l'amore, che si ordina al buono diffusivo di se stesso, e delle cose sue, è amore liberale. Or Dio essendo l'istesso amore, anzi amore perfettissimo, ed amandoci con questo amore sì liberale, che è causa di ogni nostro bene, e dell' amore delle creature, perchè l'amor suo è effettivo; onde disse S. Gregorio: *Nisi tam Deo proprium, quam in omnes esse munificentissime liberalis*: onde vien chiamato da Davide, fonte della vita: (c) *Quoniam apud te est fons vite*; e soggiugne S. Giacomo: (d) *Qui dat omnibus affluenter*: è come una fontana perenne (dice il Damasceno: *Fons vita Divinitatis*) che con perenne corso dà a tutti liberamente delle sue acque; così Dio con liberalità somma ama tutti, dando a tutti de' suoi doni. Ma per conoscere questa liberalità più d' appresso, pondera, in che cosa Dio è liberale, e quali sono i doni, che con la sua liberalità ci comunica per tirarci all'amore suo, dice lui per Osea: (e) *In funiculis caritatis traham eos*; domanda Riccardo da S. Vittore quali sono queste funicelle di amore? *Quae sunt istae caritatis funiculae*? e risponde: *Nisi Dei beneficentia*; dice che sono i benefici di Dio, e li distingue in tre sorti di benefici: *Ecce funiculus triplex, bona conditionis, bona justificationis, bona glorificationis*. Prima i beni della natura, e della condizione naturale, ed umana, ci ha dato noi stessi, il nostro corpo con tanti organi: e potenze, delle quali ammiratosi Davide tutto estatico diceva: (f) *Omnia ossa mea dicent, Domine quis simi-*

(a) Matt. 22.30.

(b) 1. Joann. 4.10.

(c) Ps. 35.10.

(d) Jacob. 1.5.

(e) Osee 11.14.

(f) Psal. 34.10.

similis tibi : la nostra anima immortale simile a Dio, spirituale, ed eterna ; ci ha dato il Mondo, gli Elementi, i Cieli, tutte le Creature inanimate, vegetabili, sensibili, contribuendoli ad Adamo con quel (a) *Dominamini*, anche le Creature intellettuali, che sono gli Angeli, dandoli per nostri Custodi, come dice S. Paolo : (b) *Nonne omnes sunt administratorii spiritus in ministerium missi propter eos qui hereditatem capiunt salutis* ; onde è vero che *Pater amat vos* : Secondariamente sono i beni della giustificazione, *bona justificationis*, l'infusione della grazia, che vale più di tutto il Mondo, per la quale siamo figli suoi adottivi ; i doni dello Spirito Santo, i Sacramenti, e i Sacerdoti, che l'amministrano per comunicarci sempre le sue grazie : *Propter quae pretiosa nobis donavit*, dice S. Pietro : ecco come con amore liberale *amat vos* : Per ultimo sono i beni della gloria, *bona glorificationis* ; l'averci eletti alla gloria senza nostri meriti, come speriamo : l'averci preparata un' Eternità beata, ed un Regno eterno pieno di tutte le felicità ; con queste parole introdurrà Cristo i suoi Servi in Cielo : (c) *Venite possidere paratum vobis regnum a constitutione mundi* ; dove per sempre ci vuol consolare : ecco come *amat vos*. Se fu stimata grande la liberalità di Gionata, quando diede a Davide fino alle sue vesti : (d) *Expoliavit se Jonathas tunica sua, quae erat indutus ; & dedit David* ; quanta sarà la liberalità di Dio verso di noi, mentre ci dà tutt' i suoi beni ?

Ma questo è poco alla sua liberalità, perchè con questo ci ha dato solamente i suoi doni ; l' amore grande, e sommarmente liberale di Dio, l' ha spinto a darci anche se stesso : (e) *Sic Deus dilexit mundum ; ut filium suum unigenitum daret*, dice S. Giovanni ; lavandoci con il suo sangue : (f) *Dilexit nos, & lavit nos a peccatis nostris* ; Si diede tutto per noi, nostro Salvatore, Maestro, e Guida, restò anche cibo nell'Eucaristia ; del qual dono parlando S. Agostino disse :

Cum esset dives, amplius dare non habuit : E Guerrico Abate elastico esclamo : *O Deus, si fas, est dici prodigum sui praesiderio hominis, qui non solum sua, sed semetipsum impendit*. Così liberale che più desidera dare, che noi di ricevere, come dice il Damasceno : *Jucundus dat, quam nos accipimus* ; ed ancora oggi cerca di darci, e c' invita a ricevere doni, sentitelo per Esaia : (g) *Venite, emite absque argento* ; non gusta d'altro che di dare, di modo che disse al P. Alvarez, che gli cercava poca cosa temporale per una povera : *Cur tu in petendo tam parvus es, cum ego in dando sim tam liberalis* ? E rivelò a S. Maria Maddalena de Pazzi, che quando uno riceve qualche dono da Dio, si fa come benefattore di Dio : *Quod quando Creatura recipit dona a Deo, videtur tamquam ejus benefactrix* ; perchè consola Dio, e gli dà occasione di dare maggiori doni, tanto dunque ci ama Dio, e con amore così liberale : *Pater amat vos*, e perciò rifletti con quanto amore reciproco dobbiamo amarlo, e con quanta liberalità fare quello che egli vuole da noi, dobbiamo amarlo con tutto il cuore, mentre un Dio d' infinita Maestà ama noi Carlo Re di Napoli, solo con un atto di benevolenza che fece con un poveretto calando dalla Carozza per sollevarlo dalle sue miserie, si affezionò tutto il popolo ; e noi non ci muoveremo ad amare Dio, che ha fatto tanto per noi ? Sicchè dobbiamo amarlo, ed essere liberali nell' osservanza della sua legge, sapendo che egli lo vuole, dice in S. Giovanni : (h) *Si quis diligit me, servum meum servabit* ; cioè la mia legge, ed i miei consigli ; quanto liberali dobbiamo essere in non amar le Creature più di Lui, poichè dice Egli in S. Matteo : (i) *Si quis diligit patrem, & matrem, aut filios plusquam me, non est me dignus* : e così di tutte l'altre creature.

E pure è vero che poco si ama, siamo tanto scarsi con Dio, in far quel che è di suo gusto ; amiamo più le creature, che lui ; che pazzia (dice S. Agosti-

no)

(a) Genes. 1.28.

(b) Hebr. 1.14.

(c) Matt. 25.34.

(d) 1. Reg. 18.33.

(e) Joan. 3.16.

(f) Apoc. 1.15.

(g) Isa. 55.1.

(h) Jo. 14.23.

(i) Matt. 10.37.

no) : *Quam stultum est amorem tam potentem non ultra concupiscere, quam impium; amorem tam diligentem non amare?* noi facciamo ingiuria grande alla sua carità: *Injuriam caritatis ejus facis, si dicat illi: accipis, & tamen vicissitudinem dilectionis non impedis?* conchiude S. Agostino; anzi quello che è peggio, con peccati l'offendiamo, questo compunse Davide del suo peccato (ar (corretto da Natan) il ricordargli i benefici, che gli avea fatto Dio. E noi non ci compungiamo de' nostri peccati, quantunque sappiamo l'amore grande che ci porta Dio, e i grandi benefici che ci ha contribuiti: Entra dunque in te stesso ama quel Dio che tanto ti ama, cerca d'incontrare il suo gusto nell'osservanza della sua santa legge, ed alla pratica delle virtù, temendo di dargli minimo disgusto.

SECONDO PUNTO.

Dio ci ama con amore sociale, cioè da amico.

L'Altra proprietà dell'amore è, che sia sociale, cioè che renda amici quelli che si amano; poichè essendo l'amore unitivo (dice S. Agostino) : *Amor est junctura quaedam copulans amatum, & amantem*, fa che quelli, che si amano siano amici, l'istessa cosa; abbiamo tutte le condizioni degli amici, cioè la comunione de' beni, la familiare conversazione, la protezione l'uno dell'altro. Or l'amore grande che ci porta Dio, fa che noi siamo veri amici suoi; stabilendo S. Tommaso vera amicizia fra l'Uomo giusto, e Dio: *constat in Deum, & hominem veram esse amicitiam*; e perchè l'amicizia si fonda nell'egualità, e similitudine, e non avendola noi per natura, egli ce la dà con la sua grazia, per la quale ci fa simili a lui; chiamandoci amici: (b) *Vos amici mei estis*; avendo cominciata a stabilire quest'amicizia sin dall'eternità, dicendoci per Geremia: (c) *In caritate perpetua dilexisti*; e seguendo nella creazione dell'Uomo, allora quando gli diede la sua grazia

per la quale lo fece amico suo. E per conoscere più chiaramente questa verità pondera le condizioni di questa amicizia. La prima delle quali è la comunione de' beni: *amicorum omnia sunt communia*: Dio benedetto ha comunicato tutt'i suoi beni con l'Uomo; l'attesta S. Paolo: (d) *Omnia cum ipso nobis donavit*; la seconda è la conversazione familiare; perciò si fece Uomo: (e) *Verbum Caro factum est, & habitavit in nobis*; e lo confessarono gli Apostoli quando familiarmente conversavano con lui dicendo: (f) *Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, & manus nostra contraxerunt de Verbo vitae*: conversando ancora familiarmente con noi; dovendosi partire da questa vita volle restare con noi nel Sagramento dell'alta e, con promessa sicura dicendoci: (g) *Ecce vobiscum sum usque ad consummationem seculi*. E altresì la sua conversazione familiare nel nostro cuore continua: dicendo S. Tommaso, che Dio sta nell'anima del giusto sostanzialmente, come amico, che familiarmente conversa con il suo amico; *Tamquam amici convivens*; dicendo egli per S. Giovanni: (h) *Si quis diligit me, ad eum venimus, & mansione apud eum faciemus*; come chi spassava con un amico, e si delizia con quello, dicendo per il Savio: (i) *Delicia mea esse cum filiis hominum*; fece conoscere questo a S. Metilde, allorchè le disse: *Amor meus adeo tibi conjungitur, ut nolum sine te bene vivere*; ed a S. Pietro d'Alcantera, che un giorno gli rasciugava il sudore, e gli poneva il cibo nella bocca: e meravigliandosi una Serva di Dio gli disse: Signore che è quello che fai! le rispose, le mie delizie sono in ricreare i miei Servi. E per ultimo gli fa conoscere la sua protezione, annunziandocelo per Esaià: (k) *Noli timere, meus es tu: si transieris per aquam, tecum ero, & flumina non obruent te*. Come di fatto lo fece a S. Raimondo, a S. Francesco da Paola, a S. Francesco Saverio, facendoli camminare sopra dell'acque: ed al P. Giuseppe An-

(a) 1. Reg. 12.3.

(b) Joan. 15.14.

(c) Jerem. 31.3.

(d) Rom. 4.32.

(e) Joan. 1.14.

(f) 1. Joan. 1.1.

(g) Matth. 28.20.

(h) Joan. 14.33.

(i) Prov. 8.3.

(k) 1. Is. 43.2.

Anchietta gli fece fare su la testa un padiglione di uccelli.

Tanto dunque è l'amore di Dio verso di noi; ci ama da amici, vuole sempre conversare con noi, ci comunica tutti i suoi beni, e ci protegge in tutti i nostri bisogni. E non basta questo per amarlo? altro egli non vuole per tanto amore che ci porta, se non che tu l'ami: (a) *Et nunc Israel, quid Dominus petiit a te, nisi ut diligas eum*; disse il Signore al suo popolo per mezzo di Mosè, e soggiunse S. Agostino: *ad hoc nos dilexit, ut diligamus*; acciò tu l'ami, l'abbia solo per amico; ti diletta d'averlo nel cuore, di conversare con lui. E pure è vero; il meno che amiamo è Dio, quanto ci nausca il conversare con lui nell'orazione; ma peggio di questo noi facciamo; non lo vogliamo per amico, nè lo vogliamo nel nostro cuore; cacciandolo con il peccato. Entra dunque in te stesso, ama chi tanto ti ama, ama l'amico tuo caro; se non l'hai fatto sin' ora, domandagli perdono: quanto sei stato avaro in non volere fare quello, che era di gusto suo; e quanto peggiorare in far quello che era di disgusto suo: dolore. Proponi l'emendazione, e di cuore amare questo sviscerato Amante, non solo non offendendolo, ma cercando sempre fare quello che è di gusto suo.

P R A T T I C A.

Dobbiamo dunque amare Dio, così liberale, che vuole essere amico nostro: (b) *Caritas Dei urget nos*; dice S. Paolo; e soggiunse S. Giovanni: (c) *Nos ergo diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos*: dobbiamo amare quello che prima ha amato noi; onde dice S. Agostino: *o anima mea: dilige eum, a quo tantum dilecta es*; pigliamocelo per amico caro: *Elige illum amicum pro omnibus amicis tuis*, soggiunse il medesimo Dottore. Primo in non disgustarlo, procurando di far sempre quello che è di gusto suo, poichè questo è il segno dell'amore, e della vera amicizia, onde disse S. Giovanni: (d) *Si quis diligit me, sermonem meum servabit*; quanto ti teme non dar disgusto ad un ami-

co, non essergli ingrato: Così noi non dobbiamo dar disgusto a questo caro amico; perciò dice l'Ecclesiastico: (e) *Ne derelinquas amicum antiquum*; quando conosci che l'amicizia di questo Mondo ti leva l'amicizia di Dio, allontanatene, dicendo l'istesso S. Giovanni: (f) *Nolite diligere mundum, neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas Patris in eo*; fuggire le vanità, le sensualità, gli amici cattivi.

Secondo esser liberale con Dio in quello che è di suo gusto, dandogli alla vita spirituale, sopportare tutt' i travagli per amor suo; Cristo si consolava con S. Merilde, vedendo la sua liberalità, le diceva: mi ami più di tutte le Creature che sono nel Mondo? Rispondeva Merilde: Tu lo sai Signore, che ti amo più di ogni cosa: appresso le soggiunse, mi ami di modo che per amore mio vuoi sopportare tutt' i tormenti? rispondeva la Santa: Signore mandami? sì, che li sopporterò: così dobbiamo fare noi per fare conoscere al Signore, che l'amiamo di cuore. Terzo conversare spesso con Dio, camminando alla sua presenza, corteggiandolo nel Sacramento dell'altare, facendo fra giorno spesso atti di amore; specialmente recitando ogni dì il Rosario degli Amanti, che si contiene in tre poste; nella prima dire dieci volte: Signore io ti amo con tutto il cuore; nella seconda dire, io ti amo più che tutte le Creature; nelle terza dire, Signore sono pronto a fare la tua santissima volontà in ogni cosa; e conchiudere con S. Agostino, che diceva: *Amem te plurquam me, quia tu prior amasti me, & si hoc parum, amen validius*: ricordandovi quello che interneriva, e faceva piangere Margarita Duchessa di Lorena, pensando a quelle parole: *Pater amas vos*.

P O N D E R A Z I O N E VIII.

Sopra le parole dell'Evangelo:
Exiit a Patre, & veni in Mundum.
Cristo è venuto al Mondo come Sole di Giustizia.
Primo per illuminar colla sua miseri-

cor-

(a) *Deus. 10. 13.*(b) *2. Corins. 5. 14.*(c) *1. Joan. 4. 19.*(d) *Joan. 14. 3.*(e) *Eccles. 9. 14.*(f) *1. Joan. 2. 3.*

cordia tutti quelli, che debitamente se gli accostano.

Secondo per bruciare colla sua giustizia quelli, che temerariamente se gli avvicinano.

INTRODUZIONE.

FU sempre figurato, e simboleggiato Cristo nel Sole materiale che vediamo; poichè siccome questo Sole nasce nell'oriente, gira tutto il Mondo, e poi declinando nell'occidente torna un'altra volta velocemente nel suo Orizzonte; così Cristo Signor nostro, nato nel seno del suo Padre, fatto Uomo, nel corso della sua vita, girò per questo Mondo, e venne nell'occidente della sua morte, all'ultimo tornò al suo Padre, che era il suo Orizzonte; così l'attesta egli medesimo nell'Evangelio odierno: *Exiui a Patre, & veni in mundum: iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem*; e lo profetizzò tempo prima Davide dicendo: *(a) Tanguam sponsus procedens de thalamo suo, exultavit ut Gigas ad currendam viam a summo Caelo egressus ejus; & occursum ejus usque ad summum ejus; nec est, qui se abscondat a calore ejus*; onde fu chiamato da Malachia Sole di giustizia: *(b) Orietur vobis Sol justitiae*; ma soprattutto viene simboleggiato per Sole, perchè siccome il Sole nostro visibile illumina tutti quelli che debitamente se gli accostano, e brucia quelli che temerariamente se gli avvicinano: così appunto fa con noi, questo Sole di Giustizia Cristo Signor nostro, e illumina con il lume della sua misericordia alla cognizione della verità, quando debitamente ci accoltiamo a lui; ci brucia con il calore della sua giustizia, quando temerariamente ci avviciniamo a lui. Ed acciò ci sappiamo servire di questo Sole di Giustizia, come ci serviamo del Sole visibile per esser illuminati, e non bruciati: vi darò a ponderare come Cristo Signor nostro è Sole di Giustizia: Primo perchè illumina tutti quelli che debitamente se gli accostano. Secondo perchè brucia tutti quelli che temerariamente se gli avvicinano.

PRIMO PUNTO.

Illumina tutti quelli che debitamente se gli accostano.

Che Cristo Signor nostro sia Sole; e luce spirituale del Mondo, lo dice egli medesimo in S. Giovanni: *(c) Ego sum lux mundi*; e che illumina tutti gli Uomini, che vengono in questo Mondo, l'attesta il medesimo S. Giovanni parlando di lui: *(d) Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem, venientem in hunc mundum*. L'illumina primieramente alla cognizione di Dio del suo Padre, dello Spirito Santo, della sua persona Dio ed Uomo; l'illumina al fine, per lo quale ci ha creato, che è la gloria eterna, per quelli che la cercano coll'opere buone; o dell'eterna dannazione per chi l'offende: l'illumina ne' mezzi per arrivare a questo fine, che sono l'amore suo, l'esercizio delle virtù, la pratica delle opere buone, ed il fuggire il peccato, che ci allontana da quello; ed è tanto necessario questo Sole di Giustizia, che se non illuminasse il Mondo, resteremmo senza luce, ed in tenebre: (dice Clemente Alessandrino): *(e) con maggior miseria, se non ci fusse il Sole materiale per far conoscere gli oggetti visibili, come appunto si vedono Gentili tanti secoli prima di nascere questo Sole, de' quali (dice l'Apostolo) (f) In tenebris ambulabant*. Ma per ricevere questo lume, ed essere illuminati da quello, bisogna debitamente, e con proporzione accostarsi a lui. Il Sole materiale, benchè dia luce a questo nostro Emisfero, a quelli, che stanno lontani negli antipodi, non illumina; così è necessario non star lontani da Cristo, ma accostarci proporzionalmente a lui per esser illuminati: *(g) Accedite ad eum, & illuminamini*: e l'anima non s'accosta a Cristo, con piedi materiali (dice S. Agostino) ma con piedi spirituali, che sono l'amore, e la cognizione. Primo: Si accosta l'anima a Cristo con l'amore; l'amore è quello, che porta sopra di se chi ama, ad unirsi co-

l'og-

(a) Psal. 18. 6.

(b) Malach. 4. 2.

(c) Joan. 8. 12.

(d) Joan. 1. 9.

(e) S. Clem. Alex. orat. ad Gentes.

(f) Eph. 4. 18.

(g) Psalm. 33. 6.

L'oggetto amato : *Amor meus* (dice l'istesso S. Agostino) *pondus meum*, *eo feror, quocumque feror*; bisogna che noi ci accostiamo a questo Sole, con l'amore, cioè che amiamo teneramente Cristo, come nostro Redentore e Salvatore: (a) *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*; se noi amiamo teneramente Cristo, verà egli con tutte le tre Divine Persone a stanziare in noi, e c'illuminerà di tutte le verità eterne. Di più se vogliamo esser illuminati, è necessario, che ci accostiamo a lui con l'amore; amandolo come nostro Maestro, e sentendo le dottrine, che c'insegna, cioè l'osservanza della sua legge, la pratica de' suoi divini Consigli; dicendo egli, che chi l'ama, praticando le sue dottrine sarà illuminato. (b) *Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae*.

Secondo: Dobbiamo accostarci a lui con l'altro piede dell'anima, che è l'intelletto, e la cognizione. Il Sole materiale non illumina quelli, che sono ciechi, o non vonno aprire gli occhi per vederlo: così il Sole di Giustizia Cristo Signor nostro, non illumina quelli, che sono ciechi nell'intelletto, o chiudono gli occhi alla cognizione delle verità; non vogliono meditare le verità della Fede, la bellezza di Dio, i benefici, che ci ha fatto; l'amore, che ci porta Gesù Cristo, la gloria del Paradiso, le pene dell'Inferno, la bruttezza del peccato, la bellezza delle virtù: questi benchè hanno un poco di lume di Fede, perchè non considerano, non ruminano le verità di quella; è così poco questo lume, che è come morto, e quanto prima refteranno affatto ottenebrati: (c) *Athuc modicum lumen in vobis est, ambulat dum lucem habetis, ut non vos tenebrae comprehendant*; questi che non si accostano al Sole di Giustizia con la considerazione, non saranno illuminati da quello; perchè la luce di questo Sole illumina i Giusti: (d) *Lux orta est iusto*; quelli che con la considerazione delle verità vogliono ef-

ferre giusti, e santi; e quelli che non considerano le verità, sono (dice S. Basilio) come Pipistrelli, i quali escono la sera quando è tramontato il Sole, nè aprono mai gli occhi al Sole, restano sempre ottenebrati: di questo modo quegli Uomini, che non riflettono, nè aprono mai gli occhi della mente alle verità della Fede, mai riceveranno lume da questo Sole, che è l'autore della Fede.

Terzo: Dobbiamo accostarci a questo Sole di Giustizia, con non ponere impedimento fra questo Sole, e l'anime nostre; il Sole non luce nella Casa di chi chiude le fenestre, d'onde dev'entrare il Sole, o di chi si racchiude in una oscurissima grotta, lontano da' suoi raggi; così chi pone impedimento fra l'anima sua, e Cristo, non sarà illuminato da Cristo, perchè pone impedimento, accid non entri questo Sole nell'anima sua? chiude le fenestre d'onde egli entra: le fenestre d'onde entra questo Sole sono il sentire le paro e di Dio, che illumina l'anima: (e) *Lucerna pedibus meis Verbum tuum*; sono il frequentare la santa comunione, dove si riceve questo Sole, che in quel globetto di pane ha racchiuso tutto il suo splendore; le fenestre, d'onde entra questo Sole, sono l'orazione mentale, d'onde riceve il lume l'anima; dell'ubbidienza al Padre Spirituale, che da parte di Dio l'illumina; al fine d'attendere alla vita spirituale, dove il Signore comunica lumi grandi a chi lo serve; chi non apre quelle fenestre, non vuol sentire la Divina parola, massime quando con semplicità si predica; non vuol frequentare il cibarsi con il pane Celeste, non vuol attendere alla vita spirituale con l'orazione, ed ubbidienza al Direttore, non sarà illuminato da questo Sole. S. Basilio dopo che ha espresso, che il Sole non illumina quelli, che serrano le fenestre, conchiude: (f) *Sic Sol iustitiae non omnibus suum splendorem praebet, sed his, qui vivendi formulam, nihil ipso indignum exigunt*.

E e

E mag.

(a) Joan. 14. 21.

(b) Joan. 8. 12.

(c) Joan. 12. 35.

(d) Psal. 96. 11.

(e) Psal. 118. 105.

(f) S. Basil. in ps. 33.

ga Fabio: *Sanitatem affert iustis, & iustitiam, & iram iniustis*: lo profetizzò Simeone: (a) *Hic positus est in salutem, & in ruinam multorum*; in salute di chi vuol essere illuminato, in rovina di chi se gli accosta disprezzandolo. (b) Fu figura di questo Sole Sanfione, il quale s'interpreta: *Parvus Sol*; che alle sue genti si dimostrarà amatissimo, le difese fino a farsi prendere prigione per loro: a' Filistei nemichissimo fino a fare cadere l'Edificio per rovinarli tutti. Così questo Sole, a chi se gli accosta per esser illuminato, l'illuminerà, li salverà: a chi se gli accosta per offenderlo, brucerà, e castigherà.

E quando li brucerà? nel tempo della messe, quando il Sole stà ne' maggiori suoi ardori; lo disse il Signore in S. Matteo: (c) *In tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizaniam, & alligat eas in fasciculos ad comburendum*; La zizanìa sono gli Uomini cattivi: (d) *Zizania autem filii sunt nequam*: L'esplicò il Signore nel medesimo Evangelo: lo che farà nel giorno del Giudizio. Scrive Plinio, (e) che appo i Trogloditi, ci è un fonte chiaimato: *Fons solis*; quale il giorno ha le sue acque dolci, fresche, soavi a chi le beve: la notte sono amare, e cocenti, che bruciano chi le tocca: ad esso in vita nostra questo Sole è benigno, ed illumina, e ricrea chi se gli accosta: nella notte della nostra morte, e del suo Giudizio, è severo, e scotterà tutti quelli che se gli avvicinano; e con tal travaglio, che dice l' Apostolo: (f) *Horrendum est incidere in manus Dei viventis*. Se vogliamo dunque che questo Sole di giustizia non ci bruci, e ci mandi ad ardere eternamente nell' inferno: accostiamoci a Lui, con l'amore, con la cognizione, leviamo gl' impedimenti de' difetti, de' peccati, acciò s' illumini, e con il suo lume ci conduca all' eterna felicità: fuggiamo d' accostarci a Lui co' peccati, acciò non

siamo bruciati da colgro della sua giustizia.

E se conosciamo aver mancato in questo, domandiamocene perdono. Ved' il quanto sei andato lontano da questo Sole di Giustizia, lontano dal tuo amore, dall' imitare le sue virtù? egli apposta è venuto nel Mondo, e tu l'hai fuggito: dolore. Quanti impedimenti hai posto per non esser illuminato, chiuse tutte le finestre, dove entrar potesse questo lume, lontano dalle prediche, Sacramenti, orazione? hai amato più tosto le tenebre che la luce: dolore. Quanto hai odiato questa luce co' peccati, e ti sei accostato ad essa per offenderla per disprezzarla? sei stato ribelle di questa Luce: (g) *Ipsi fuerunt rebelles lumen*. Domandacene perdono. Mio Signore, che siete vera luce dell' anima, illuminatemi: (h) *Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte*; che io voglio sempre accostarmi a te con l' amore, con la seguella de' tuoi consigli, con aprire tutte le porte dell' anima mia, acciò entri in essa questa tua Divina Luce: e sovra tutto con non commettere peccati, acciò sia libero da' calori della tua Giustizia nel tempo della mia morte, e del tuo tremendo giudizio.

P R A T I C A .

Mentre dunque Cristo è il Sole di Giustizia venuto nel Mondo per illuminare quelli che debitamente se gli accostano, e per bruciare quelli che temerariamente se gli avvicinano. Bisogna primo accostarci per esser illuminati: (i) *Appropinquate Deo, & appropinquare vobis*: Il Sole materiale (dice il P. Origen) (k) non illumina tutti egualmente; ma quelli, che ascendono sopra de' Monti, illumina maggiormente; e quelli che stanno nelle Valli, poco; e quelli che stanno nelle grotte, niente: così per esser illuminati da questo Sole di Giustizia, bisogna salire sul Monte
E e 2 della

(a) Luc. 2. 34.

(b) Judic. 13.

(c) Matt. 13. 30.

(d) Matt. 13. 38.

(e) Plin. lib. 1. c. 103.

(f) Hebr. 10. 31.

(g) Job 24. 13.

(h) Psal. 124.

(i) Jacob 4. 8.

(k) Origen. hom. 1. in Genes.

staccarci dal Mondo materiale e naturale : Secondo, dal Mondo morale e mazzioso.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo staccarci dal Mondo materiale, e naturale.

Non parlo che per unirvi con il nostro Padre Celeste, e vederlo a faccia a faccia nel Cielo, è necessario uscire da questo Mondo per mezzo della morte; stando scritto: (a) *Non videbit me homo, & vivet*; Non parlo di questo; sì perchè è certo; sì ancora perchè questa uscita dal Mondo non sta in poter nostro di farla, ma del nostro Padre Celeste, che ha decretato i giorni della nostra vita: (b) *Constitui termini ejus, qui prateriri non poterunt*; ma dico che per unirvi al nostro Padre con l'amore, dobbiamo lasciare il Mondo materiale, o in effetto, o almeno con l'affetto.

Potrai conoscere questo dal riflettere al precetto che abbiamo d'amare Dio; dice il Signore in S. Matteo: (c) *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota mente tua, ex omnibus viribus tuis*; ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze; non si può amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, se si ama altro di questo Mondo fuora di Lui, dicendo S. Agostino: *Minus enim te amas, qui tecum aliquid amat, quod non propter te amat*; dunque per unirvi perfettamente per amore con il nostro Padre Dio, dobbiamo lasciar il Mondo, e staccarci da quello almeno con l'affetto: così conchiude S. Giovanni: (d) *Nolite diligere mundum, neque ea, quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas Patris in eo*. E di fatto il Signore a quelli, che volea che fossero suoi seguaci, l'intimò, la rinunzia, e lo staccamento da tutto il Mondo, e da tutto ciò che in quello si può possedere: (e) *Qui non renuntiat omnibus, quae possidet,*

non potest meus esse discipulus: ed in un altro luogo dice: (f) *Qui non odit Patrem vel Matrem, non est me dignus*; dunque se vuoi andare dal tuo Padre, unirti con lui con perfetto amore, devi lasciare il Mondo, staccartene almeno con l'affetto, e così imiterai il Salvatore, che dice: *Relinquo mundum, & vado ad Patrem*.

Tanto maggiormente, che avendo noi l'anima immortale, l'amore nostro dev'essere in un oggetto che è immortale ed eterno, che dura sempre, e questo non è altro, che il nostro Padre Celeste per il quale siamo stati creati; vedete il Mondo con tutte le sue ricchezze, delizie, grandezze, non solo non è immortale, ma transitorio: (g) *Mundus transiit, & concupiscentia ejus*, dice S. Giovanni, e notate, che dice due cose: una che *Mundus transiit*, e l'altra, *& concupiscentia ejus*: passa il Mondo, e l'amore di quello. Passa prima l'amore del Mondo, perchè può durare in un cuore l'amore del Mondo, quanto dura la sua vita: e la sua vita è così breve, che dice Giobbe: (h) *Homo natus de muliere brevi vivens tempore*; poco vive, al più la vita di ottanta anni: (i) *In potentatibus octoginta annis, & amplius eorum labor, & dolor*; lasciando che può mancare questa vita ad ogni momento, che paragona il medesimo Giobbe ad un fiore, che la mattina spunta, la sera marcirisce: (k) *Qui quasi flos egreditur, & conteritur, & fugit velut umbra*; dunque durando l'amore del Mondo quanto dura la vita dell'Uomo, e questa è così breve; breve è l'amore del Mondo. Ed essendo l'amore tuo, amore di un'anima immortale, che inclina ad amare un oggetto perpetuo quale è Dio: dei lasciar questo amore transitorio per fare l'amore tuo perpetuo, e stabile, quale è l'amore di Dio.

Di più passa il Mondo medesimo: *Mundus transiit*; benchè tu potessi amarlo stabilmente e perpetuamente, egli non si fa

(a) Exod. 33. 20.

(b) Job 14. 5.

(c) Matt. 22. 37.

(d) Joan. 1. 15.

(e) Luc. 14. 33.

(f) Luc. 14. 26.

(g) Jo. 2. 17.

(h) Job 14. 1.

(i) Psal. 89. 10.

(k) Job 14. 2.

qual sia il Mondo morale, e malizioso, lo spiega S. Giovanni: (a) *Omne, quod in mundo est, concupiscentia carnis est, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ*; le concupiscenze della carne, e disonestà; le concupiscenze degli occhi, cioè l'ingordigia, ed avarizia delle ricchezze: e la superbia della vita presente, in amare, e difendere disordinatamente gli onori, e le dignità. Tutto questo è il Mondo morale, e malizioso. Tutto si dee altresì lasciare, e per unirci con il nostro Padre Celeste.

Va ponderando primamente, perchè tutte le cose di questo mondo malizioso sono lontane da Dio: sono tutte fomento delle nostre concupiscenze, e passioni: *Que non sunt a Patre*, soggiugne S. Giovanni; E l'amarle non ci porta a Dio, anzi ci allontana da lui: (b) *Vie vestra non sunt vie mee, dicit Dominus: sicut enim exaltantur Cæli a terra, sic exaltate sunt vie mee a viis vestris*. Dice il Signore per Esaia: dunque dobbiamo fuggirle, allontanarci da quelle, se vogliamo unirci con Dio. Così insegna l'Apostolo: (c) *Nolite conformari huic sæculo, sed reformamini in novitate sensus vestri*. Non vogliate camminare per le vie di questo secolo malizioso, amando le sue vanità, diletti, ricchezze; ma voltate strada, e riformate le vostre operazioni, se volete Dio, ed unirvi con lui. Di più questo mondo malizioso, non solo è lontano da Dio, ma è nemico di Dio; nemico nella cognizione, perchè tutte le cose sue sono tenebre: (d) *Opera tenebrarum* le chiama l'Apostolo; e quelli che le seguitano camminano, in tenebre: (e) *In tenebris ambulans*; Dio è l'istessa luce: (f) *Ego sum lux mundi*; e chi lo seguita, cammina sempre in luce: (g) *Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habet lumen vitæ, dicit Dominus*. Dunque questo mondo malizioso è nemico di Dio. Onde conchiude S. Giovanni: (h) *Mundus cum non cognovit*; nemico nell'amore, perchè l'

amicizia di questo mondo è inimica di Dio: (i) *Amicitia hujus mundi inimica est Dei*; perchè questo mondo fomenta la superbia, e vanità, Dio insegna l'umiltà, e la modestia; questo Mondo insegna ad amare le ricchezze, Dio a disprezzarle: questo mondo eccita la libidine; Dio vuole la purità, e castità: in fine questo mondo con l'amor suo è causa di tutt'i mali, e vizj; Dio abborrisce tutt'i peccati, ed è causa di tutte le virtù; perciò chi ama questo mondo, viene odiato da Dio, e chi non lascia questo mondo, non può unirsi con Dio; così conchiude S. Giacomo: (k) *Quicumque ergo voluerit esse amicus huic sæculo, inimicus Dei constituitur*.

Se dunque non si lascia, non si fugge questo mondo, non possiamo unirci con il nostro Padre Celeste; è perciò l'Apostolo, che tanto desiderava stare unito con Dio, diceva: (l) *mibi vivere Christus est, & mori lucrum*; era nemico capitale del mondo, e lo teneva crocifisso dal suo cuore: (m) *Mibi mundus crucifixus est, & ego mundo*. (n) Pietro Consalvo nobile giovane, a cui il mondo offeriva gran glorie, onori, e delizie, cavalcando un giorno in un festino con un suo compagno, cadde in un fango, che fu la rifa di tutti, ebbe tanto rossore, che sdegnato con il mondo, quale dopo averlo tanto servito, gli dava questa paga; si determinò di lasciarlo, e si fece Religioso di S. Domenico, disprezzando il mondo con dirgli: *Quandoquidem, o munde, cui tam graviter servivi, sic a te tractor; ego quoque ut mereris tractabo*. Da tutto ciò vedi, come hai lasciato questo mondo maligno? quanto hai amato le sue concupiscenze, le sue vanità, le sue ricchezze, le sue delizie, contra il gusto di Dio; da che hai conosciuto il bene, ed il male, hai lasciato il bene, ed abbracciato il male; e sempre ti hai fatto dominare dalle tue passioni fregolate per amare disordinatamente il mondo; ed ancora non hai mutato stile, le-

me-

(a) 2. Joan. 2. 16.

(b) Isa. 55. 9.

(c) Rom. 2. 2.

(d) Rom. 13. 12.

(e) Joan. 8. 12.

(f) Joan. 8. 12.

(g) Joan. 8. 12.

(h) Joan. 1. 10.

(i) Jacob. 4. 4.

(k) Ubi supra.

(l) Philip. 1. 12.

(m) Galat. 6. 14.

(n) Plat. lib. 3, c. 38.

medesime vanità, delizie, onori ti tirano il cuore, e non ti hai curato per esser amico del mondo, costituirti nemico di Dio, e se un poco hai amato Dio, l'hai lasciato per l'amicizia del mondo; vi dirò ciò che disse Elia al popolo Ebreo: (a) *Usquequo claudicatis in duas partes; si Dominus est Deus, sequimini eum; si autem Baal (id est mundus) sequimini illum.* E stai perplesso a chi hai da seguire? Dio non è il tuo sommo Bene? il tuo supremo, ed unico Benefattore, nel cui amore stà tutta la tua felicità? fu via con animo risoluto lasciaste il mondo: (b) *Exite de illo, popule meus, ut ne participes sitis delictorum ejus.* Lasciate il mondo, uscite da esso con l'affetto, per non partecipare della sua malizia.

E se pel passato l'hai amato, abbine dolore: vedi con quanto affetto hai amate le creature di questo mondo, tanto n'hai levato a Dio, che voleva tutto il tuo cuore; dolore. Hai amato quello, che hai da lasciare, ed hai lasciato quello, che sempre dura, che è Dio. Dolore. E quello, che è peggio, hai amato le concupiscenze del mondo carnale, superbo, maligno con disgusto di Dio. Dolore. Volendo più presto esser amico del mondo, che di Dio. Dolore. Proponi lasciar il mondo. Sì mio Signore rinunzio a tutto il mondo, a tutte le ricchezze, onori, delizie, per unirmi con te: soprattutto rinunzio a tutto quello, che mi offerisce il mondo di male, acciò non sia privo della tua amicizia: (c) *Quid mihi est in Caelo, & a te quid volui super terram: Deus cordis mei, & pars mea Deus in aeternum.*

P R A T I C A.

Due mondi dobbiamo lasciare per unirci con Dio con amore. Uno maligno, l'altro naturale; il primo impedisce, e toglie affatto l'amore di Dio; il secondo l'intiepidisce, e dispone affatto a perderlo. Il mondo maligno sono tutte le concupiscenze della carne, dell'avarizia, della superbia; queste bisogna lasciarle affatto; per un poco che l'amiamo, c'imbrattiamo de vizii: (d) Giu-

seppe Lancio, lo rassomiglia alla pece, o al vischio, i quali un poco che tocchiamo, subito c'imbrattiamo, e restiamo attaccati con essi, e difficilmente si stacca; *Sic vix possibile videtur, ut qui seculi mundo adhaerit, ab eo non inquinatur, iterumque ab eo liberetur;* sono molti, che hanno lasciato questo mondo, l'amicizie, i guadagni illeciti, le bizzarrie degli onori, ma da quando in quando ci si accostano, ammettono un diletto, un contratto illecito, un punto di onore, resteranno sempre attaccati, bisogna lasciarlo affatto; e quando viene una tentazione di amarlo, cacciarla subito, e fuggire l'occasione; poichè (e) *qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea.*

Dil mondo naturale; dobbiamo staccarcene, anche dalle cose, che possiamo lecitamente godere, come ricchezze, onori, delizie. Io non trovo più bel motivo di staccarcene, di pensare, che non siamo nati per questo mondo, che l'abbiamo da lasciare, ed egli lascerà noi. Che pazzia è (dice S. Gregorio) seguire chi fuggè, appoggiarsi a chi manca (*Eugientem sequi, labenti inhaerere;* mentre egli manca, e cade, amandolo, ed appoggiandoci a lui, caderemo ancor noi: *Quia labentem retinere non possumus, cum ipso labimur, quem cadentem tenemus;* dunque staccamocene, e perchè mentre siamo nel mondo, ce ne abbiamo a servire, serviamocene quanto basta per vivere: (f) *Tempus breve est, ut qui utantur hoc mundo, tanquam non utantur;* serviamocene come se non ce ne servissimo; *ad usum, non ad finem.* Per uso, per dar gusto a Dio, quanto non impedisce il servizio di Dio; non ad finem, non ponendoci il nostro fine. La pratica è, vedere quando le cose del mondo c'impediscono, l'orazione, la frequenza de' Sacramenti, lasciarle. Di più serviamoci delle cose necessarie per dar gusto a Dio. Così lontani dal mondo naturale, fuggendo il mondo maligno, ci uniremo con il nostro Padre Celeste, e potremo dire con il Salvatore: *Relinquo mundum, & vado ad Patrem.*

FON-

(a) 3. Reg. 18. 21.

(b) Apoc. 18. 4.

(c) Psal. 72. 26.

(d) Lancius in Psal. v. cod.

(e) Eccl. 3. 1.

(f) 1. Corin. 7. 29.

P O N D E R A Z I O N E X.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Exivi a Patre, & veni in Mundum, & iterum reliquo Mundum, & vado ad Patrem.

Dobbiamo a somiglianza di Cristo conoscerci usciti dal Padre, ed obbligati a tornare al Padre.

Primo: Usciti dal Padre pieni di benefici per ringraziarlo.

Secondo: Ritornare al Padre, con l' opere sante per onorarlo.

I N T R O D U Z I O N E.

Dichiara questa mane il Signore tutto il corso della sua vita in poche parole, (dice egli): *Exivi a Patre, & veni in mundum, & iterum reliquo mundum, & vado ad Patrem*: Io sono uscito dal Padre, non solo per la generazione eterna, per la quale mi ha comunicato il mio Padre tutto il suo essere; ma anche per la generazione temporale della mia Umanità, alla quale ha comunicato tutt' i doni di grazie; sono venuto nel mondo, nel quale ho operato sempre a gloria di mio Padre per guadagnarli il ritorno glorioso al mio Padre; il che disse con spirito profetico di questo Signore, Davide: (a) *Ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo: exultavit ut gigas ad currendam viam: a summo Caelo egressus ejus, occursum ejus usque ad summum ejus*; e perchè l' uscita sua era dal Padre colmo di tutte le grazie, e voleva fare la sua ritornata al Padre gloriosa: nel poco tempo, che visse in questo mondo tutto si applicò in ringraziare il suo Padre per li doni inesprimibili, che gli avea concesso; e di più in faticare per sua gloria, e per guadagnarli la tornata gloriosa al Padre. Così abbiamo dall' Evangelo, che racconta l' azioni di Cristo, che sempre ringraziava suo Padre, e specialmente in S. Giovanni, dove disse: (b) *Gra-*

Tom. III.

tias ago tibi; come anche dopo aver consumato il corso delle sue fatiche con perseveranza a gloria del suo Padre, lo pregò, che lo clarificasse con la tornata da lui: (c) *Ego te clarificavi super terram; opus consumavi, quod dedisti mihi, ut faciam; venit hora clarifica filium tuum*; appunto c' insegna, come dev' essere la vita nostra in questo mondo. Noi siamo usciti dal Padre, mentre egli ha creata l' anima nostra dal niente, essendo concorso al nostro essere, e colmatoci d' innumerabili benefici; dobbiamo tornare al Padre, cioè il fine della nostra peregrinazione nel mondo. Perciò mentre viviamo dobbiamo applicarci in ringraziare Dio, e faticare con l' opere sante per farci degni di tornare da lui alla gloria. Il che acciò voi facciate vi darò a ponderare: Primo, Come noi usciti dal Padre pieni di benefici dobbiamo sempre ringraziarlo: Secondo, Dobbiamo ritornare al Padre con l' opere sante per onorarlo.

P R I M O P U N T O.

Dobbiamo ringraziare sempre il Padre Celeste, perchè siamo usciti da lui pieni di benefici.

NOi siamo usciti dal nostro Padre Celeste: *Exivi a Patre meo*; e venuti in questo mondo, *& veni in mundum*, pieni di benefici di Dio; abbiamo ricevuti benefici di natura, poichè egli ci ha creato, e ci ha dato l' anima, ed il corpo, per il che siamo Uomini: (d) *Ipse fecit nos, & non ipsi nos*; avendoci estratti dal Caos del niente, dove per un' eternità eravamo, ed eletti dalla moltitudine infinita delle creature, che poteva fare, e non farà, dando l' essere a noi; e per compimento di questo nostro essere naturale, ha creato una moltitudine di creature, e nel Cielo, e nella Terra; tutte per servizio del nostro essere, acciò potessimo con l' uso di quelle vive-

F f re;

(a) *Psal. 18. 6.*

(b) *Jean. 11. 41.*

(c) *Jo. 17. 1. & 4.*

(d) *Psal. 99. 3.*

re ; nell' essere poi sovranaturale , ha dato in eccesso de' beneficj , poichè ha mandato il suo Figlio a farsi Uomo , ed applicarsi tutto alla nostra redenzione , e per li suoi meriti abbiamo ricevuto la sua grazia , per la quale siamo sollevati ad un stato sovranaturale di amici , e figli adottivi di Dio , e da questo viene il sommo de' beneficj , che è la gloria che ci ha preparata nel Cielo , nella quale saremo talmente onorati , esaltati , e beneficati con tanta gloria , che non arriviamo a capirlo : (a) *Carissimi* [dice S. Giovanni] *nunc filii Dei sumus , & non dum apparuit quid erimus* ; ora siamo figli di Dio per la grazia , ma quella gloria , e beatitudine che averemo in Cielo , non si è manifestata ancora , nè la potremo capire per la sua grandezza ; che perciò noi siamo una massa di beneficj di Dio : (b) *Quid habes quod non accepisti ?* dice l' Apostolo : e Davide chiama Dio misericordia sua : (c) *Deus meus misericordia mea* ; dove S. Agostino chiosa eminentemente dicendo : (d) *Appellat Deum suum misericordiam suam , quia impletus bonis Dei , totum quicquid est , misericordia Dei est* , chiama Dio suo misericordia sua , perchè pieno di tutti i beni di Dio , tutto questo che è , è misericordia di Dio .

Or ciò presuppuesto vuoi capire come tutta la vita di un Cristiano , e la principale sua obbligazione dev' essere in ringraziare sempre Dio . Discorri così : i beneficj quanto sono maggiori , e continui , tanto maggiore , e continuo dev' essere il rendimento di grazie ; questo l' insegna la natura , che tutti gli Uomini si sentono spingere a gratitudine verso del loro Benefattore ; e sta ancora questo lume negli animali irragionevoli , che tutti , anche i più fieri sono stati grati a' loro benefattori . Noi abbiamo ricevuti sommi e continui beneficj da Dio , anzi quanto siamo , ed abbiamo , tutto è beneficio di Dio ;

dunque la continua applicazione deve essere in riconoscere questo , e ringraziarne il nostro Benefattore ; è conclusione dell' Apostolo , per farci conoscere quello richiede il nostro Padre da noi ; (e) *In omnibus gratias agentes . Hac est enim voluntas Dei in Christo Jesu in omnibus vobis* . La conobbe questa verità Giustiniano Imperatore , e la praticò poichè conoscendo l' Imperatore per beneficio di Dio , e perciò ricco di tanti beni temporali ; per memoria perpetua della sua gratitudine fece fare un (f) Quadro , il lavoro del quale era tutto di metalli , legni , e pietre preziose , e lo dedicò nel Tempio di S. Sofia , cioè alla Sapienza Incarnata . Lo conobbero i Gentili . (g) Filone dicea che l' Uomo dee farsi nel suo cuore un altare , dove ogni giorno facci ardere la rimembranza de' beneficj di Dio . (h) Platone ringraziava ogni giorno Dio di averlo creato Uomo , e non bestia , ed Uomo Greco , e non barbaro . Epiteto solea dire : O Uomo non essere ingrato a Dio , e ringrazialo sempre di tutt' i beneficj che ti fa . E l' istesse Creature che abbiamo ricevuto in dono da Dio , ci dicono sempre (insegna Ugone da S. Vittore) [i] *Accipe , redde , cave ; Accipe , ricevi il dono ; Redde amore , ringraziamenti ; Cave , guardati dall' ingratitudine* . E se questo l' insegna la natura , e lo conobbero anche i Gentili , dal solo lume de' beneficj naturali ; quanto maggiormente noi Cristiani ; che conosciamo Dio con il lume della Fede , e de' beneficj sovranaturali , della grazia , e della gloria , dobbiamo sempre ringraziare Dio , ed essergli grati ? (k) *Gratias agentes semper in omnibus* , dice S. Paolo ; prima con il cuore [come insegna S. Tommaso] avendo sentimenti grandi di questi altissimi beneficj ; secondo con la lingua , sempre lodandolo , e ringraziandolo . Terzo con la mano , facendo qualche cosa per amore di questo Benefattore ,

di

(a) 1. Joan. 3. 2.

(b) 1. Cor. 4. 7.

(c) Psal. 58. 18.

(d) S. August. in hunc locum.

(e) Eph. 5. 19.

(f) Apud Baron. ann. 137.

(g) Philon. lib. 1. de vita Marfilii.

(h) Apud Pico in ejus vit.

(i) Hug. a S. Viñ. lib. 6. de ar. mor. c. 4.

(k) Ephes. 5. 19.

di osservare la sua legge, di mortificare le nostre passioni, d' intraprendere l' arduo delle virtù.

Questo dovremmo fare in tutta la vita; ma poveri noi non c' impieghiamo affatto in questo esercizio; con la lingua quasi mai ringraziamo il Signore di tanti benefici ricevuti; ma quello, che è più deplorabile, non abbiamo nè anche conceputo nel cuore che tutto abbiamo da Dio, ora attribuiamo i beni che riceviamo agli Uomini, ora ce n' invaniamo, come se fossero da noi: ma quello che è peggio, con la mano, non solo non operiamo opere di servizio del nostro Benefattore, ma facciamo opere di suo disgusto: (a) *Retribuebant mihi mala pro bonis*: E quando dopo i peccati ti ha perdonato (che è un beneficio inesprimibile) tu l' hai tornato a rendere nuovi mali, nuovi peccati: [b] *Retribuit ipse* (ammira S. Agostino) *bona pro malis*. *Retribuisti tu mala pro bonis*: Confonditene, e proponi esser grato a Dio: con la lingua, con il cuore, e con la mano.

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo ritornare al Padre con l' opere sante per onorarlo.

L'Altra obbligazione, che ha il Cristiano, è di tornare al Padre Celeste, d' onde è uscito: *Iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem*; viene questa obbligazione dal fine, che ci ha costituito il Signore, che è di salvar l'anime nostre, facendo che siano degne del Cielo: (c) *Habemus finem*, dice l'Apostolo, *vitam eternam*; E perchè per arrivare al Paradiso ci vogliono l' opere buone; dobbiamo operare bene in questo mondo; onde disse S. Paolo, quando parla che il nostro fine è la vita eterna: *Habetis fructum vestrum sanctificationem*, e poi dice, *finem vero vitam eternam*; E con questo onorare il nostro Padre, che essendo Santo de' Santi, non riceve onore se non da' Santi, dicendo egli: *Sancti*

estote, quoniam Sanctus sum; Prima dunque dobbiamo praticare l' opere buone, le virtù, la vita santa, e poi arrivare al fine della vita eterna; di modo tale, che noi, tutti gli anni, che viviamo in questo mondo, li viviamo per oprar bene, e salvarci. E queste opere buone dobbiamo farle con perseveranza fino alla fine della vita, per arrivare al fine della nostra salute; e di questo modo onorar sempre Dio, e tornare da lui con meriti, a' quali corrisponde gloria grande.

Viene questo primamente, perchè l' amore che si porta in servire una persona, allora è vero, quando è perseverante fino alla fine. (d) Lo conobbe quel gran Soldato Portoghese, che posto a difendere una Piazza del Re Sancio, che batteva contra Alfonso suo fratello, non volle mai restituire la piazza, benchè patisse all' estremo; e dettogli che era morto il Re, che cedesse la piazza al Fratello vittorioso, ed erede, non lo credè, se non andò in persona a Toledo, aprì la cassa del morto Re; allora gli restituit le chiavi della Fortezza, dicendogli, che egli per l'amore che gli portava fino all' ultimo l' avea difeso; ora che lo vedea estinto cedeva, e finiva il suo ufficio. Così nell' amore di Dio, che dee avere un Cristiano, ha da essere perseverante fino all' ultimo: dice S. Agostino che l' amor di un giusto è una catena, comincia con la fede, s' intreccia nella speranza, siegue ad unirsi con l' opere; questa con la perseveranza si chiude: *Perseverantia clauditur*.

Secondo è necessaria la perseveranza nel bene fino all' ultimo, perchè dovendo il Signore nell' ultimo dare il premio, e remunerare le nostre buone opere, è necessario che fino all' ultimo, ci troviamo operando bene; onde disse S. Bernardo: [e] *Virius boni operis perseverantia est, huic soli redditur corona justitiae*; Rassomiglia l' Apostolo la gloria del Cielo al Pallio, che non si guadagna se non da chi perseverante corre, e corre più

F f 2

degli

(a) *Psal.* 34. 14.

(b) *S. August. ad illa verba Psal. Benedic. & noli oblivisci.*

[c] *Rom.* 6. 22.

(d) *Marian. lib.* 13. *Hisp.* c. 4.

[e] *S. Bern. de pass. Dom.* c. 14.

degli altri; onde conchiude: (a) *Sic currite, ut comprehendatis*; di modo tale che chi comincia, e per lungo tempo ha servito il Signore, e poi nell'ultimo manca, non ha fatto cos' alcuna, non avrà il premio: [b] *Quid enim prodest esse bonum, si non perseveraveris usque ad finem*, dice S. Bernardo: e lo dichiarò la verità istessa Cristo Signor nostro, in S. Matteo dicendo: (c) *Non qui inceperit, sed qui perseveraverit usque ad finem hic salvus erit*. Stavano i quaranta Martiri di Sebaste (sotto Licinio) in un lago gelato a morire di freddo per la Fede; ci era vicino un bagno di acqua calda per chi non potesse sopportare; ivi andasse; [ma questo era segno che rinnegava la Fede], uno non potendo sopportare il freddo dell'acqua, andò nel bagno caldo, appena ivi giunto morì, e perdè la Corona, e fu condannato all' Inferno, per un quarto d'ora di più che non volle perseverare. Quaranta Martiri del Giappone stavano bruciandosi per Cristo; due non potendo sopportare, scapparono dal fuoco, andarono a' Giudici ivi presenti, dissero che rinnegavano la Fede; quelli sdegnati li fece porre di nuovo nel fuoco, dove morirono perdendo la corona del Martirio, e condannati al fuoco eterno dell' Inferno; per un poco che non vollero perseverare, perdettero tutto. I Santi all' incontro che hanno voluto la corona, hanno perseverato fino all' ultimo; Tante Vergini, nel custodire la loro Verginità; Tanti Confessori, nella vita immacolata; tanti Anacoreti, nelle penitenze; tanti Martiri, nella forza; ed il capo di tutti Gesù, il quale disse: (d) *Opus consummavi, quod dedisti mihi ut faciam*; La perseveranza dunque è necessaria per salvarci, sì per far conoscere il nostro amore costante verso Dio, sì per aver il premio nell' ultimo, perchè senza la perseveranza si perde; questo è il mezzo per andare da questo Mondo al Padre Celeste: *Relinquo mundum, & vado ad Patrem*.

Ma dove è la perseveranza ne' Cristiani? quanti cominciano la pratica di una

virtù della purità, dell' umiltà, e poi al meglio mancano, ad un vento di tentazione, sono abbattuti; facciamo come quel fonte d' Africa, che mezzo giorno è freddo, e mezzo caldo; un poco con la grazia di Dio, un poco senza di quella, un poco fervorosi, un altro poco tiepidi; facciamo come la Scimia, che al crescere della Luna stà allegra, al mancare stà malinconica, quando crescono le grazie, i benefici serviamo Dio con allegrezza; allo scemarsi questi per nostra prova, manchiamo, e perchè? per una bagattella, per un gusto apparente. Racconta S. Gregorio Niseno di una Scimia in Alessandria che ballava con ammirazione di tutti; un Giovine gli buttò una noce, quella lasciò il ballo, ed andò appresso la noce; basta che si proponga ad un Cristiano una picciola noce di diletto, di onore, lascia tutta l' applicazione al servizio di Dio. Mi direte quello che manchiamo in vita, lo suppliremo in morte; ivi vogliamo amare Dio, pentirci, e morire da Santi. Pazzi che siete, quello che non volete fare ora, farete nell' ultimo? tutto il contrario, quello che farete adesso in mancare nella via di Dio, farete allora, perchè: *Qualis vita* (dice S. Agostino) *finis ita*; anzi questo è segno (dice il Padre Recupito) della vostra dannazione, l' essere recidivi in vita, perchè non sapendo quando viene la morte, può trovarvi nel peccato, e dannarvi. Figli torno a dire con l' Apostolo: *Sic currite ut comprehendatis*; Perseverate nel servizio di Dio, nell' amare, e ringraziare sempre il Signore, e siccome siete usciti dal Padre, pieni di benefici, così tornate a Lui pieni di meriti.

E se per il passato avete fatto il contrario, confondetevi: Vedete quanto poco avete ringraziato Dio; colmi di tanti benefici; ve ne siete scordati? Dolore. Anzi l' avete renduto male per bene, con tanti peccati? Dolore; e se per un poco l' avete amato, subito siete mancati, e l' avete offeso? Dolore. Proposito. Mio Dio, perchè voi siete l' istesso in amarmi; voglio sempre essere l' istesso in

(a) 2. Cor. 9. 24.

[b] S. Bern. *ibid.*

(c) Matt. 20. 22.

(d) Joan. 17. 4.

in ringraziarvi: perchè siete sempre degni di essere servito, voglio sempre servirvi. Datemi voi la grazia della perfeveranza, acciò avendo cominciato in me; finiate con il dono di quella.

P R A T I C A.

IL ringraziamento continuo, la perfeveranza nel bene, hanno da essere due poli, dove si volta tutto il corso della nostra vita; il ringraziamento, mentre siamo usciti dal Padre colmi di beneficj: la perfeveranza, mentre questa è necessaria per tornare dal nostro Padre nel Cielo. Il ringraziamento continuo: avendo una stima grande de' beneficj di Dio, lodarcelo con la lingua, e molto più con l'opere di suo servizio; nè ci ha da ritardare da questo, tutto il male che ci può venir in questa vita: la povertà, l'infermità, le disgrazie; perchè anche di questi dobbiamo ringraziare Dio; mentre con questi ci fa bene, dandoceli per soddisfazione de' peccati; acciò la pena non sia eterna; per farci guadagnare il Cielo con più gloria, mentre ogni pena di questa vita sopportata con pazienza, ci accrescerà il peso di quella gloria: (a) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis*; Sentite S. Agostino: (b) *Gaudes? agnosce Patrem blandientem; tristis? agnosce patrem emendantem: si ve blanditur, si ve emendet; cum erudit, cui parat hereditatem*; Se stai allegro,

riconosci il tuo Padre che ti corregge, e dell'uno, e dell'altro modo ti prepara un Regno eterno. Procuriamo dunque per ogni cosa ringraziare il Signore, e questo lo faremo prima meditando i beneficj di Dio, acciò ne facciamo concetto: secondo, più volte il giorno ringraziarlo: e terzo sempre operare per dar gusto a Lui in segno di gratitudine.

Secondo: La perfeveranza nel bene fino alla fine; questo è un dono, che dice il Sacro Concilio di Trento, (c) che non possiamo meritarlo per nessuna azione, e travaglio; perciò la disposizione per arrivarci sì dalla parte nostra, sì per quella di Dio per darcela, e in vita perfeverare nella grazia; non andare zoppicando, passando dalla grazia al peccato. Questa pratica dispone dalla parte nostra, perchè faremo l'uso a non cadere; dalla parte di Dio, quale vedendo la nostra sodezza nella virtù, ci darà questo dono; la pratica è procurare stabilirci nell'orazione di prima morire che mancare: Secondo nelle tentazioni riflettere se sono solito a mancare, raffermarmi con il pensiero, chi fa, se nell'ultimo farò l'istesso, e mi perdo; se sono stato lungo tempo in grazia, pensare che adesso per un consenso perdo tutto: E di questo modo ringraziando, e perfeverando; conforme siamo usciti dal Padre nostro pieni di grazie, così torneremo a Lui pieni di gloria: *Exiui a Patre, & veni in mundum: iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem*.

NEL.

[a] 2. Cor. 4. 17.

(b) S. August. in Psalm. 54.

[c] Concil. Trid. Sess. 6. c. 15.

N E L L A

DOMENICA VI.

DOPO PASQUA.

Evangelium S. Joannis 15.

IN illo tempore : Dixit Jesus Discipulis suis : cum venerit Paracletus , quem ego mittam vobis a Patre , Spiritum veritatis , qui a Patre procedit , ille testimonium perhibebit de me : Et vos testimonium perhibebitis , quia ab initio mecum estis (hæc loquutus sum vobis , ut non scandalizemini) absque Synagogis facient vos : sed venit hora , ut omnis , qui interficit vos , arbitretur obsequium se præstare Deo . Et hæc facient vobis , quia non noverunt Patrem , neque me . Sed hæc loquutus sum vobis : ut cum venerit hora eorum reminiscamini , quia ego dixi vobis .

PONDERAZIONI

Sopra l' Evangelo della Domenica Sesta dopo Pasqua.

Ponderazione 1. Quanto dobbiamo prepararci alla venuta dello Spirito Santo : 1. Per la grandezza del Personaggio , che viene : 2. Per l' utile , che ci apporta nel riceverlo .

Ponderazione 2. Per ricevere lo Spirito Santo , che viene in forma di fuoco , dobbiamo accendere in noi questo fuoco : 1. Colla meditazione , ed orazione : 2. Colla penitenza , e mortificazione .

Ponderazione 3. Quanto bisogno abbiamo di ricevere lo Spirito della verità : 1. Per l' ignoranza , che abbiamo di quella : 2. Per gli errori contrari , che oscurano il nostro intelletto .

Ponderazione 4. Lo Spirito Santo è testimonia di Cristo , e delle verità della Fede da lui insegnate : 1. Con illuminarci alla cognizione di quelle : 2. Con invocarci a praticarle .

Ponderazione 5. I Cristiani debbono essere testimoni di Cristo : 1. Colla voce , confessandolo : 2. Colla mano , operando opere sante per sua gloria .

Ponderazione 6. Dobbiamo star forti nella pratica delle dottrine di Cristo : 1. Nel seguire la povertà Evangelica : 2. Nell' abbracciare l' umiltà Cristiana .

Ponderazione 7. Non dobbiamo temere il dispregio del Mondo nel seguire la via di Dio : 1. Colla penitenza de' peccati : 2. Coll' acquisto delle virtù .

Ponderazione 8. I Cristiani che conoscono il Padre Eterno , ed il suo Figliuolo Umanato debbono onorarli : 1. Il Padre , con fuggire i peccati mortali : 2. Il Figliuolo Umanato , con fuggire i peccati veniali .

Ponderazione 9. Dobbiamo animarci dalle promesse di Cristo , in camminare la via santa del servizio di Dio : 1. Staccandoci continuamente dalla Terra : 2. Unendoci sempre con Dio .

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell' Evangelo :

Cum autem venerit Paracletus .

Quanto dobbiamo prepararci alla venuta dello Spirito Santo .

Primo : Per la grandezza del Personaggio , che viene .

Secondo : Per l' utile , che ci apporta nel riceverlo .

INTRODUZIONE.

Promette il Salvatore in varj luoghi , più , e diverse volte di mandare lo Spirito Santo a' suoi Apostoli , l' elege-

ra la necessità, che n'aveano, l'utile che l'avrebbe apportato; e nulladimanco differisce di mandarlo dopo lungo tempo, che sono cinquanta giorni dalla sua Risurrezione, non per altro (dice S. Giovanni Crisostomo) se non acciò l'avessero maggiormente desiderato, e quanto più lo desideravano, più caro l'avrebbero ricevuto: *Oportebat illos desiderio promissi teneri, atque ita demum accipere*: anzi salendo in Cielo, comanda che si ritirino in Gerusalemme, dove stassero aspettando la promessa della venuta dello Spirito Santo: (a) *Et praecepit eis ab Jerusalem; ne discederent, sed expectarent promissionem Patris*; senza determinarli il tempo, quando sarebbe venuto lo Spirito Santo, a fine che stassero in tutti quei giorni vigilantissimi, e diligenti a prepararsi per la sua venuta; così soggiunge il Santo Dottore: *Non expressit Christus diem, in quo Spiritus Sanctus mittendus esset, ut vigilantes sollicitius promissum expectarent*. Ed approssimandosi oggi la venuta dello Spirito Santo, gli Apostoli stan preparandosi, la Chiesa lo sta desiderando, il Salvatore nell'Evangelo odierno ce lo ricorda dicendo: *Cum venerit Paraclitus*: mi dà occasione di parlarvi della preparazione, che dobbiamo fare in questi giorni per la venuta dello Spirito Santo: Primo per la grandezza del Personaggio, che viene: Secondo per l'utile, che ci apporta nel riceverlo.

PRIMO PUNTO.

Per la grandezza del Personaggio, che viene.

PER conoscere questa verità, bisogna supporre, come veramente è mandato dal Padre, e dal Figliuolo, lo Spirito Santo ne' cuori de' Fedeli, con due diverse missioni, una visibile, che fu nel giorno della Pentecoste a' discepoli, quali visibilmente lo riceverono in forma di lingua di fuoco; un'altra invisibile, per la quale si manda questo Divino Spirito nell'anime ogni qual volta ricevono la sua

grazia, e specialmente in questi giorni della Pentecoste, nella quale celebrano i Fedeli la venuta dello Spirito Santo mandato alla Chiesa; così stà spiegato in diversi luoghi della Sagra Scrittura; pel Profeta Joel, dice il Signore: (b) *Effundam de Spiritu meo super omnem Carnem*: e l'Apostolo dice: (c) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*; e Cristo Signor nostro ce lo promette dicendo: (d) *Si ego abiero mittam Spiritum meum ad vos*; poichè essendo l'anime, de' Fedeli Tempio vivo dello Spirito Santo, come dice l'Apostolo: (e) *Templum estis Spiritus Sancti*; viene nell'anime come in sua casa, come nel suo Tempio. Veramente dunque viene lo Spirito Santo in questi giorni di Pentecoste, con Missione invisibile mandato dal Padre, e dal Figlio, ad abitare nel nostro cuore come in suo Tempio, in sua casa.

Conosciuta questa verità, pondera, quale ha da esser la preparazione de' Fedeli in riceverlo, il desiderio di averlo; per la grandezza di questo Personaggio. Lo Spirito Santo è la Terza Persona della Santissima Trinità, che procede dal Padre, e dal Figlio, eguale a tutti due, e quantunque bestemmiasse gli Eretici, che non procedesse dal Figlio, o che fusse minore di lui, stà però determinata la sua processione dal Padre, e dal Figlio, e l'uguaglianza a queste Divine Persone dal Concilio Niceno, dove si dice: *Qui a Patre, Filioque procedit, qui cum Patre, & Filio simul adoratur, & conglorificatur*. Egli si chiama lo Spirito della bocca di Dio [dice S. Basilio] perchè procede dalla bocca di Dio, che è il Figlio: *Dicitur Spiritus oris Dei, quia procedit ab ore Dei, nempe a Filio*. Così caro al Padre, ed al Figlio, che è il cuore di Dio; come l'esprime lo Spirito Santo per Ezechiello: (f) *Spiritus novum ponam in medio vestri, dabo vobis cor meum; anzi non solo il cuore del Padre, e Figlio, ma l'istesso amore del Padre, e Figlio; onde in darcelo ci dà l'amore*

(a) Act. 1. 4.

(d) Joan. 10. 7.

(b) Joel. 2. 28.

(c) 1. Cor. 6. 19.

(e) Rom. 5. 5.

(f) Ezech. 36. 26.

re suo, sentitelo dall' Apostolo: (a) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*; e perchè tutto quello, che è in Dio, è Dio; lo Spirito Santo è la bocca, il cuore, e l'amore di Dio, perciò questo Divino Spirito, è l'istesso Dio, e per conseguenza sommo Bene, onnipotente, infinito, eterno, l'istesso Dio. E questo viene personalmente nel nostro cuore specialmente in questi giorni di Pentecoste. Con che ardenza dobbiamo cercarlo? con che fervore desiderarlo? con che diligenza preparargli la casa? e S. Gregorio per farcelo conoscere, ce ne dà una similitudine; dice egli, se un Signore dovesse venire nella vostra casa; al sicuro che con ogni diligenza si preparerebbe levandone tutto ciò, che può offendere gli occhi dell'Ospite: *Si domum vestram quisquam dives, ac prepotens amicus intraret, omni cum festinatione domus tota mundaretur, neque fortasse esset, quod oculis amici intrantis offenderet*. Con quanta maggior diligenza dovete preparare l'anime vostre, purificandole da tutti i peccati, mentre ci ha da venire un Dio; onde conchiude il Santo: *Quanta sit ista solemnitas, habere in cordis hospitio adventum Dei, la Terza Persona della Santissima Trinità, l'amore, il cuore di Dio, un Dio! dovremmo star tutti applicati a questa preparazione, attendere a tutte le virtù per ornare l'anima nostra, e farla degno Tempio dello Spirito Santo.*

Vedi quanta preparazione volle Gesù da' suoi Apostoli, li comandò che si racchiudessero in una stanza insieme con la Vergine, ed ivi perseverassero in orazione: (b) *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, & Maria matre ejus*; nè lo mandò se non erano compiti i giorni determinati per tale preparazione, come lo notò S. Giovanni Crisostomo in quelle parole: *Cum complerentur dies Pentecostes, factus est de Caelo sonus tanquam advenientis Spiritus, & replevit totam domum*: dice il Santo Dottore: *Spiritus advenit, dum*

complerentur dies Pentecostes, ut eos capaces redderet, idoneos accipiendi spiritum, acciò fossero ben preparati, e capaci di ricevere un sì sublime dono. Da ciò rifletti quale è la preparazione tua, la purità, l'orazione, il ritiroamento, per ricevere un dono così grande, un Ospite così nobile? poveri noi seguiamo i nostri negozi, distratti in quelli, come se non venisse per noi, non l'avremo? [dice S. Tommaso da Villanova]: *Si quis negotiis secularibus implicatur; in hunc Spiritus Dei non intrat; quoniam quietis amator est; anzi gli facciamo trovare il cuore pieno di mondo, di vanità, sensualità, superbia; ed in questi cuori non entra lo Spirito Santo* (dice S. Giovanni): (c) *Spiritus veritatis, mundus non potest accipere, neque videt illum, neque novit eum*; chiosa S. Basilio: *Mundus, hoc est carnis cupiditatibus dedita vita*: ma quello, che è peggio, seguitiamo a peccare, e co' peccati poniamo impedimento, che non entri nell'anima lo Spirito Santo; mentre (dice il Savio) (d): *In animam malevolam non intrabit Spiritus sapientie, & non habitabit in corpore subdito peccatis*.

E queste sono le preparazioni che facciamo a questo Divino Spirito; piango in pensarci, che alcuni nè anche riflettono al nome di Pasqua dello Spirito Santo; par che si verifichi con l'opere, quello che dissero a S. Paolo i popoli di Efeso, a' quali annunziava lo Spirito Santo: (e) *Sed neque si Spiritus Sanctus est audivimus, con l'opere; perchè senza prepararci, viviamo come se non credestimo allo Spirito Santo, nè alla sua venuta, quanto disgusto diamo a questo Divino Spirito, che venendo ad abitare in noi trovi tutto ciò che l'offenda; vi prego con l'Apostolo: (f) Nolite contristare Spiritum Sanctum*; chiosa il P. Cornelio: *Carrete ne in domicilio cordis vestri aliquid geratur, quod tantum hospitem contristare, & affligere possit*; Procurate o figli, mentre viene un tanto Ospite, preparargli il cuore, lontano da peccati, dalle vanità, ritiratevi in ora-

zio-

[a] Rom. 5. 5.

(d) Sap. 1. 4.

(b) Att. 1. 14.

(e) Att. 19. 2.

(c) Joan. 14. 17.

(f) Ephef. 4. 3.

zione, acciò non contristate, ma confortate questo Divino Ospite.

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo prepararci a riceverlo, per l'utile, che ci apporta.

Questo Divino Spirito non solo viene per abitare in noi, e consolarci con noi, ma anche per riempirci de' suoi doni Celesti; perciò viene Egli primamente come Maestro per insegnarci tutte le verità, così è, lo promise il Salvatore: (a) *Cum venerit Paraclitus, ille docebit vos omnem veritatem*: ed o beata quell'anima che riceve questo Spirito! Conoscerà tutte le verità della nostra Fede, dell'altra vita, delle grandezze di Dio, ma con chiarezza tale e cognizione, che lo moverà ad operare secondo quelle; conoscerà tutte le verità insegnate dal Salvatore; del disprezzo del Mondo, delle ricchezze, dell'annegazione di noi stessi: *Docebit vos omnem veritatem*; perciò si chiama da Joële Profeta, Maestro della Giustizia, e Santità: (b) *Filii Sion exultate, quia dedit vobis Dominus Justitiam*; Egli farà superarci tutte le difficoltà, che s'incontrano nella via dello Spirito: Molti (dice Isaia) staranno vicini a partorire atti eroici di virtù, e non avranno forza di farlo: (c) *Venerunt filii usque ad partum, et non est virtus pariendi*; lo Spirito Santo (dice S. Tommaso da Villanova) è come l'Ostetriche che dà forza di partorirli: *Est enim Spiritus Domini, velut obstetrix, pios affectus conducens in lucem*; e partoriti che sono, Egli è come la rugiada, che inaffia la terra, e fa crescere le piante; Così con la sua grazia inaffia la terra dell'anima nostra, la quale è senza acque, (come dice Davide): (d) *Anima mea sicut terra sine aqua tibi*; così si chiama per Esaia: (e) *Ego enim vos lucis, vos tuus*; onde il Profeta reale profetizzando quest'abbondanza di frutti spirituali per la rugiada dello Spirito Santo dice: (f) *Rivos ejus*
Tom. III.

inebria, et multiplica genimina ejus, in stillicidiis ejus latabitur germinans: Egli con la sua venuta li conduce ad una perfetta Santità, facendoli Santi, e spirituali; sentite come lo spiega il Padre Origene: *Nilil Sancti citra Spiritus Sancti presentiam: Et sicut in participatione Divina Sapientia, sapiens efficitur, ita in participatione Spiritus Sancti, Sanctus, et Spiritualis efficitur*: Egli per ultimo col venire nell'anime le solleva ad essere figli di Dio, verificandosi la profezia di S. Giovanni, che dice: (g) *Dedit eis potestatem filios Dei fieri*; onde dice S. Tommaso: *Sic ut ex Maria Virgine Spiritus Sancti opera Filius Dei conceptus est; ita ex Virgine Ecclesia Spiritus Sancti virtute haec filiorum generatio nata est*; anzi al sentire di S. Basilio, per questo Divino Spirito l'uomo si fa Dio: *Per hunc cuilibet Sanctorum Deus est; nam qui adhaeret Deo, unus Spiritus est*. Che non fece co' Discepoli, diventando da peccatori, Predicatori, da timidi forti: lo fece con S. Paolo, che da persecutore diventò Vase di elezione: con S. Matteo, da pubblicano, Evangelista, con S. Pietro, da mancatore di fede, Pietra sode della Chiesa.

Tanta utilità apporta ad un'anima la venuta dello Spirito Santo, tanti beni causa, e maggiori, quanto più si è preparata l'anima per riceverlo; onde S. Girolamo disse: che perciò dice il Signore: *Effundam Spiritum meum*; perchè per effusionem Spiritus, diversas gratias consequuntur, secundum quod majoris meriti sunt; dunque quanta deve essere la diligenza nostra in prepararci a riceverlo? se in questi giorni fr espongessero Toghe, Titoli, Tesori a chi più ne vuole, con che sollecitudine, e diligenza li cercheranno? Si espongono per opera dello Spirito Santo: Titoli di figli di Dio, Tesori di grazia, di beni spirituali, e nessuno li desidera; rifletti quanto bisogno ne hai; quanto hai ottenebrato l'intelletto nelle verità, fredda la volontà, dura nell'opera
G g buo-

(a) Joan. 16. 13.

(b) Joel. 2. 13.

(c) Isa. 37. 3.

(d) Psal. 142. 6.

(e) Isa. 26. 19.

(f) Psal. 94. 11.

(g) Joan. 1. 12.

buone, quanto fiacco nelle tentazioni, quanto imperfetto nella vita spirituale, viene chi ti può santificare, e non lo cerchi; non domandi questo Spirito che ti può far santo? Poveri noi, il meno che pensiamo è questo! Dice S. Tommaso da Villanova che ci sono tre spiriti: *Spiritus carnis, spiritus mundi, & spiritus Dei*; Noi lasciando lo spirito di Dio cerchiamo lo spirito del mondo, di ricchezze, di vanità; cerchiamo lo spirito della carne, de' gusti sensuali. Ci prepariamo in questi giorni per vincere qualche lite, aggiustar quel negozio con avarizia, essere a qualche festino per sensualità; non riceveremo lo spirito di Dio, dice il Signore: (a) *Non permanebit spiritus meus in hominibus, quia caro sunt*; Perchè sei vano, carnale, avaro: *Abijce* (soggiugne S. Tommaso da Villanova) *spiritum carnis, & mundi, ut possideas spiritum Dei*. Io per me non voglio altro spirito che lo Spirito Santo, dirò con il citato S. Tommaso da Villanova: *Si iud non cupio, aut requiram a te, nisi spiritum tuum Domine. Petat alius divitias, delicias, honores, eloquentiam, sapientiam; Ego spiritum ipsum mihi volo, & exopto*; Rinunzio tutte le ricchezze, gli onori, le delizie, solo voglio il tuo spirito, che opera cose meravigliose, che m' insegna le verità eterne, che mi libera da' peccati, mi fa figlio di Dio, e mi conduce al Paradiso, che *operatur omnia in nobis, loquitur mysteria, docet veritatem; facit filios Dei, arguit infirmitatem nostram, liberat a peccatis; denique deducet nos in terram rectam*.

PRATICA.

Dobbiamo preparare il nostro cuore per la venuta di un tanto Ospite, per ricevere tanti doni dalle sue mani; del modo della preparazione ce ne danno insegnamento gli Apostoli, che in questi dieci giorni si prepararono, con lo staccamento da tutte le cose del

DOPO PASQUA.

mondo; con l'umiltà, e l'orazione. Primo, con lo staccamento, poichè si ritirarono da tutte le cose esteriori; così noi dobbiamo in questi giorni ritirarci da tutte le faccende superflue, e soprattutto dagli attacchi alle creature; impediva agli Apostoli la venuta dello Spirito Santo l' affetto troppo tenero verso di Cristo, come lo manifestò lui medesimo dicendoli: (b) *Si ego non abiero, Paraclisus non veniet*. Quanto maggiormente l' affetto disordinato alle creature c' impedirà la venuta dello Spirito Santo; non può stare nel nostro cuore Dio, ed affetto disordinato di Creatura. La Beata Ofanna da Mantua desiderava tutto Dio nel suo cuore, le fece vedere il Signore una macchia in quello, che era un' affettuccio di creatura, e le disse che quello l' era d' impedimento: onde ce lo purificò, ed allora le disse che era capace del suo perfetto amore: Stacciamoci dunque da tutte le creature, e specialmente ritiriamoci in questi giorni dal commercio di quelle, poichè torno a dire con S. Tommaso da Villanova: *Si quis negotiis secularibus implicatur, in hunc spiritum Dei non intrat*: Secondo Prepariamoci con l'umiltà; gli Apostoli tutti, senza presumere di loro, stavano aspettando la venuta di questo Spirito, secondo la promessa del Salvatore: umiliamoci, stimandoci indegni di questo Spirito, perchè il Signore verrà sopra gli umili, avendolo detto per Isaia: (c) *Ad quem respiciam, nisi ad pauperulum, & tremem sermones meos*: dicendo per S. Pietro, (d) *che Deus superbis resistit, & humilibus dat gratiam*.

La terza preparazione sarà l' orazione? così fecero gli Apostoli, de' quali si dice, che *Erant perseverantes in oratione*: Pregare Gesù che ci mandi questo Divino Spirito; l' orazione, è il desiderio di averlo, lo tira nel nostro cuore: *Os meum aperui, & attraxi spiritum*, diceva Davide; spiega S. Tommaso da Villanova: *Os cordis hyatus desiderii, quo spiritus Domini attrahitur*,
invo-

(a) Gen. 6. 3.

(b) Joan. 16. 7.

(c) Isa. 66. 2.

(d) 1. Petr. 5. 5.

invocatus. E foggiaue il Santo; se a chi lo cerca, appena si dà; come si darà a chi non lo cerca, anzi lo disprezza: *Quod si multis lacrymis expositus, cordis suspiriis, & obsecrantibus invocatus, assiduis bonis operibus premeritus vix possidetur, quomodo dabitur contemptoribus*; La pratica è dare un poco di tempo all' orazione almeno mezz' ora, fare spesso giaculatorie per invocare questo Spirito; specialmente recitare il suo Inno: *Veni Creator Spiritus*. La B. Silvana Domenicana si preparava in questi giorni con orazione, e lagrime, ed il giorno di Pentecoste si sentì accendere un fuoco d' amore di Dio.

P O N D E R A Z I O N E II.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Quem ego mittam vobis a Patre.

Per ricevere lo Spirito Santo, che viene in forma di fuoco, dobbiamo accendere in noi questo fuoco.

Primo: Colla meditazione, ed orazione.

Secondo: Colla penitenza, e mortificazione.

I N T R O D U Z I O N E.

C I ricorda Cristo Signor nostro nell' Evangelo odierno, lo Spirito Santo, che verrà nella Chiesa e nel cuore de' Fedeli, farà mandato da Lui, dal suo Padre: *Quem ego mittam vobis a Patre*. E questo non solo per farci conoscere, che questo Divino Spirito procede dal Padre, e dal Figlio, ma ancora che procede come amore; e Egli è l' amore del Padre, e del Figliuolo; e perchè l' amore viene simboleggiato nel fuoco, viene lo Spirito Santo in forma di fuoco, così l' attesta S. Luca negli Atti Apostolici: (a) *Et apparuerunt dispartite lingue tamquam ignis, & repleti sunt omnes Spiritu Sancto*; Perchè siccome il fuoco illumina, e brucia tutto ciò che se gli accosta; così questo Divino Spirito c' illuminerà, e brucerà nell' amore di Dio; ma come ricevere-

mo noi questo fuoco dello Spirito Santo? non con altro modo se non con fare che si accenda in noi questo fuoco: e ciò volle significare Cristo, quando disse in S. Luca: *Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi ut ardeat*; Io ho mandato questo fuoco nella Terra, e voglio che si accenda ne' cuori de' miei Fedeli, e brucino per mezzo di quello; In quei cuori dunque, ne' quali si accenderà questo fuoco, in quelli verrà lo Spirito Santo, per illuminarli, ed infavorarli. Dobbiamo dunque in questi giorni, che precedono la venuta di questo Divino Spirito, preparare i nostri cuori, e disporli, acciò in essi si accenda questo fuoco Divino; il che faremo: Primo colla orazione, e meditazione. Secondo colla penitenza e mortificazione.

P R I M O P U N T O.

Colla meditazione, ed orazione.

P Er conoscere questa verità non ci allontaniamo dalla similitudine del fuoco. Il fuoco primamente si accende in un corpo con la percussione de' raggi del Sole, si pone al suo conspetto un specchio concavo, dove riverberando il Sole, produce fuoco nel Corpo che si desidera accendere; così Archimede bruciò tutta una armata Navale de' nemici; del medesimo modo noi per accendere ne' nostri cuori il fuoco dello Spirito Santo, e riceverlo nell' anime nostre, dobbiamo ponere avanti di noi questi specchi concavi; acciò ripercuotendo in quelli si accenda il fuoco dello Spirito Divino; quali sono questi specchi concavi? alcuno che sono la meditazione, e considerazione de' divini benefizi, dell' amore che ci porta Dio, della sua grandezza, e bellezza, della vita santa di Gesù Cristo, della nostra ingratitudine: questa meditazione accende in noi il fuoco del Divino amore, e per conseguenza dello Spirito Santo, e lo farà venire nel nostro cuore, sentitelo da Davide che lo sperimentava; egli diceva: (b) *Concaluit cor meum intra*

G g 2 me,

(a) Att. 2. 3;

(b) Psal. 38. 4.

me, & in meditatione mea exardescet ignis; dalla considerazione dell'amore di Dio, e delle verità eterne, si riscalda il nostro cuore, e si accende in esso il fuoco dell'amore dello Spirito Santo; E la ragione è, perchè la volontà nostra è potenza cieca, siegue ciò che gli propone l'intelletto, se questi gli propone beni temporali, in quelli si trasforma, se gli propone l'amore di Dio, in quello si muta, e di quello si accende.

Con questa meditazione si accese il cuore di Elisabetta Regina: Stando questa un giorno tutta pomposamente vestita, con una Corona d'oro in testa, vide pendente da un muro l'Immagine di Cristo crocifisso, e postasi a considerare l'amore, che il Signore l'avea portato, in morire di quel modo per essa; e quanto era dissimile a Cristo Crocifisso; se l'accese un amore grande verso di Lui, che vergognandosi di se stessa, buttò via la Corona, e cominciò a piangere, e far atti fervorosi di confusione, e di amore verso il suo Bene. Con questa considerazione si accese il cuore di S. Raimondo da Capua Confessore di S. Catarina, quale considerando un giorno l'infinita bontà di Dio, da lui offerta per il passato, gli venne tanto amore di Dio, e dolore de' suoi peccati che cominciò a gridare, e ruggire come un Leone, e miracolo fu che non se gli spezzasse il cuore di amore, e di dolore. Si accende dunque con la meditazione del Divino amore, il fuoco dello Spirito Santo in noi. È specialmente quando questa meditazione è accoppiata con l'orazione, cioè con gli atti della volontà di desiderj di questo Spirito; questi sono tanti Araldi, che corrono a prendere questo Divino Spirito per portarlo ad accendere il nostro cuore: (a) Optavi (dicea il Savio) & datus est mihi sensus, & invocavi & venit in me Spiritus Sapientia: Io ho desiderato, ho sospirato per questo Divino Spirito, e subito è venuto in me, e mi ha acceso il mio cuore. Inoltre quando si accoppiano con la meditazione gli atti

della volontà, che sono di orazione petitoria, di preghiere, di suppliche, obbligano, forzano, per dire così, a venire questo Spirito in noi per accenderci del suo fuoco: (b) Si vos, (dice il Signore, in S. Luca) cum suis mali, nostris bona data dare filiis vestris, quanto magis Pater vester, qui in Caelis est, dabit Spiritum bonum petentibus se; Se voi che siete cattivi, sapete dare tutto ciò che è buono a' vostri figli, quando ve lo cercano, quanto maggiormente il vostro Celeste Padre, vi darà questo Spirito buono, che è lo Spirito Santo, e farà che si accenda in voi, se voi con orazione fervente ce lo cercherete? certo che lo farà.

Fu figurato ciò nell'orazione di Elia, il quale volendo che si bruciasse con il fuoco Celeste l'Olocausto che avea collocato sopra l'Altare, cominciò a pregare il Signore dicendo: (c) Exaudi Domine, exaudi Domine; dopo poco tempo della sua fervente orazione, calò il fuoco dal Cielo, e bruciò l'Olocausto; (d) E lo sperimentò quel fortunato Giovine chiamato Efebo, il quale intiepidito, e raffreddatosi nella via del Signore si raccomandò a S. Elisabetta, la quale portatolo in Chiesa, ed ivi orando per lui, quanto più proseguivano l'orazioni, più si sentiva infervore il Giovine, ed accendere dell'amore di Dio; dal quale superato cominciò a gridare che non più orasse, perchè egli si sentiva bruciare, e caduto in deliquio di amore, se gli toccarono le mani, che scottavano come di fuoco; e rivvenuto lasciò il secolo, e si fece Religioso Santo dell'ordine di S. Francesco. La meditazione dunque dell'amore di Dio, fa che si accenda in noi il fuoco dello Spirito Santo, quale unita con l'orazione de' desiderj, e di suppliche della venuta di questo Spirito fa che noi ardiamo di questo Spirito, lo riceviamo in noi, e ci trasformiamo nel suo Divino fuoco.

Dunque che faremo, o diletteffimi; vogliamo che in noi in questa Santa Pentecoste venghi lo Spirito Santo? ci è utile

(a) Sap. 7. 7.

(b) Luc. 11. 13.

(c) 3. Reg. 18. 39.

(d) In vita S. Elisabeth.

utile il riceverlo? Se Egli viene, quanti lumi avremo delle verità eterne? che amore si ecciterà in noi di Dio, e de' beni Celesti! dunque applichamoci in questi giorni alla santa meditazione de' divini beneficj, dell'amore di Dio; applichamoci ad una orazione fervorosa, mandiamo i nostri infocati desiderj a questo Spirito, che venah in noi; diciamogli con la Chiesa: *Veni Pater Pauperum, Veni dator munerum, consolator optime, dulcis hospes animæ, dulce refrigerium*. Eccitiamo in noi ferventi petizioni all'Eterno Padre, che ce lo mandi, dicendogli: *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur*; manda Padre Celeste il tuo Spirito, per creare in me una nuova Creatura tutta applicata al tuo santo servizio. E con questa meditazione, ed orazione, accoppiamo ancora la penitenza, e mortificazione, che è il Secondo Punto propostovi.

SECONDO PUNTO.

Colla penitenza, e mortificazione.

L'Altro modo, con il quale si accende il fuoco, è percuotendo la pietra focaja con l'acciarino, dalle percosse di questa si eccita il fuoco dalla pietra, e si accende: Questa percussione, non è altro che la penitenza, e contrizione de' nostri peccati; con la quale battendo il nostro cuore si accende in esso il fuoco del Divino amore. Poichè siccome non si può accendere il fuoco in un corpo, in un legno, quando in quello regnano qualità del tutto contrarie al calore, alla siccità del fuoco; del medesimo modo non si può accendere nell'anima il fuoco del Divino amore, quando in quella ci sono qualità al tutto contrarie a questo Divino fuoco; Le qualità contrarie sono i peccati che regnano nel nostro cuore, perchè questi sono del tutto contrarj al fuoco del Divino Spirito; poichè questo è tutto calore, quelli sono tutti freddezza; questo, è tutto secco, puro dal fango dell'imperfezioni; quelli sono tutte immon-

dezze, e laidezze; per accendere dunque nel nostro cuore questo santo, ed infocato Spirito, bisogna levare dal cuore la freddezza, umidità, e laidezza del peccato; questa si leva con la penitenza, e contrizione; dunque con questa si accende in noi il fuoco del Divino Spirito. Vedete come lo spiega Davide: (a) *Cor contritum, & humiliatum Deus non despiciet*; il Signore non disprezzerà il cuore contrito, penitenziale: ma verrà in lui con il suo Divino Spirito per sanare le sue piaghe con il dolore de' suoi peccati, ed accendergli col fuoco del suo amore: (b) *Qui sanat contritos corde, & alligat contritiones eorum*, soggiugne Davide, perchè come spiega S. Bernardo: (c) *Compunctio Spiritum Sanctum reducit ad se*; che la compunzione del cuore tira lo Spirito Santo ad abitare in esso.

L'esperimentò il Publicano, quando piangendo i suoi peccati, e percuotendosi il petto, dicendo: (d) *Deus propitius esto mihi peccatori*; sentì subito che veniva lo Spirito Santo in se, che lo giustificò: *Descendit justificatus in Domum suam*: l'esperimentarono gli Ebrei nel giorno della Pentecoste, quali essendo prima più duri de' falsi nella morte del Signore, in venire lo Spirito Santo agli Apostoli, che con le loro prediche ce lo comunicavano, subito si compunsero, e pianfero i loro peccati, e furono degni che questo fuoco se l'accendesse nel cuore: (e) *His autem auditis compuncti sunt corde, & dixerunt quid faciemus; viri fratres?* gli rispose S. Pietro: *Pœnitentiam agite, baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi, & accipietis donum Spiritus Sancti*; pianfero, e furono battezzati, ed allora riceverono la pienezza dello Divino Spirito, che li bruciò del suo amore. La penitenza dunque, e contrizione è quella, che fa accendere in noi questo fuoco Divino; massimamente quando questa si accoppia con una continua mortificazione del nostro corpo, de' nostri sensi, delle nostre passioni. Il legno quando non solo si è leva-

ta

(a) *Psalm. 50. 19.*(b) *Psalm. 146. 3.*(c) *S. Bern. tract. de modo bene vivendi**serm. 19.*(d) *Luc. 18. 13.*(e) *Act. 2. v. 37. & 38.*

ta da lui la freddezza, e l'umidità; ma di più se è secco, ed inaridito, riceve subito il fuoco in se, e questi l'accende, e lo converte in fuoco: Così il nostro cuore quando non solo colla contrizione ne abbiamo levato la freddezza, ed umidità del peccato: ma con la santa mortificazione l'abbiamo inaridito, e seccato, da tutti gli affetti della terra, e gusti de' sensi, subito riceve il fuoco del Divino Spirito, e questo subito l'accende, e lo brucia; onde diceva S. Paolo: [a]. *Mortificate ergo membra vestra, que sunt super terram, & pax Christi exultet in cordibus vestris*: Se volete che la pace di Cristo, che è il gaudio dello Spirito Santo, venghi in voi, vi facci sollevare ed esultare in tanto amore, che vuol dire accesi dal fuoco dello Spirito Santo, mortificate i vostri membri, il vostro Corpo, la vostra Carne, i vostri sensi; così inariditi, farete bruciati da questo Divino fuoco.

Lo confessa S. Girolamo, il quale allontanatosi affatto da' peccati, e dalle occasioni di quelli, in una solitudine faceva penitenza continua, pativa fame, sete, si disciplinava, si percuoteva il petto; e dice egli medesimo, che tanto si mortificava, fin che veniva nel suo cuore l'abbondanza del Divino Spirito, che si sentiva acceso da questo fuoco d'amore, e rasserenavasi tutto il suo Spirito: [b] *Nec prius a peioris cessabam verberibus, quam rediret tranquillitas*. La penitenza dunque, e la contrizione de' nostri peccati, è quella che fa accendere in noi il fuoco dello Spirito Santo, e la mortificazione continua, fa che noi bruciamo di questo fuoco; quale unita con la santa meditazione, o che incendio fa di questo Divino fuoco!

Vedi se in te ci sono queste disposizioni per ricevere il Divino Spirito in questa Pentecoste: che compunzione di cuore ti senti, che dolore sodo de' peccati commessi affligge il tuo cuore? quale causa in te un abborrimento al peccato di mai più commetterlo? mortifica i tuoi sensi, e le tue passioni? ti eserciti nella meditazione de' divini bene-

fici nell'orazione, e preghiere continue, acciò il Padre Eterno ti mandi questo Spirito? Povero te! Il dolore de' peccati l'hai esimerò; che passa in un momento, e poi torni a medesimi peccati; la mortificazione stà lontana da te, volendo soddisfare tutt' i tuoi sensi, e passioni; dunque non stai disposto per ricevere questo fuoco; ci è troppo freddezza in te de' peccati, troppo umidità di passioni fregolate, non potendo ricevere questo fuoco, massimamente quando non ti applichi affatto all'orazione per accalararti, resterai sempre freddo, lontano da questo Divino fuoco; e con ciò senza lume, senza amore di Dio: figli disponiamoci per questo fuoco, vi dirò ciò che dice il Signore per S. Giovanni nell'Apocalisse: (c) *Suadeo te emere a me aurum ignitum, ut locuples fias*; procuriamo di avere quest'oro infocato dell'amore dello Spirito Santo per arricchire l'anime nostre; e questo faremo con detestare con il dolore i peccati commessi, con mortificare i nostri sensi, e passioni, e per ultimo con darci al sacro esercizio dell'orazione; di questo modo resteremo accesi del fuoco dello Spirito Santo, ed arricchiti de' suoi doni Celesti. E se per il passato non l'abbiamo fatto, confondiamocene. Vedi quanto poco ti sei esercitato nella meditazione, ed orazione: perciò sei stato sempre tepido, e negligente, non hai ancora desiderato questo Spirito, che viene con tanto amore per abitare in te: dolore. Vedi quanto poco hai mortificato i tuoi sensi per disponerti alla venuta di questo Spirito, oggi più che mai le soddisfai, e stimi più un gusto momentaneo, che ricevere un Dio. Dolore. E quanti impedimenti hai posto per non ricevere questo Spirito, e non esser bruciato da lui? Dolore. Quanti peccati hai fatto; più tosto hai voluto il peccato nel tuo cuore, che lo Spirito Santo. Dolore. Proposito. Mio Signore mentre voi volete venire in me per bruciarmi con il vostro fuoco; e comi lo desidero; propongo levar tutt' i peccati, mortificare le mie passioni, sempre pregandoti, che venghi in me: *Accende*

[a] *Ad Colof. 3. 5. & 15.*[b] *S. Hieron. Epist. 22.*[c] *Apocal. 3. 18.*

cende lumen sensibus, infunde amorem cordibus.

P R A T I C A.

PER ricevere dunque lo Spirito Santo, ad acciò si accenda in noi questo Divino fuoco, dobbiamo in questi giorni, che precedono la sua festa prepararci con una rigorosa penitenza, ed una fervorosa orazione. Primo con la penitenza: ciò faremo vedendo quali peccati sono in noi, quali occasioni abbiamo di peccare; quelli levarli con la confessione, e quelle con fuggirle; e spesso ogni giorno con la contrizione lavare i nostri cuori dall'impurità de' peccati; così levata tutta la freddezza de' peccati faremo disposti ad esser accesi del fuoco dello Spirito Santo; accoppiamo con questa una continua mortificazione de' nostri sensi, e passioni, acciò inaridendo il nostro cuore, sia dispostissimo per esser consumato dal fuoco Divino: vediamo quali imperfezioni sono in noi, di vanità, sensualità, levarle; e per assicurarci della vittoria di noi stessi, esercitiamoci in qualche mortificazione corporale, come di digiuni, discipline, e simili mortificazioni.

Secondo: Esercitiamoci nella santa meditazione, ed orazione, questa fu la preparazione degli Apostoli: (a) *Erant perseverantes unanimiter in oratione*, perchè benchè l'orazione apporla fatica, in star attenti, in non distrarre, in operare co' sensi, pure bisogna che resistiamo alla nausea, e ripugnanza, meditando l'amore dello Spirito Santo; de' beni, che ci apporla; del bisogno, che ne abbiamo. E poi con l'orazioni giaculatorie, e peritorie ci disponiamo ad essere elauditi. Scrive il Cantripatrano: (b) Che un Giovine non trovando pace, e quiete nel suo cuore, se n'andò alla Vergine S. Lutgarde, che pregasse lo Spirito Santo per lui; questa si pose a pregare per esso più volte, e mai trovava la pace al suo divoto, all'ultimo pregò con più fervore; e si sentì subito consolato il Giovine con

l'assistenza del Divino Spirito; questi giorni, non cessiamo dal pregare, diciamo il *Veni Creator Spiritus*; l'ufficio dello Spirito Santo; e spesso giaculatorie: *Veni Pater pauperum*; così disposti, verrà lo Spirito Santo per accendere i nostri cuori del suo fuoco, consolandoci il Salvatore, che lo manda: *Quem ego mittam vobis a Patre.*

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell' Evangelo.

Spiritus veritatis.

Quanto bisogno abbiamo di ricevere lo Spirito della verità.

Primo: Per l'ignoranza, che abbiamo di quella.

Secondo: Per gli errori contrarij, che ottenebrano il nostro intelletto.

INTRODUZIONE.

NON ci è cosa più necessaria per regolare tutte le azioni dell'Uomo, quanto il conoscere la verità; questa quando è posseduta dal nostro intelletto l'illumina al maggior segno, facendogli conoscere la bontà del fine, che dee desiderarsi; la proporzione de' mezzi per conseguirlo; e proponendo l'uno, e l'altro alla volontà, fa che quella l'abbracci, e con ciò regoli tutte le potenze inferiori per eseguirlo: e di questo modo l'Uomo opera sempre bene, perchè opera secondo la verità. E' maggiormente necessaria la cognizione della verità all'Uomo Cristiano per vivere secondo la sua professione; poichè essendo indirizzato al fine sovranaturale della gloria, che eccede la nostra capacità, ci vuole cognizione delle verità altissime, per trovare i mezzi di giugnere a questo altissimo fine: viene perciò simboleggiato il Cristiano al sommo Sacerdote degli Ebrei, al quale [giacchè così si chiamano i Cristiani di S. Pietro; (c) *Gens sancta, regale sacerdotium*] ordinò il Signore, che portasse in petto nel suo razionale scritto: (d) *Doctrina, & veritas;* il

(a) *Act. 1. 4.*

(d) *Exod. 28.*

[b] *Apud Sur. 16. Junii.*

[c] *1. Petr. 2. 9.*

il Cristiano dee portare nel petto, nel suo cuore scritto: *Doctrina, & veritas*; cioè la cognizione delle verità eterne, se vuole arrivare a conseguire il suo ultimo fine, e salvarsi. Ma una cosa sì necessaria per viver bene, e salvarci, che è la verità, dove la troveremo? nel mondo? nella terra? no; perchè dice Isaia: (a) *Corruit in platea veritas, & aequitas non potuit ingredi*; bisogna dunque ricorrere in Cielo allo Spirito Santo, che è il Maestro delle verità, il quale lo chiama il Signore questa mane Spirito di verità: *Cum veneris Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre Spiritum veritatis*; e foggigne: (b) *Ille vos docebit omnia, & suggeret veritatem*; questi v' insegnerà tutte le verità. Per affezionarvi dunque a desiderare lo Spirito in voi, che viene in questi giorni; vi darò a considerare quanto bisogno abbiamo di conoscere le verità necessarie per salvarci con il suo mezzo: Primo per l'ignoranza, che abbiamo di quelle: Secondo per gli errori contrarij, che ottenebrano il nostro intelletto.

PRIMO PUNTO.

Per l'ignoranza, che abbiamo di quelle.

L nostro Dio, acciò noi Cristiani ci incamminassimo per la via della salute eterna ci ha dato nel santo Battesimo la cognizione delle verità eterne per mezzo della Fede, questa, benchè oscura, è bastante per illuminarci, e farci conoscere ed il fine della nostra salute, che è il Paradiso; e i Mezzi per acquistarlo, che sono l'opere virtuose; la paragona S. Pietro ad una lucerna, che luce in un luogo oscuro: (c) *Sicut lucerna lucenti in caliginoso loco*; e Davide la chiama lucerna per far lume al suo camminare: (d) *Lucerna pedibus meis Verbum tuum*; con questa fede noi conosciamo la grandezza di Dio, che dobbiamo servire in questa vita; il premio eterno, che stà preparato a chi lo serve, il castigo eterno a chi lo offende; conosciamo la bruttezza del peccato per svergigliarlo, la bellezza delle virtù per ab-

bracciarle; ed operando secondo queste verità sicuramente arriveremo al Paradiso, e conseguiremo il fine della nostra eterna salute. Con tutto ciò noi con il peccato abbiamo ottenebrato questo lume, e quasi siamo arrivati ad una ignoranza pratica di queste verità. Perciò il peccato vien chiamato dall'Apostolo: (e) *Opera tenebrarum*; opera delle tenebre, ed ha per suo effetto di ottenebrare l'intelletto nella cognizione delle verità della Fede; e l'attesta il Savio: (f) *Obscuravit eos malitia eorum*.

Vediamolo praticamente, con tutto che la Fede ci fa conoscere Dio per Santo, degno di essere amato, per Onnipotente, perlochè dev' essere temuto; quanto poco lo conosciamo per tale, mentre non l' amiamo sopra ogni cosa, anzi amiamo le creature più che Lui? quanto poco lo temiamo, mentre con tanta facilità trasgrediamo i suoi precetti, e l' offendiamo? benchè la Fede c' insegna il Paradiso, un bene ineffabile dove sono tutte le felicità; l' Inferno un male sommo, dove stan ridotti tutti i mali; quanto poco lo conosciamo, mentre quello per amore di una creatura lo perdiamo; questi per un gusto momentaneo ce l' acquistiamo? benchè la Fede c' illumina alla cognizione della bruttezza del peccato, che è un male sovra tutt' i mali, che ci fa perdere il sommo Bene; c' illumina alla cognizione della bellezza delle virtù, che sono gli ornamenti preziosi dell' anima, e la fanno degna dell' amicizia di Dio: quanto poco le conosciamo; mentre con tanta facilità abbracciamo il peccato, ci allontaniamo dalla pratica delle virtù? dunque abbiamo praticamente un' ignoranza di queste verità eterne necessarie per salvarci, ed il medesimo lume della Fede pel peccato l' abbiamo convertito praticamente in tenebre d' ignoranza delle verità della Fede; onde disse il Signore: (g) *Vide ne lumen, quod in te est, tenebra sint?* e camminiamo alla cieca, senza lume pratico delle

(a) Isa. 39. 14.

(d) Psalm. 118. 105.

(g) Luc. 11. 35.

(b) Joan. 14. 26.

(e) Rom. 13. 12.

[c] 2. Petr. 1. 19.

(f) Sap. 2. 21.

delle verità, in tenebre, ed ignoranza :
 (a) *Ambulabunt ut cæci, quia Dominus peccaverunt* : dunque non ci salveremo, perchè non conoscendo praticamente il nostro fine non lo cercheremo, non conoscendo i mezzi per acquistarlo, non ci giungeremo ; dicendo il Signore per S. Giovanni : (b) *Qui ambulat in tenebris, nescit, quo vadit*, perchè siccome chi cammina in tenebre non sa dove va ; così chi ha tenebre, ed ignoranza della pratica delle verità eterne non sa altresì la via del Cielo ; ma bensì da tenebre in tenebre precipiterà all' Inferno : (c) *Efficiuntur in tenebras exteriores* ; della eterna dannazione. Che dunque faremo ? bisogna accostarci a chi ci può dare questo lume delle verità, quale è oscurato in noi pel peccato : e chi è questo ? lo Spirito Santo ; egli si chiama lo Spirito di verità, *Spiritus veritatis* ; lui si chiama lume de' cuori, *lumen cordium* ; ed Isaia lo chiama Spirito di sapienza, di scienza, d' intelletto, e di consiglio : (d) *Spiritus Domini ; Spiritus sapientie, & intellectus, Spiritus scientie, & consilii* ; egli viene in forma di fuoco, che ha per officio l' illuminare ; egli c' insegnerà ogni cosa, e ci fuggerà, cioè ci avverterà, delle verità della Fede offuscate in noi ; *Ipse docebit vos omnia, & suggeret veritatem*.

Quanto dunque dobbiamo desiderare questo Santo Spirito che venghi in noi, già nella prossima festa Egli viene sovra tutti i Fedeli : (e) *Effundam spiritum meum super omnem carnem* ; quanto dobbiamo prepararci per riceverlo, mentre egli solo ci può levare le nostre ignoranze, illuminarci alla cognizione delle verità eterne offuscate in noi, e con ciò salvarci ? Se uno di voi fosse cieco, che non vedesse la bella luce del Sole, nè creatura alcuna visibile, e con ciò non potesse regolare nessuna delle sue azioni ; quanto desidererebbe uno, che gli potesse sanare questa cecità, lo potesse illuminare, e far vedere ? Tobia cieco si riputava il più infelice Uomo del

Tom. III.

mondo, e si stimava incapace di consolazione : (f) *Quomodo consolari possum, si lumen Cæli non video*, ed altro non desiderava che vedere quel cieco dell' Evangelo, che gridava appresso il Signore, che avesse misericordia di lui : (g) *Jesu præceptor misere mei* ; domandandogli il Signore, che grazia volea che gli facesse : *Quid vis ut faciam tibi*, non altro volle, che vedere ; *Dominus ut videam* : e pure erano questi ciechi solo della vista corporale ; e benchè necessaria ; pure poteano vivere senza quella : quanto dei tu desiderare la vista spirituale dell' anima, essendo cieco praticamente delle verità eterne, e senza cognizione di queste, non puoi vivere eternamente nel Cielo : quali desideri debbono essere nell' anima tua, che venghi questo Spirito di verità ad illuminarti, e dirgli di cuore : *Dominus veni, ut videam* ; se tu stassi in un tenebroso carcere, in un criminale oscuro, d' onde non potessi uscire, se non viene il Principe a visitarti, e liberarti ; che si accosti il tempo di questa visita ? quali suppliche non daresti a questo Principe, acciò venghi a liberarti ? tu stai in questo tenebroso carcere dell' ignoranza delle verità eterne, non puoi ufcirne, nè salvarci ; se non viene questo gran Principe della luce. Lo Spirito Santo viene per illuminare gli Uomini ; e già si verifica quello, che profetizzò Isaia : (h) *Qui in tenebris ambulabat, vidit lucem magnam* ; con che desiderj dei pregarlo, che si accosti a te ? e dirgli di cuore : *Veni lumen cordium, consolator optime* ?

E pure non ci pensi, non lo desiderj non ad altro pensi, che onori, delizie, ricchezze, passatempo, non lo cerchi al Padre, che te lo mandi, al Figlio, che osservi la promessa di dartelo, al medesimo Spirito, che venghi ; ma solo cerchi beni temporali di questa terra ; non prepari il cuore a riceverlo con mondarlo dall' iniquità, con ornarlo di virtù ; anzi in questi medesimi giorni commetti peccati, opere di tene-

H h bre

[a] *Soph. 1. 17.*

[b] *Joan. 12. 35.*

[c] *Mat. 8. 12.*

[d] *Isa. 11. 2.*

[e] *Joel. 2. 28.*

[f] *Tob. 5. 12.*

[g] *Lucæ 18. 39.*

[h] *Isa. 9. 2.*

bre per farne fuggire lo Spirito Santo; non l'avrete, nè sarete illuminati dalla ignoranza delle verità eterne. Figli mentre ora avete questo poco di lume di conoscere il bisogno che avete di essere illuminati da questo Santo Spirito, camminate con questa luce desiderandolo, preparandovi a riceverlo, che altrimenti resterete totalmente in tenebre: (a) *Adhuc lumen in vobis est; ambulate dum lucem habetis, ne vos tenebrae comprehendant.*

SECONDO PUNTO.

Per gli errori contrarij, che ottenebrano il nostro intelletto.

L'Altra causa, perchè abbiamo bisogno di lume per conoscere le verità per mezzo dello Spirito Santo, sì è, che noi, non solo abbiain ignoranza delle verità della Fede, ma abbiamo errori contrarij a quelle. Il nostro Salvatore, che si confessò luce del mondo: (b) *Ego sum lux mundi*; venuto apposta per illuminare tutti gli Uomini della Terra: (c) *Qui illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum*; volle illuminare i Fedeli con il lume dell'Evangelo, e delle dottrine insegnate in quello; ci illuminò al disprezzo de' beni della Terra, insegnaudoci che chi non rinunzia ogni cosa di questa Terra, o con l'effetto, o con l'affetto, non può essere suo discepolo: (d) *Qui non renuntiaverit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus*; C' illuminò al disprezzo degli onori: (e) *Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde*; a sopportare l'ingiurie, ad amare i nemici; c' illuminò alla mortificazione della propria carne, delle proprie concupiscenze: (f) *Anegea te metipsum, & sequere me*. E così illuminati ci chiama figli della luce: (g) *Omnes vos filii lucis estis, & filii diei*. Anzi dice che tanto ci ha illuminati, che siamo l'istessa luce: (h) *Eratis aliquando tenebrae,*

nunc autem lux in Domino. E questi lumi per la nostra dappocagine, per non averli praticati, l'abbiamo quasi perduti, e da' figli della luce, che eravamo, siamo fatti tenebre: (i) *Dilexerunt magis tenebras, quam lucem*.

Vedilo praticamente, che chi cammina con la luce, ed è vero figlio della luce dell'Evangelo, cammina operando sempre bene, cammina osservando i consigli dell'Evangelo, cammina in verità: (k) *Frustrum autem lucis est ambulare omni bonitate, justitia, & veritate*, dice l'Apostolo: chi vive disprezzando i beni di questa Terra, staccandosi, non offendendo Dio per quelli, cammina umiliandosi sotto di tutti, sopportando l'ingiurie, amando gl' inimici; cammina mortificando le sue passioni, e sensi, in quello che contradicono al gusto di Dio? Noi camminiamo tutto l'opposto, figli delle tenebre, operando tutto il contrario di quello che c' insegna l'Evangelo, stimando grandemente i beni della Terra, le ricchezze, i guadagni, per quelli non solo commettiamo tanti difetti, che manchiamo al profitto dell'anima; ma anche alle volte per averli commettiamo peccati gravi; Camminiamo in tenebre, stimando l'onore sopra ogni altra cosa, e per non perderlo, non ci curiamo di perdere l'anima, e se qualcheuno ce lo vuole togliere, noi ci vogliamo vendicare, e toglierli la vita, avendo costituito nuove leggi di duello, e di vendetta per questo; Camminiamo in tenebre, perchè non stimiamo altro che le delizie del senso; queste andiamo cercando, nelle conversazioni, giuochi, passatempi, e non sappiamo vivere, se non troviamo nuovi gusti, e spassi, anche con offesa di Dio. Dunque abbiamo, quasi perduto il lume dell'Evangelo, non siamo più figli della luce, non siamo più luce, *lux in Domino*; dunque camminiamo in tenebre; come i Gentili, de' quali dice l'Apostolo che

aven-

(a) Joan. 12. 35.

(e) Matt. 11. 29.

(i) Joan. 3. 19.

(b) Joan. 8. 12.

(f) Luc. 9. 23.

(k) Epb. 5. 8.

(c) Joan. 1. 9.

(g) 1. Thessal. 5. 5.

(d) Luc. 14. 33.

(h) Epb. 5. 8

avendo oscurato l' intelletto del lume Evangelico, si danno ad ogni sorte di diletti di vizj: (a) *Gentes ambulantes in tenebris, habentes intellectum, tradiderunt se impudicitia, & in operatione omnis immunditie*. Dunque non avremo il premio che si dee a' figli della luce, che è vedere con la luce eterna la bella faccia di Dio; (b) *Et in lumine tuo videbimus lumen*; ma il castigo, che meritano i Gentili di passare alle tenebre eterne dell' Inferno. In questi giorni puoi rimediare a tanto male che ti sovrasta, e sarà, apparecchiarti a ricevere lo Spirito Santo, che è la luce dell' anima: (c) *Deus, qui dixit de tenebris lucem splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientie claritatis Dei*; Quel medesimo Spirito che ci ha cavato dalle tenebre al lume dell' Evangelo; quello, se in questi giorni manda un raggio della sua luce ne' nostri cuori, c' illuminerà a conoscere tutte le verità Evangeliche, ci farà conoscere che vuol dire disprezzare ogni cosa, umiliarci sotto di tutti, mortificarci per amore di Gesù Cristo. Così profetizzò Joële di questi tali che riceveranno lo Spirito Santo, che con il lume di quello faranno come Profeti, come Uomini che hanno visioni sovranaturali: (d) *Profetabunt, & visiones videbunt*. Osservatelo come restò illuminato S. Pietro di Alcantara, quale mortificava tanto la sua carne, che fece patto con quella mai darle gusto in questa vita: Santa Maria Maddalena de Pazzis, che rinunziando tutte le delizie, ancora spirituali; altro non voleva che patire, dicendo spesso *Pati, & non mori*: S. Francesco di Assisi, che rinunziò ogni cosa che possedeva al suo Padre, si umiliò tanto che si stimava il più gran peccatore del mondo, degno di ogni confusione.

A questo arriva chi riceve lo Spirito Santo in questi giorni: quanto dunque dei affaticarti per averlo? Quanto più grande è un bene, più si desidera, più ogn' uno si affatica per averlo; il bene

che apporta lo Spirito Santo è il sommo de' beni, poichè è la luce all' anima per farle conoscere le verità eterne, che questa è la perfezione sovranaturale di un' anima, che quanto più è illuminata dalle verità eterne, ella è più nobile: Dunque tutto lo studio tuo deve essere di aver questo Spirito, di ottenere questa luce, ed essere Uomo illuminato, Uomo di Dio. E pure ci è chi si contenta più tosto vivere in tenebre, che in luce! (e) *Dilexerunt magis tenebras, quam lucem*; Quali sono questi? quelli che non si curano di ricevere lo Spirito Santo, nè si curano di questa luce; quelli, che in questi giorni, più si ottenebrano ne' negozj, nell' attacco alla Terra, nelle delizie, ne' peccati: Figli svegliate ne' vostri cuori desiderj di ricevere questo Spirito, accostatevi a lui con il desiderio di averlo, e sarete illuminati: (f) *Accedite ad eum, & illuminamini*. E se fin adesso siete stati in tenebre, umiliatevi alla presenza di questo Spirito di verità. Vedi quanto ignorante sei stato delle verità della Fede, quanto poco hai stimato l' eternità del Cielo, non hai curato l' Inferno, hai disprezzato Dio col peccato. Dolore. Quanto poco hai stimato le verità dell' Evangelo, lo staccamento, l' umiltà, la mortificazione, anzi hai costituito nuove leggi, di superbia, di sensualità, di attacco contra i sentimenti di Gesù Cristo, Dolore. Ed in questi giorni, quanto poco hai desiderato, e ti sei preparato per la venuta dello Spirito Santo: Dolore. Proponi desiderarlo. Si mio Signore mi conosco pieno d' ignoranze, e di errori; manda questo Spirito di verità, mandami questo lume; E tu Spirito Divino vieni: *Veni Pater pauperum, veni lumen cordium, consolator optime, dulcis hospes anime*.

P R A T I C A.

SE dunque abbiamo tanto bisogno di luce, perchè siamo ignoranti delle verità eterne, pieni di tenebre, ed errori contra le verità Evangeliche; e

H. h. 2. qua-

(a) 1. Thessal. 4. 5.

(b) Psal. 35. 10.

(c) 2. Cor. 4. 5.

(d) Joel. 4. 28.

(e) Joan. 3. 19.

(f) Psal. 33. 9.

questa luce ce la può dare lo Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, e lume dell'anime. Tutta la nostra diligenza in questi giorni dev'essere in prepararci alla venuta di questo Divino Spirito. Come dunque ei prepareremo? Primo, con levare da noi le tenebre del peccato; dice S. Paolo: (a) *Abjiciamus opera tenebrarum, & induamus arma lucis*. Lo Spirito Santo viene per vestirvi di luce, bisogna spogliarci delle vesti tenebrose del peccato; può uno vestirsi delle vesti di broccato d'oro, se non si leva le vesti di panno grosso, e cenciose? Così non può uno vestirsi delle vesti di luce dello Spirito Santo, essere illuminato da lui nelle verità della Fede, e dell'Evangelo, se non si spoglia de' peccati; l'Apostolo S. Giovanni dice: (b) *Deus lux est, & tenebrae in eo non sunt ullae; si dixerimus, quoniam societatem habemus cum eo, & in tenebris ambulamus, mentimur*. Perchè non può stare assieme nell'anima tenebre del peccato, e la luce dello Spirito Santo; (c) *Quae societas lucis ad tenebras justitiae ad iniquitatem?* Levate dunque i peccati, specialmente in questi giorni; gran pazzia è peccare, quando nelle feste solenni il Signore ci colma di grazie! Secondo l'orazione mentale; questo fecero gli Apostoli: (d) *Erant unanimiter perseverantes in oratione*; e Davide ancora: (e) *Concaluis cor meum intra me, & in meditatione mea exardebat ignis*; Considerare chi viene, che viene a fare, il bisogno che ne abbiamo, e da questo proporre l'emendazione de' vizi, l'acquisto delle virtù per ornare l'anima. Di più l'orazione vocale, cioè l'espressione de' desiderj, e giaculatorie verso questo Divino Spirito dice il Savio: (f) *Optavi, & datus est mihi sensus, & invocavi, & venit in me Spiritus Sapientiae*.

Terzo la mortificazione; questa accoppiata con l'orazione è efficace per impetrar da Dio lo Spirito Santo; dice S. Bernardo: (g) *Compunctio Spiritum*

Sanctum redimit ad se; Questi giorni mortificarsi con qualche disciplina, cilicio, digiuno, con astenersi da qualche spasso, gusto, e ricreazione. Di questo modo, avremo lo Spirito di verità, che leverà tutte le nostre ignoranze, fugherà tutte le tenebre, ed errori dall'anime nostre, ed illuminati dalle verità della Fede, e dell'Evangelo, viveremo come figli della luce; per arrivare sicuri a quella luce ineffabile di vedere Dio a faccia a faccia nel Cielo.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Ille testimonium perhibebit de me.

Lo Spirito Santo è testimonio di Cristo, e delle verità della Fede da lui insegnate.

Primo: Con illuminarci alla cognizione di quelle.

Secondo: Con infervorarci alla pratica loro.

INTRODUZIONE.

GRande, e sublime fu la Dottrina che insegnò Cristo nel Mondo, grande per l'altezza delle verità che promulgò, verità sovranaturali, verità eterne: sublime, perchè dovea avere efficacia per rintuzzare, ed abbattere tutti gli errori del Mondo: Che perciò confessò egli medesimo che questa sua dottrina, non era sua, ma del suo Celeste Padre: [b] *Mea doctrina non est mea, sed ejus, qui misit*: E perchè lo credero tutti, dovea esserci chi testificasse la sua persona, che era Maestro del mondo mandato dal suo Padre, per insegnarli tutte le verità; come lo profetizzò Joële: [i] *Dedit vobis doctorem justitiae*; perciò non voleano crederlo i Farisei, perchè lui medesimo dava testimonio di se stesso, dicendogli: [k] *Tu de te ipso testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum*; egli con tutto ciò comprovò la sua dottrina con l'ope-

[a] Rom. 13. 12.

[b] 1. Joan. 1. 5.

[c] 2. Cor. 6. 14.

[d] Act. 1. 14.

[e] Psal. 38. 4.

[f] Sap. 7. 7.

[g] S. Bernard. tract. de modo bene vivendi serm. 10.

[h] Joan. 7. 16.

[i] Joel. 2. 23.

[k] Joan. 8. 13.

l'opere sante che faceva: [a] *Si non facio opera Patris mei; nolite credere mihi: si autem facio, & si mihi non vultis credere, operibus credite*; ed-un'altra volta per testificare la sua persona disse: [b] *Alius est qui testimonium perhibet de me, & scio quod verum est testimonium, quod perhibet de me*; e questo era, il testimonio del suo Padre Eterno, quando prima nel Giordano; [c] e poi nel Taborre diede testimonianza della persona del suo Figlio, dicendo: [d] *Hic est filius meus dilectus, ipsum audite*; con tutto ciò non volle crederlo la Sinagoga Ebraea; onde lo calunniarono, lo perseguitarono, lo presero, lo condannarono a morte di Croce, come bestemiatore, e sollevatore del popolo con false dottrine; e perciò fu necessario che un altro personaggio testificasse la sua Persona, e la verità della sua dottrina, e questo fu lo Spirito Santo, venuto a posta nel mondo per testimonio di Cristo, così lo dice egli medesimo nell'Evangelio odierno: *Ille testimonium perhibebit de me*; e questo con molta ragione, sì perchè doveano tutte le tre Persone testificare la sua Persona, l'avea testificato il Padre, ed egli avea dato testimonio di se con le sue opere; e lo disse per S. Giovanni: [e] *Ego testimonium perhibeo de me ipso, & verum est testimonium meum*; conveniva che lo Spirito Santo, la Terza Persona della Santissima Trinità ne desse testimonianza; acciocchè si verificasse, lo che dice S. Giovanni: *Tres sunt, qui testimonium dant in Caelo, Pater, Verbum, & Spiritus Sanctus, & hi tres unum sunt*: Si ancora perchè questi fu testimonio in affenza di Cristo, quale suole essere appresso degli Uomini più stimato, e creduto; sì per ultimo perchè lo Spirito Santo è testimonio continuo ne' Fedeli, che l'illumina, ed infervora co' suoi doni a credere le Dottrine insegnate da Cristo, ed a praticarle: onde ebbe a dire S. Agostino, che questo testimonio fu così efficace, che prima che venisse lo Spirito Santo, odiarono Cristo, e l'uccì-

sero con tutto che lo sentissero predicare, e vedessero le sue opere sante; dopo la venuta sua fece che non vedendo Cristo, credessero lui: [f] *Odio me habuerunt, & occiderunt* (parla in persona di Cristo): *Sed talem de me testimonium Paraclitus perhibebit, ut eos faciat in me credere non videntes*; Se dunque è così, debbo darvi a ponderare, quanto sia vero che lo Spirito Santo sia testimonio di Cristo, e delle sue Dottrine: Primo con illuminarci alla cognizione di quelle: Secondo con infervorarci alla pratica loro.

PRIMO PUNTO:

Con illuminarci alla cognizione delle verità della Fede.

UNO de' maggiori benefici, che ha fatto il Signore a' Cristiani, è avergli dato il lume della Fede, con la quale conoscono il vero Dio, i suoi misteri, e tutte le verità eterne rivelate da lui; Erano prima nel gentileismo ottennebrati nell'intelletto, chiamandoli ad essere Cristiani, l'ha chiamati nell'ammirabile lume della Fede: [g] *Qui de tenebris vocavit nos* (dice S. Pietro) *in admirabile lumen suum*. E quantunque questo lume della Fede ce lo diede Cristo Signor nostro, che si chiama Autore della Fede; ci viene però confermato, rischiarato, e suggerito dallo Spirito Santo, che viene nelle anime nostre: così lo testifica il medesimo Salvatore: *Ipsa vos docebit omnia, & suggeret veritatem*. Perciò lo Spirito Santo fa nella Chiesa, e nel cuore de' Fedeli quello, che fa il Sole nel mondo; perchè siccome il Sole illumina tutte le parti della Terra, e fa conoscere tutte le varietà delle cose, il loro colore, decoro, e bellezza, e questo con diletto di chi le vede; così lo Spirito Santo, illumina tutta la Chiesa, e tutt'i Fedeli, facendo in essa vedere la varietà delle dottrine Evangeliche, e le verità della Fede, la grandezza di Dio, l'altrezza della Santissima Trinità, gli Arcani dell'amo-

(a) Joan. 10. v. 37. & 38. (b) Joan. 5. 32. (c) Matt. 3. 17. (d) Matt. 15. 5.
(e) Joan. 8. 14. (f) S. August. trakt. 93. in Jo: (g) 1. Petr. 2. 9.

amore del Sommo Bene, nell' Incarnazione del Verbo, gli eccessi della Carità di Cristo nella sua passione, e morte, la profondità de' Misterj de' Sacramenti, la bellezza del Paradiso, il decoro delle virtù; e queste le fa vedere con diletto dell' anime fedeli, le quali godono di queste verità; e siccome [dice S. Basilio] se non ci fusse la luce non potriano gli Uomini vedere, nè operare, nè distinguere le cose; anzi per ignoranza disprezzerebbero l' oro, e stimerebbero il ferro; così senza lo Spirito Santo, che illuminasse la Chiesa, ed i Fedeli; farebbero questi come morti, senza potere operare opere di vita eterna, senza poter distinguere il vero dal falso, nè abbracciare quello, e fuggire questo: (a) *Ita in intelligibili gubernatione impossibile est illam insitam vitam manere absque Spiritu*; Come di fatto vediamo negli Eretici, ne quali non risiede lo Spirito Santo, si è ottenebrato talmente il lume della Fede, controvertendo fra loro de' dogmi di quella, non ne credono, ne conoscono nè anche uno.

Per questo allo Spirito Santo si attribuiscono i doni della sapienza, scienza, intelletto, e consiglio, come dice Esaia: (b) *Spiritus Domini, Spiritus sapientiae, & scientiae, Spiritus intellectus, & consilij*; tutti doni che illustrano l' intelletto del Cristiano nelle verità della Fede; la Sapienza, nell' altissime cause de' misterj della Fede, della Trinità, come proceda il Figlio dal Padre, e lo Spirito Santo sia spirato da tutti due come uno principio; come sia l' unione della natura Divina, ed Umana nella persona di Cristo: la Scienza, come si spieghi la credibilità de' Misterj della Fede; come testifica Davide: (c) *Nimis credibilia facta sunt testimonia tua*: l' Intelletto, come si conosca praticamente Dio, e le verità rivelate, che inclinano ad operare secondo quelle, come dice l' Apostolo: (d) *Fides, quae per Caritatem operatur*: il Consiglio, per il quale siamo instrutti nel modo pratico di operare,

come dobbiamo fuggire i vizj, abbracciare le virtù; li chiama S. Paolo questi doni utili ad insegnare, a correggere, ad instruire tutti nelle verità eterne; acciò ogn' uomo sia perfetto ad ogni santa operazione: (e) *Utilis ad docendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo, & ad omne opus bonum instruendum*. Lo Spirito Santo dunque è quello che viene in questi giorni di Pentecoste per illuminarci nella Fede, e farci conoscere distintamente le verità di quella; per farci Uomini pieni di divina sapienza, e scienza, per farci Uomini di giudizio superiore all' essere umano, conoscendo praticamente, e consigliandoci quello, che dobbiamo fare per salvarci.

Quanto perciò dobbiamo desiderare questo Spirito che venghi in noi; quanto più importante è la luce per discernere le cose, e poter bene operare, che senza quella ogni cosa resta confusa, e noi inabili a fare cos' alcuna, tanto più è desiderabile; Tobia che avea perduta la luce degli occhi, stava inconsolabile: (f) *Quomodo consolari possum, qui lumen Coeli non video*: lo Spirito Santo è la luce dell' anima, che l' illumina a conoscere tutte le verità della Fede, per operare secondo quella, e senza questa luce, noi ci facciamo inabili a far cosa di buono: (g) *Sine fide impossibile est placere Deo*; dunque al maggior segno dobbiamo desiderarlo, e dire con la Chiesa: *Veni Sancte Spiritus, Veni lumen cordium*; e dobbiamo in questi giorni prepararci alla venuta dello Spirito Santo per esserne degni. Pare nè lo desideriamo, nè ci prepariamo, anzi ponghiamo impedimenti acciò non venga? Quanti sono che in questi giorni non fanno nè anche che vuol dire Spirito Santo, nè li passa mai per il pensiero desiderarlo: (h) *Neque fit Spiritus Sanctus qui audivimus*: Quanti si preparano come gli Apostoli chiusi in un Cenacolo perseverando in orazione? viviamo distratti nelle cose del mondo, senza orazione, senza ritiro. Quanti

(a) S. Basil. lib. de Spir. Sancto. (b) Isa. 11. 2. (c) Ps. 92. 5. (d) Galat. 5. 6. [e] 2. Tim. 3. 16. [f] Job 5. 12. (g) Hebr. 11. 6. (h) Act. 1. 2. S. Paul. Ephef.

ti chiudono il loro cuore per non riceverlo, volendo vivere nelle tenebre del peccato; de' quali dicea S. Stefano: (a) *Vos Spiritui Sancto resistitis*; ed al sicuro non l'avremo, e non avendolo resteremo ottennebrati nelle verità della Fede, senza intelletto, e consiglio di quello che dobbiamo fare per salvarci; anzi caderemo da tenebre in tenebre, da peccati in peccati: (b) *Via illorum tenebrae, & lubricum*; fino a cadere nel baratro dell'inferno, e nelle tenebre esteriori di quello infame luogo. Figli apriamo gli occhi: (c) *Usquequo gravi corde?* eccitiamo i nostri desiderj alla venuta dello Spirito Santo, apriamogli il cuore con levarne la colpa; prepariamolo in questi giorni, con orazioni, e mortificazioni, questo proponi, e passa al

Fluminis impetus latificat Civitatem Dei, sanctificavit tabernaculum suum Aitimus.

E per comprovargli maggiormente questa verità, venne questo Spirito come un vento vemente: (f) *Factus est repente de Caelo sonus, tamquam advenientis Spiritus vehementis*; il vento (dice S. Giovanni Crisostomo) è necessario per la fecondità della Terra, di modo che non bastano solo le piogge per fecondarla, ma ci sono necessari i venti per rinfrescarla, ventilarla: (g) *Impossibile est, ut ex sola pluvia fructificet terra, nisi super eam flaverit ventus*; così senza lo Spirito Santo, che è a somiglianza del vento; se egli non muove lo spirito alla pratica della cognizione delle verità, l'anima non fruttifica: *Sic non est possibile, ut sola doctrina corrigit hominem, nisi cooperatus fuerit Spiritus Sanctus in corde ipsius*. La ragione di questo, si piglia dalle proprietà del vento applicate a questo divino Spirito; perchè siccome il vento movendo l'aria rinfresca la Terra, e fa che mandi le sue esalazioni secondo i suoi bisogni, e di questo modo la seconda; così lo Spirito Santo, movendo i cuori alla pratica delle virtù, fa che producano frutti di opere buone, siccome altresì il vento purga l'aria dalle male impressioni, che la rendono grave, e pestilenziale; così lo Spirito Santo purga l'anima da' difetti, e peccati, che l'appeterebbero, e fa che spirino odore di soavità, e con la placida auretta di questo spirituale vento, l'anima s'ingrassa, si consola, s'infervora nell'opere sante, e per questo da Esaia si attribuiscono allo Spirito Santo i doni che appartengono alla volontà: (h) *Spiritus Domini Spiritus fortitudinis, & pietatis; Spiritus timoris Domini*; lo Spirito Santo dunque viene nell'anime per infervorarle nel Santo servizio di Dio, fecondandole con l'acqua della sua grazia, movendole con il vento delle sue ispirazioni ad una vita santa. E se voi desiderate menare una vita

SECONDO PUNTO.

Con infervorarci nella pratica della verità della Fede.

LO Spirito Santo non solo viene per far testimonianza della verità della Fede, illuminando le anime a conoscerle, ma ancora per infervorarle nella pratica di quelle: (d) Vien paragonato da S. Cirillo Gerolimitano al Fonte creato da Dio nel Paradiso terrestre, che serviva per irrigare la Terra, e renderla feconda, di tanta varietà di fiori, d'erba, e di frutti; così lo Spirito Santo, venendo nella Chiesa, e nell'anime de' Fedeli, come un fonte, l'irriga, e li feconda, acciò in essa si producano tanti fiori di virtù, gigli di Castità, rose di Carità, giacinti di desiderj celesti, e viole d'umiltà; acciò si producano frutti di opere sante, di carità verso il prossimo, d'amore di nemici, di staccamento da' beni della Terra: *Sicut Paradisum totum irrigavit fons, & fecit in diversis speciebus diversa; sic & Spiritus Sanctus unicuique dividit gratiam prout vult*. Onde Davide chiama questo Spirito un fiume, che rallegra tutta la Chiesa, e santifica tutt' i Fedeli: (e)

(a) *Act. 7. 51. Stephanus Hebraeis.*

(d) *S. Cyrill. Jeros. Catech. 16.*

(e) *S. Joan. Crisost. hom. 20. ep. imperf.*

(b) *Psal. 34. 6.*

(c) *Psal. 45. 9.*

(h) *Isai. 11. 2.*

(f) *Psal. 4. 3.*

(g) *Act. 2. 2.*

vita santa, esser l'anime vostre seconde di grazie per operar bene? avere ispirazioni sante per fuggire i vizj, acquistare le virtù? desidererete aver lo Spirito Santo, prepararvi altresì a riceverlo con fervorosi desiderj, e sante operazioni.

E pure siamo tanto freddi in questo, che non vogliamo fare minima cosa per prepararci alla venuta di questo Spirito; per questo siamo tantotiepidi nella vita spirituale, freddi nell'esercizio delle virtù, facili a cadere ne' difetti e peccati, perchè non desideriamo, nè ci prepariamo alla venuta dello Spirito Santo; ma che dico prepararci, e desiderarlo; noi positivamente lo cacciamo dal nostro cuore: quante volte avendo in noi lo Spirito Santo, che è quando siamo in grazia di Dio, commettiamo un peccato, allora cacciamo dal nostro cuore lo Spirito Santo. E come tanta pazzia! volere che non stia lo Spirito Santo in noi, nè che c'illumini, che ci santifichi? e come cacciare da noi questo Divino Spirito, che essendo sommo Bene, si degna con tanto amore abitare in noi; e noi vituperosamente lo cacciamo dal nostro cuore? Che pazzia sarebbe, e che ingiuria faremmo ad un Re, che venisse in casa nostra per arricchirci, cacciarlo via vergognosamente; tale è la nostra pazzia con il peccato, cacciare da noi questo Divino Spirito, con somma sua ingiuria (a) *Spiritus gratia contumeliam facitis*, dice l'Apostolo.

Entriamo in noi stessi. *Nolite contristare Spiritum Sanctum Domini*; non lo cacciate, desideratelo, preparatevi per riceverlo. E se per il passato avete fatto il contrario, domandatene perdono a questo Divino Spirito. Vedi quanto poco l'hai desiderato. Dolore: quanto poco ti sei preparato. Dolore: quante volte l'hai cacciato. Dolore. Proposito. Sì mio Signore, io ti voglio sempre con me, vieni nel mio cuore: *Veni Sancte Spiritus*.

Viene dunque questo Divino Spirito nella Chiesa, e ne Fedeli per essere testimonio della Dottrina di Cristo, illuminandoci a conoscerla, inservorandoci a praticarla. Dobbiamo noi credere a questo Divino Spirito, e per la sua vera testimonianza credere vivamente alle dottrine di Cristo, e vivere secondo quelle; per praticare questo è necessario: Prima ravvivare la Fede delle verità rivelateci dal nostro Divino Maestro Cristo; la Fede è un dono sovranaturale datoci da Dio; con il quale conosciamo le verità rivelate, con infallibilità, ed oscurità; spiega queste due condizioni della Fede l'Apostolo S. Pietro, dice prima: (b) *Habemus firmiore prophetarum sermonem, cui bene facitis attendentes*; ecco l'infalibilità, e soggiugne: *Quasi lucerne lucens in caliginoso loco*; ecco l'oscurità; è infallibile, perchè rivela Dio per quella, e Dio è l'istessa verità, che per la sua infinita sapienza non può ingannarsi; per la sua infinita santità non può ingannarci; perciò è infallibile: è oscura, perchè rivela le verità non conosciute dal nostro intelletto naturalmente; onde la dision l'Apostolo: (c) *Fides est substantia rerum sperandarum; argumentum non apparentium*. Per conseguenza quanto maggiori eroici sono gli atti, che facciamo della Fede; più maggiormente si radica in noi, e tanto maggiormente crediamo; poichè con moltiplicare gli atti di quella, leviamo dal nostro intelletto tutt'i dubbj, che il demonio ci può causare contra la Fede; S. Ignazio, che avea questa Fede viva, e la ravvivò specialmente in quel tempo, che stiede solitario nel principio della sua conversione solea dire, che se si perdessero tutte le carte delle Scritture sagre; lui infallibilmente credeva agli articoli; ed arriva a tanta perfezione la Fede così esercitata, che pare che trapassi la sua oscurità; onde diceva Davide: [d] *Testimonia tua credibilia facta sunt nimis*

[a] Heb. 10. 29.

(b) Petr. 1. 19.

(c) Hebr. 11. 1.

(d) Psalm. 92. 5.

nimis; ed è quel consiglio, che dava il Salvatore: *Credite in lucem, ut filii lucis sitis*; credete a questa luce oscura della Fede, che v'illumina, e diventerete figli della luce. La pratica è, che dobbiamo in ogni mattina rinnovare gli atti di Fede, di tutto ciò che dobbiamo credere; spesso ripeterli fra giorno, specialmente quando ci ricordiamo di qualche mistero di Fede, come del Santissimo Sacramento, della Passione del Signore, del Paradiso, e simili; di questo modo riceveremo dallo Spirito Santo, il testimonio fedele della dottrina di Cristo.

Secondo: Dobbiamo vivere secondo le verità della Fede: la Fede quanto è speculativa, altrettanto è pratica, perchè c'inclina a praticamente operare, secondo quello, che insegna; nè avrebbe giovato punto il credere Dio, e le verità eterne, se non vivessimo amando, e praticando quello, che la Fede c'insegna: e questo è quello, che diceva l'Apostolo: *(a) Fides quae per caritatem operatur*. E se noi vogliamo mantenere sempre la Fede di Cristo, e valerci di questo Divino testimonio dello Spirito Santo, bisogna che operiamo secondo quella, perchè benchè non si perde la Fede con l'opere cattive, purchè non siano di discredenza; nulladimanco s'indebolisce di maniera, che stà in pericolo di perdersi. Dice S. Agostino, che la Fede è una donzella sì nobile, che non può stare molto tempo deturpata da una schiava, che è l'opera peccaminosa; dall'operar male hanno perduta la Fede i popoli, e le Province; ed il Demonio tenta ancora i Cattolici ad operare male, e pretende con quell'opere cattive farli perdere la Fede; come lo dice Davide: *(b) Qui dicunt exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea*: pian piano va debilitando la Fede ne' Cattolici, con la moltitudine de' peccati, fino ad indurli a non credere, e perdere il fondamento della vita spirituale, che è la Fede; dobbiamo noi con forza operar bene, secondo quello che

Tom. III.

crediamo, amando Dio sopra ogni cosa, quale crediamo sommo amabile, fuggendo il peccato, quale crediamo per sommo male, faticando per guadagnarci il Cielo, quale crediamo per una somma beatitudine; e specialmente resistere alle tentazioni del Demonio con le fede viva, come consiglia S. Pietro: *(c) Cui resistite fortes in fide*; e perchè da noi soli non possiamo cos' alcuna, pregare lo Spirito Santo, che abiti in noi, e ci sia testimonio fedele della Dottrina di Cristo, illuminandoci a vivamente conoscerla, in fervorandoci a fortemente praticarla; acciò si verifichi ciò che disse il Salvatore: *Ipse testimonium perhibebis de me*.

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Et vos testimonium perhibebitis de me.
I Cristiani debbono esser testimonj di Cristo.

Primo: Colla voce, confessandolo.

Secondo: Colla mano, operando opere sane per sua gloria.

INTRODUZIONE.

GRan prerogativa de' fedeli Cristiani esser eletti per testimonj di Cristo, della sua Divinità, delle sue verità rivelate al Mondo, della sua santità dimostrata all' Universo; così ordinò il Salvatore a' primi Fedeli, che erano gli Apostoli: *(d) Eritis mihi testes in Jerusalem*; così lo confessarono essi medesimi nel primo Concilio che fecero: *(e) Cujus nos testes sumus*; E S. Pietro capo de' Fedeli nella sua prima Epistola si chiama testimonio della Passione di Cristo: *(f) Testis Christi passionum*; e non solo gli Apostoli, ma anche tutti gli altri Martiri hanno quell'ufficio di essere testimonj di Cristo; poichè l'hanno testificato con il sangue, perciò sono suoi testimonj; onde tanto vuol dire Martire, in Greco, quanto in Latino, *Testis*, e specialmente quei due gloriosi

I i Mar-

[a] Galat. 5. 6.

(b) Psalm. 136.

(c) 1. Petr. 5. 8.

[d] Act. 1. 8.

(e) Act. 2. 32.

(f) 1. Petr. 5. 1.

Martiri Enoch, ed Elia li chiama S. Giovanni nell' Apocalisse: [a] *Christi testes*; ed universalmente l' Apostolo chiama i Fedeli testimonj di Cristo: (b) *Ideo-que & nos tantum habentes impositam nubem testimonij*; e questa mane il Signore lo dichiara, parlando della venuta dello Spirito Santo, dice che avvalorerà i Fedeli, acciò siano suoi testimonj; & *vos testimonium perhibebitis de me*. Gran prerogativa in vero, poichè essendo il testimonio, quello, che fortemente difende, autentica l'operazione di chi è testimonio; noi essendo testimonj di Cristo, difendiamo, autenticiamo, avvaloriamo la sua Divinità, le sue verità, le sue operazioni, e perciò meriteremo che Cristo in Cielo faccia testimonio di noi appresso il suo Celeste Padre; Ma dove sono i Cristiani che oggi facciano questo testimonio? se ci sono tanti, che non fanno che hanno quest' officio, è molto meno come debbono esercitarlo. Io, acciò voi siate veri testimonj di Cristo, vi darò a considerare, che tutt' i Cristiani debbono essere testimonj di Cristo: Primo colla voce, confessandolo; Secondo colla mano, operando bene.

PRIMO PUNTO.

Li Cristiani debbono essere testimonj di Cristo colla voce, confessandolo.

Il testimonio per esercitare bene il suo officio, non basta che nel suo interno confessi gli atti del suo principale, del quale è testimonio; ma ancora dee testificarlo con la voce; così si pratica in tutti gl' istrumenti, testamenti, ed atti giudiziali, che i testimonj; per confermarli, e stabilirli, confessano con la voce essere testimonj di tutto l'operato: del medesimo modo il Cristiano, che è eletto da Cristo per suo testimonio, dee non solo nel cuore approvare Cristo, e lo che egli ha insegnato, ed operato, ma anche con la voce, con la

bocca; così l' insegna l' Apostolo: (c) *Corde creditur ad iustitiam, ore autem fit confessio ad salutem*. Così fecero gli Apostoli primi Cristiani; anzi Maestri de' Cristiani, andavano per tutto predicando, che Cristo era il vero Messia Salvatore del Mondo, che la Fede da lui insegnata era la vera Fede, che l' opere sue erano tante e divine: [d] *Virtute magna* (dice S. Luca) *vedebant Apostoli testimonium resurrectionis Domini nostri Jesu Christi*. E ripresi dagli Ebrei, che dicevano che non era vero, fortemente lo confessavano; come fece l' Apostolo: (e) *Affirmans quoniam hic est Christus*; e proibiti da' Principi de' Sacerdoti a non farlo, risolutamente rispondevano a: [f] *Non possumus, quæ audivimus, & vidimus, non loqui*. Non possiamo fare di non parlare, e testificare la verità circa la persona, ed azioni di Cristo, che co' proprj occhi l'abbiamo veduto, e con le proprie orecchie abbiamo udita la sua dottrina. Così ancora dobbiamo fare noi Cristiani, confessare con la bocca che Cristo sia il nostro Salvatore, che le verità da lui insegnate siano infallibili; che la sua vita è santa; e che si dee imitare da tutti per salvarsi, non solo se venisse l'occasione di protestare la Fede avanti a' Giudici nemici della Fede, che allora faremmo tenuti farlo sotto pena di essere dichiarati apostati dalla Fede, ed Infedeli; ma ancora dobbiamo protestarla ogni giorno con la bocca, recitando il Simbolo degli Apostoli; che è il sommario della nostra Fede: dice S. Ambrosio, (g) che ogni giorno la mattina dee un Cristiano recitare il simbolo della Fede, e di più quando siamo tentati di Fede, e ci vediamo in pericolo di cadere dalla credenza di quella: (h) In oltre dicono S. Agostino, e S. Girolamo, che acciò le nostre operazioni siano fatte tutte secondo i dettami della Fede, dovrebbe ogni Cristiano prima di cominciare qualche azione principale, e di rilievo, recitare quest' apostolico sim-

[a] *Apocalyps. 11. 3.*(b) *Hebr. 12. 1.*(c) *Rom. 10. 10.*(d) *Act. 4. 33.*(e) *Act. 9. 22.*(f) *Act. 4.*(g) *S. Ambros. lib. 3. de Virginibus.*(h) *S. August. lib. 2. de symb. ad catech. c. 1. S. Hieronym. epist. 61. ad Pammach.*

simbolo, per ravvivarsi nella Fede, ed operare secondo quello che crede; del che ci diede esempio S. Pietro martire, che da fanciullo nella scuola imparò a recitare il simbolo della Fede, e non fu possibile, che da' suoi Parenti Eretici gli fusse impedito; anzi lo recitò sempre, fino al punto della morte, quando ucciso per la Fede, non esalò l'anima se prima non lo recitasse.

E non solo recitarlo noi, ma ancora insegnandolo agli altri, massimamente ciò debbono fare i Padri di famiglia? recitarlo co' loro figli, nipoti, servi; facendo che tutti siano in quello instruiti, da tutti sia recitato, acciò come buoni testimonj di Cristo, ne diano testimonianza a' loro sudditi, ed inferiori. Di più ne' discorsi familiari con amici, e compagni, parlare di Cristo, magnificando la sua grandezza, che egli è il vero Figlio di Dio, venuto per redimere il mondo, a cui abbiamo tutta l'obbligazione di esser salvi; questo insegnava l'Apostolo, quando disse: [a] *Sermo vester in gratia, sale sit conditus*; che il vostro parlare sia sempre condito del sale della sapienza di Cristo; parlare delle verità della Fede rivelata da Cristo, con forza, e fermezza, esaltando le sue verità della vita eterna, de' Sacramenti; questo soggiungeva l'Apostolo: [b] *Loquimini veritatem unusquisque*: parlate della vita di Cristo, delle sue eroiche virtù, dell'umiltà, della carità, e quanto si debbono imitare, e praticare; questo diceva l'Apostolo S. Pietro: [c] *Si quis loquitur quasi sermones Dei, ut in omnibus honorificetur Deus per Jesum Christum*; Se un Cristiano parla, dee profertre parole di Dio, che sono le dottrine, ed azioni di Cristo, acciò così da tutti, ed in tutti sia onorificato Dio per il suo figliuolo Gesù Cristo. Di questo modo faremo testimonj veri di Cristo, con la voce, confessando sempre le sue dottrine, ed insegnandole agli altri, parlando con stima, e venerazione.

Ma ohimè dove sono oggi nella Chiesa questi testimonj di Cristo? basta che un Cristiano sia tale per il Battesimo, si scorda affatto di professare la Fede di Cristo? ci è Cristiano, che o non lo fa, o non recita mai il simbolo della Fede, nè pensano alla loro obbligazione di fare spesso atti di Fede; ci sono Padri di famiglia, che poco curando loro di recitare il Credo, nè anche si pigliano fastidio, che i loro figli, e sudditi lo sappiano, e lo recitino; e quel che è peggio, ne' discorsi familiari con gli amici non si parla mai di Cristo, nè delle sue verità, e fatte operazioni. E di che si parla? di vanità, di mondo, di sensualità; e quantunque gridi l'Apostolo: [d] *Fornicatio, aut immunditia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos*; non fanno parlare gli amici, se non di oscenità; e se alcuni parlano di Cristo, e della Fede, essendo ignoranti, e volendo comparire da Teologi parlano criticando la Fede, la Chiesa, il Papa, come se loro fossero i maestri delle verità cattoliche; non volendo ubbidire all'Apostolo che l'impone: [e] *Noli sapere, plusquam sapere, sed sapere ad sobrietatem*; per ultimo altri non ne parlano affatto, perchè talmente infangati ne' loro vizj, di senso, e di superbia, si vergognano della vita di Cristo, delle sue umiliazioni, povertà, mortificazioni; quali li chiama S. Paolo: [f] *Inimicos Crucis Christi*. Oh che belli testimonj di Cristo, o che non vogliono testificarlo, o che vogliono criticarlo, o che si vergognano del loro Maestro! Voi non siete testimonj di Cristo, e perciò non siete veri Cristiani, mentre questo è l'ufficio de' Cristiani; e per conseguenza il Signore si vergognerà di voi di avervi nel Paradiso; perchè egli ha dichiarato: [g] *Qui erubuerit me coram hominibus, erubescam eum coram Patre meo*. E lasciando questi che con le parole non vogliono far testimonianza di Cristo,

l i 2 fo,

[a] Coloss. 4. 6.

[d] Ephef. 5. 3.

[g] Luc. 9. 26.

[b] Ephef. 4. 25.

[e] Rom. 12. 3.

[c] 1. Petr. 4. 6.

[f] Philip. 3. 18.

fto, veniamo a quelli che con fatti non lo testificano, ed è il Secondo Punto da me proposto.

SECONDO PUNTO.

I Cristiani debbono testificare Cristo colla mano operando opere sante.

Il testimonio per testificare atti del suo principale, è perpetuamente autenticali, e darli valore, e fermezza; non solo dee testificarlo colla bocca, ma anche colla mano, cioè sottoscrivendo colla propria mano il suo nome, e di questo modo resta avvalorato, ciò che ha disposto quello, di cui è testimonio; per la mano si pigliano l'operazioni che con quella si fanno; dee un Cristiano per esser vero, e fedele testimonio di Cristo operare secondo quello che ha insegnato, e praticato Cristo. Così fecero gli Apostoli, primi testimonj di Cristo, praticarono quello che avea insegnato, operato Cristo: praticavano una estrema povertà, ed abbandonò di tutt' i beni creati di Mondo; una rigorosa mortificazione, astenendosi da tutte le sensualità, e dilette; una invitta pazienza, in sopportare ogn' ingiuria; una sviscerata carità, ed amore degli altri; e di questo modo i Cristiani della primitiva Chiesa ad esempio loro praticavano; vendendo quello che aveano, ed il prezzo deponavano a' piedi degli Apostoli, avendo una carità grande fra di loro, che erano un cuore, ed un' anima; stando forti a sopportare qualsivoglia ingiuria, e persecuzione; tanto che l'Apostolo si gloriava del popolo di Corinto da lui santificato, e diceva, che essi con la vita santa, erano quelli che come una lettera da loro sottoscritta comprobavano la dottrina di Cristo da lui insegnata: (a) *Epistola enim nostra vos esset*; E S. Pietro diceva, che i Cristiani da se instruiti per la loro vita santa erano di ammirazione a' Gentili: (b) *In quo admirantur non concurrentibus vobis in eandem luxuria*

confusionem. Di questo modo debbono testificare Cristo con la mano, e coll' opere sante tutt' i Cristiani; mentre confessano che Cristo sia venuto per liberarli dal peccato, insegnarli la pratica delle virtù, debbono con i fatti fuggire ogni colpa; ed abbracciare l'esercizio di tutte le virtù; così lo predisse Isaia, che parlando de' Cristiani dice: (c) *Isti sunt semen, cui benedixit Dominus*; Così l' insegnò l' Apostolo parlando de' vizj de' Gentili; conchiude verso de' Cristiani: (d) *Vos autem non sic Christum didicistis*; Voi non avete da operare di questo modo, ma operare opere sante, quale avete imparato da Cristo.

Di questa maniera praticava quella Donna forte descritta da Salomone simbolo d' un' anima Cristiana: (e) *Quaerivit lanam, & linum, & operata est consilio manuum suarum*; Il lino è la veste interiore, la lana è la veste esteriore, conforme uno non contenta solo di vestirsi della veste interiore di lino, che è la camicia, ma anche si veste dell' esteriore; così un Cristiano non si dee contentare di confessare Cristo nel cuore, e nell' interno, con l' operazioni sante, per questo soggiugne: *& operata est consilio manuum suarum*; E di questo modo con le opere si testifica la santità di Cristo. Ed in vero non ci è testimonio più veridadiero della dottrina di un Maestro, quanto la pratica che ne mostra un Discipolo: Onde S. Blandina Martire, volendo appressi al Tiranno testificare Cristo, gli disse che era Cristiana, e che appresso di se, e degli altri Cristiani non ci era operazione cattiva, ma tutte erano sante: *Christiana sum, & nihil apud nos mali committitur*. Il testimonio dunque che dee fare un Cristiano di Cristo, della sua Dottrina, e della sua vita, è con la mano operare opere sante, ad imitazione di Cristo, e sottoscrivere con le opere che egli confessò Cristo, e la sua Fede. Esamini ogn' uno in se stesso, se è testimonio di Cristo? veda quali sono le sue operazioni.

[a] 2. Cor. 3.

(d) Eph. 4. 20.

(b) 1. Petr. 4. 4.

[e] Prov. 31. 13.

(c) Isa. 61. 9.

zioni; sono virtuose, d'imitazioni di Cristo, di umiltà, di pazienza, di staccamento di carità fraterna? o pure sono opere diaboliche, di sensualità, di superbia, di avarizia, di odj, di bestemmie?

Poveri noi, quando io rifletto alla vita di alcuni Cristiani pieni di vizj, che li piace tanto il cadere, e ricadere in peccati, bisogna che dichi, che non sono Cristiani di fatti, ma di nome; che non sono testimonj di Cristo, ma l'improprio di Cristo; che fanno vedere con fatti (dice Salviano) che Cristo non sia buon Maestro, mentre loro sono cattivi discepoli: (a) *Quomodo enim bonus magister est, cujus tam malos videmus esse discipulos? qui ita agimus, & vivimus opprobrium Christi esse videamur*; Anzi non solo lo testifichiamo, ma in fatti neghiamo la sua Santità: (b) *Qui confitentur se nosse Christum, factis autem negant*. E questa è la gratitudine verso di Cristo, che ha fatto tanto per salvarci? questa è la stima di un tanto Maestro? questo è il volere da Cristo il Paradiso per premio di tali testimonj: al sicuro, che non l'avremo, perchè noi non lo confessiamo, ma lo neghiamo in Terra, così lui ci negherà in Cielo, non volendoci suoi amici, e fratelli. Entriamo in noi stessi, vi dirò con S. Agostino: (c) *Esstote Germani Christiani, nolite imitari nomine Christianos, opere vanos*.

E se siamo vissuti senza testificare Cristo nè con la voce, nè con la mano per mezzo dell'opere sante, confondiamocene. Vedi quanto poco con la bocca hai confessato Cristo, non rinnovando ogni giorno la recitazione della santa Fede, non instruendo in quella gli altri, hai dato dispetto a Gesù Cristo. Dolore. Quanto hai parlato della Fede, criticando con poca sommissione, o pure vergognandoti di parlare di Cristo, sempre in bocca con parole di offesità? Dolore. E quanto poco l'hai confessato con l'opere; i peccati che hai commesso lo dicono; hai me-

nato vita da Pagano. Dolore. Proposito. Mio Signore ti ringrazio che mi hai chiamato alla tua Fede; la voglio sempre confessare con la bocca, sempre insegnarla agli altri, sempre parlare di te, e delle tue grandezze, e virtù; e molto più esser tuo testimonio con l'opere, fuggendo tutt'i peccati, praticando tutte le virtù: Spero in te, che dopo questa mia breve testimonianza, mi porti per sempre a goderti nel Cielo, facendo testimonianza della mia fedeltà al tuo Celeste Padre.

P R A T I C A.

Dobbiamo essere testimonj fedeli di Cristo colla voce, e colla mano. Colla voce ogni dì, confessando gli articoli della Fede, insegnarli a tutti, parlando sempre con sommissione, e riverenza. Colla mano, fuggendo tutt'i vizj, e darcì alla pratica di una vita santa; e per far questo ci è bisogno dell'opera dello Spirito Santo; così dice il Signore questa mane: *Cum venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre Spiritum veritatis, ille testimonium perhibebit de me; & vos testimonium perhibebitis*. E di fatto gli Apostoli con tutta l'istruzione di Cristo, erano testimonj suoi così fiacchi, che chi lo negò, chi dubitò della sua fede, tutti fuggirono; venuto poi lo Spirito Santo, uscirono forti, come Leoni, a testificare Cristo, non potendo tacere, nè temendo supplicj, e morte. Dunque noi se vogliamo essere fervorosi testimonj di Cristo colla voce, e colla mano, bisogna ricevere in noi lo Spirito Santo; già si approssima la sua venuta nella prossima Domenica di Pentecoste; dobbiamo in questi giorni prepararci.

La preparazione farà, come la faremmo per un Ospite nobile, che volesse venire in nostra casa, leveriam prima tutto ciò, che l'offende, secondo l'ordinario di tutto ciò, che l'aggrada; ha da venire nell'anima nostra questo Divino Ospite, lo Spirito Santo, procuria-

(a) *Salv. lib. 4. de prov.*(b) *Tit. 1. 16.*(c) *S. August. lib. 50. hom. in hom. 20.*

riamo ; Prima levarne tutto quello che l'offende ; questi sono i peccati gravi , che lo cacciano , i leggieri , che l'impediscono , che non venghi con l'affluenza della sua grazia ; levare i peccati gravi con non commetterli , piangerli , confessarli , se l'abbiamo commessi ; i veniali procuriamo di astenercene , perciò mortifichiamo le passioni , la superbia , la sensualità : Secondo , orniamola di virtù ; due particolari , che praticavano gli Apostoli ; orazione , e carità ; procuriamo fare più orazione mentale , e giaculatorie ; ed aver carità con il Prossimo , non offendendolo , anzi sovvenendolo . Procuriamo che l'orazione sia di considerare la grandezza di questo Signore , l'utile che ci apporta , il bisogno che ne abbiamo ; da questo Signore i propositi di levar i peccati , gli attacchi ; fare qualche mortificazione , atti di umiltà , di desiderj , dicendogli : *Veni Sancte Spiritus , veni Pater pauperum ; veni Lumen cordium* ; di questo modo ricevendo lo Spirito Santo , faremo testimonj fedeli di Cristo ; colla lingua non mancando mai di recitare il Simbolo della Fede ogni dì ; colla mano , e coll'opere , cominciando una vita nuova , lontana da' vizj , e piena di virtù .

PONDERAZIONE VI.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Hac loquutus sum vobis , ut non scandalizemini .

Dobbiamo star forti nella pratica delle Dottrine di Cristo .

Primo : Nel seguire la povertà evangelica .

Secondo : Nell'abbracciare l'umiltà cristiana .

INTRODUZIONE.

LE Dottrine , che insegnava Cristo , perchè erano contrarie a' dettami del senso , e della carne , non capite da' Discepoli per la loro incapacità , e

rozzezza , l'apportavano scandalo , e prendevano occasione di non crederle , ed avere in poco concetto il Maestro , che l'insegnava ; così io trovo in S. Matteo , (a) che dicendo il Signore a quel Giovine , che se voleva esser perfetto , vendesse tutte le sue robe , e le desse a' Poveri , se ne partì scandalizzato , ed affittito , non capendo l'altezza di questa dottrina : *Et abiit tristis* . Di più discorrendo i Discepoli fra di loro , chi sarebbe stato fra di essi il maggiore : (b) *Quis eorum major esset* ; il Signore li riprese dicendoli : (c) *Si quis vult primus esse , erit omnium novissimus , & omnium minimus* ; che quegli farà il maggiore di tutti , che si stimerà inferiore a tutti , e servo degli altri ; dalla quale risposta restarono maravigliati non capendo sì alta dottrina ; ed ordinariamente sempre che parlava il Signore della sua passione , non capendolo gli Apostoli , se ne scandalizzavano , come specialmente rispose S. Pietro all'annuncio della sua passione , dicendo : (d) *Abis a re Domine , non eris tibi hoc* : e fu necessitato il Signore riprenderlo dicendoli : *Vade post me Satana , scandalum es mihi , quia non sapis ea , que Dei sunt , sed ea , que hominum* ; di modo che quando gli Apostoli videro il Maestro in mano de' suoi nemici , che andava a consumare la sua passione , tutti si scandalizzavano , come l'attesta S. Matteo , dicendo : (e) *Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte* ; perciò Cristo Signor nostro acciò i suoi Fedeli non si scandalizzassero più delle sue altissime dottrine ; li promette mandarli lo Spirito Santo , dicendoli , dopo avercelo promesso ; che non si scandalizzassero più di lui : *Hac loquutus sum vobis , ut non scandalizemini* ; e questo sarà perchè (come dice S. Agostino in persona di Cristo) (f) *Hec de Spiritu Sancto dixi , ut non scandalizemini , sed bono sitis animo , scientes vobiscum habere Spiritum Sanctum adiutorem , Paraclitum , idest Consolatorem* . Essendo dunque il tempo , nel quale è venuto lo Spirito Santo , posso io parlarvi di due ve-

rità

(a) Matt. 19. 22.

(b) Marc. 9. 33.

(c) Matth. 18. 4.

(d) Matt. 16. 23.

(e) Matt. 26. 31.

(f) S. Aug. tracl. 93. in Joan.

rità altissime del Salvatore, meno conosciute dal Mondo, che sono la povertà evangelica, l'umiltà cristiana, delle quali non solo spero non vi scandalizzerete, ma v'incamminerete a praticarle, mentre alla pratica di queste sono tenuiti i perfetti Cristiani.

PRIMO PUNTO.

Dee un Cristiano star costante nel seguire la dottrina di Cristo, circa la pratica della povertà evangelica.

LA povertà evangelica, che consiste in un volontario abbandono, e rinunzia di tutt'i beni della Terra, è una dottrina, che porta scandalo a' Mondani; la pose Cristo per una condizione necessaria per quelli, che vogliono essere seguaci, perfetti Cristiani, e possedere in loro lo Spirito Divino; notate come l'insegna il Divino Maestro in S. Luca: (a) dice egli, che ogn'uno che vuole fabbricare un sontuoso Edificio; prima dee fare il conto se ha tutto il denaro per perfezionarlo, altrimenti non perfezionandolo, si rideranno di lui, dicendo: *Quia hic homo cepit edificare, & non potuit consummare.* Ed appresso ne dà un'altra similitudine; di un Re che vuol fare guerra con un altro Potentato, dee prima numerare i suoi soldati, se sono sufficienti per vincere l'inimico; altrimenti cercherà la pace da quello: *Alioquin adhuc illo longo agente, legationem mittens, rogat ea, quae pacis sunt;* del medesimo modo, e non altrimenti conchiude Cristo Signor nostro, chi vuol esser servo fedele, e seguace di Cristo, dee far prima il conto, che non lo farà, se non rinunzia ogni cosa, e si abbraccia con la povertà evangelica: *Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus.* E di fatto a quel Giovine, che gli domandò che dovea fare per entrar in Paradiso, sentendo dal Signore, che dovea osservare i Divini precetti, quali confessando il Giovine, che l'avea osservati, quantun-

que il Signore gli mostrasse segni di benevolenza (come riferisce S. Marco) dicendo: (b) *Iesus autem intuius eum, dilexit eum;* perchè non volle lasciare tutt'i suoi beni, che possedeva *habebat enim possessiones multas;* non lo volle per discepolo, e voltatosi a' suoi Apostoli gli disse: (c) *Quam difficile, qui pecunias habent in regnum Dei introire.* E' necessaria dunque praticare la povertà evangelica per essere perfetto Discepolo di Cristo; o almeno se non possiamo in effetto lasciar ogni cosa; dobbiamo lasciarlo con l'affetto, staccandoci da tutt'i beni temporali, che in questo si pratica la povertà dello Spirito; della quale disse il Signore in S. Matteo: (d) *Beati pauperes spiritu; quoniam ipsorum est Regnum Caelorum.* E la ragione è primamente, perchè l'affetto disordinato a' beni della Terra, impedisce l'affetto a Dio, ed è contrario allo Spirito di Dio purissimo, e santissimo; questo è proprio di questi due affetti di se stesso, e di Dio; che l'amore di se stesso arriva fino al disprezzo di Dio, e l'affetto, ed amore di Dio, arriva fino al disprezzo di se stesso, e di tutte le cose del Mondo; così l'insegna S. Agostino dicendo: *Amor sui usque ad contemptum Dei; amor Dei usque ad contemptum sui;* perchè siccome quando entra l'amore di Dio, ed il suo Spirito nell'anima, leva l'amore di se stesso, e l'amore delle Creature; così quando un'anima è posseduta dall'amore de' beni temporali, caccia da se l'amore di Dio, ed il suo Divino Spirito.

Il Sposo Divino nella Sacra Cantica, dopo aver lodata la Sposa, che è l'anima santa, desidera che si allontani da essa il Vento Aquilone, e venghi il vento Austro, acciò fruttifichi come un orto pieno di aromati: (e) *Surge Aquilo, & veni Austro, perfusa hortum meum, & fluant aromata illius;* Il vento Austro, che è infocato, e caldo fa produrre frutti in abbondanza ed è simbolo dello Spirito di Dio; e di fatto venne questo Divino Spirito nel giorno di Pentecoste,

come

(a) Luc. 14. v. 28, 31. & 33.

(b) Marc. 10. 21.

(c) Ibid. v. 23.

(d) Matt. 5. 3.

(e) Cantic. 4. 16.

come un vento veemente; (a) *Et factus est repente de Caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis*. Il vento aquilonare è figura dell' affetto disordinato alle cose della Terra, quale dissecca tutt' i sentimenti spirituali, onde lo chiama Geremia Profeta: (b) *Ventus urens in viis, quæ sunt in deserto*; è come un vento impetuoso che dissipa tutto lo Spirito di Dio; onde da Davide si dice: (c) *Pluet super peccatores spiritus procellarum*; vuol dire lo Spirito Santo, che se l' anima vuole avere lo spirito suo in se, dee allontanarsi dallo spirito aquilonare, dagli affetti disordinati alle Creature; sentite come in poche parole lo dice S. Ambrosio: *Ille ventus, scilicet austus, aspirat; si boreas ille gravis ventus flare desierit*. Dee dunque l' anima, se vuole avere lo Spirito di Dio, ed essere vera discepola di Cristo, rinunciare tutt' i beni temporali, e gli affetti disordinati a quelli. Lo che comprova Esaia dicendo del Divino Spirito: (d) *Qui dat flatum populo super terram, & spiritum calcantibus eam*; che lo Spirito Divino fossa in quell' anime, e le fa spirituali, le quali disprezzano tutt' i beni della Terra, così chiosa questo luogo S. Agostino: *Datur Spiritus Sanctus eis, qui calcant terram, idest qui continent eam*.

Di più il cuor umano, quantunque capace di Dio, non cape assieme con lui l' affetto disordinato al mondo; lo rassomiglia lo Spirito Santo per Esaia ad un letto stretto, che non capono due; ad una cappa picciola, che non può coprire due: (e) *Coangustatum est enim stratum, ita ut alter decadat: Et pallium breve utrumque operire non potest*; perciò se è posseduto il nostro cuore dall' affetto disordinato alle Creature, se ne parte Dio. Maggiormente, che l' affetto del mondo riempie tutto il cuore umano; come parla l' Apostolo de' Mondani, dicendo: (f) *Repletos omni iniquitate, & malitia*; e lo Spirito di Dio dall' altra parte vuol riempire tutto il cuore dell' Uomo, co-

me di fatto lo Spirito Santo venendo nel cuore degli Apostoli, li riempì tutti del suo Divino Spirito, come si riferisce da S. Luca: (g) *Repleti sunt omnes Spiritu Sancto*. Se un vaso pieno di un liquore (dice il B. Giordano) non può riempirsi di un' altro, se non si evacua del primo; un vase pieno di aceto, non può empirsi di vino, se non si evacua quello; e perciò gli Apostoli furono riempiti di Spirito Divino, perchè era il cuore loro evacuato dallo spirito proprio, dallo spirito della Terra; Ecco le sue parole: *Repleti sunt Apostoli Spiritu Sancto, quia evacuati erant a spiritu proprio*. Capisci dunque come è necessario che si renunziino tutt' gli affetti della Terra; se uno vuol essere vero Discepolo di Cristo; e quanto è vero, quello, che qui non renuntiaverit omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus; così è, si perchè l' affetto disordinato alle cose della Terra è contrario allo Spirito di Dio, si perchè non cape nel cuore umano l' affetto del Mondo, e quello di Dio, e l' uno e l' altro vogliono riempire, e possedere tutto il cuore dell' Uomo; onde disse il Signore per Esaia: (h) *Ad quem respiciam? nisi ad pauperculum*; che Dio non risguarderà con il suo Divino Spirito, se non a' Poveri, e che han lasciato ogni cosa per amor suo.

Da ciò riflessi se tu sei Discepolo di Cristo, e se pratici questa condizione della povertà evangelica: ohimè che questa verità insegnata da Cristo, a te apporta scandalo! poichè tutto l' affetto tuo stà all' acquisto de' beni della Terra! il che predisse Davide dicendo: (i) *Oculos suos statuerunt declinare in terram*; chiosa Ugone Cardinale: *Cum deliberatione, & mora*; perchè tutta la vita s' impiega ne' guadagni temporali, tutta la sollecitudine in non perderli, tutta l' inquietudine in piangerli perduti; anzi, come spiega Ugone quella parola: *Statuerunt; idest per sua statuta*; cioè con leggi nuove approvate solo dal Mondo, che

[a] Act. 2. 2.

[d] Isa. 42. 5.

[g] Act. 2. 4.

[b] Jerem. 4. 11.

[e] Isa. 28. 20.

[h] Isa. 66. 2.

[c] Psal. 10. 7.

[f] Rom. 1. 29.

[i] Psal. 16. 11.

che desidera la felicità de' ricchi, dispregia la miseria de' poveri, è che non ci sia altra felicità, del possedere beni grandi in questo mondo; perlochè si verifica quello, che in altro senso disse il Signore agli Ebrei: [a] *Vos transgredimini mandatum Dei, propter traditionem vestram*; bisogna aprire gli occhi, che se non ci stacciamo almeno con l'affetto da' beni temporali, non faremo Discepoli di Cristo; e se non siamo suoi Discepoli, faremo alla fine suoi contrarij, e ci poniamo in pericolo di perderci; dicendo il Signore in S. Luca: (b) *Qui non est mecum, contra me est; & qui non colligit mecum, dispergit*; lasciamo dunque tutto con l'effetto, se siamo chiamati a stato religioso, o almeno con l'affetto, servendocene con staccamento, solo quanto basta per vivere, e servire Dio.

SECONDO PUNTO.

Dee un Cristiano star costante nel seguire la dottrina di Cristo, circa la pratica dell'umiltà evangelica.

L'Altra Dottrina altissima di Cristo, è l'umiltà, quale non capiscono i mondani, e se ne scandalizzano. Questa verità non fu conosciuta da quei Filosofi, che si vantavano della pratica di tutte le virtù; poichè nella medesima pratica di quelle erano superbi, voleano esser lodati; e preferiti agli altri. Lo conobbe Platone con il lume naturale, allora quando entrando Diogene nelle sue camere, che stavano adobbate d'arazzi, e fino il pavimento era coperto di quelli: e con piedi scalzi, e sporchi li calpesta va disprezzandoli; gli domandò Platone, che cosa pretendesse con quella camminatura; disse Diogene: *Calco Platonis fastum*; che lui pretendeva calpestare, e disprezzare il fasto di Platone; allora replicò Platone: *Calcas, sed alio fastu*; è vero che le disprezzi, non ne fai conto, ma con un altro fasto, e superbia maggiore. Dal che si vede non essere conosciuta questa virtù dell'umiltà da' medesimi Professori delle virtù. Cristo Si-

Tom. III.

gnor nostro però l'introdusse nel mondo, e la costituit per carattere costitutivo de' suoi Seguaci, e per distintivo da quelli, che erano mondani, e lontani dalla sua seguela; che perciò essendo egli Maestro di tutte le virtù, l'umiltà volle, che specialmente imparassimo da lui: (c) *Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde*; e nell'assegnare le condizioni, che voleva ne' suoi Discepoli, questa pose per la prima, allorchè disse: (d) *Qui vult venire post me, abneget semetipsum*; e non disse egli, che negli le cose sue, ma se stesso, cioè l'amor proprio, e quello, che più si stima nel mondo, che è l'onore, la gloria, e la stima; e volendo far conoscere a' suoi Apostoli quello, che farebbe il più onorato, ed avrebbe il majorascato nel Cielo, e perciò più fedele suo discepolo, chiamò alla presenza sua un fanciullo, e gli disse, che chi si umiliava, come quel fanciullo, quegli sarebbe stato il maggiore nel Regno ne' Cieli, e il suo più caro Discepolo: (e) *Quicumque ergo (ecco le sue parole) humiliaverit se, sicut parvulus iste, hic est major in regno Caelorum*. L'umiltà dunque è la condizione necessaria per essere Discepolo di Cristo, caro a Dio, capace del suo Spirito.

Il fondamento di questa verità è primieramente, perchè Dio ama le verità, essendo la stessa verità; e tutt'i suoi comandi, e consigli sono fondati nella verità: [f] *Omnia mandata tua veritas*, disse Davide; la verità è, che l'Uomo è una povera creatura, che è stata per tutta un' Eternità nell'abisso del niente; onde dice il Real Profeta: [g] *Substantia mea, tanquam nihilum ante te*: Dio è tutto l'essere, ed essenzialmente è: (h) *Ego sum, qui sum*; l'Uomo, quello poco di bene, che ha, ce l'ha dato Dio: [i] *Aperis tu manum tuam, & implebis omne animal benedictione*: Dio ha l'essere da se, e pieno d' infinite perfezioni; per ultimo la verità è, che l'Uomo è peccatore, nato in peccato, vissuto in peccati, di

K k modo

(a) *Matth. 15. 2.*

(c) *Matth. 11. 29.*

[f] *Psalms. 118. 86.*

(d) *Matth. 16. 24.*

(g) *Psalms. 38. 6.*

(b) *Luc. 11. 23.*

(e) *Matth. 18. 14.*

[h] *Exod. 3. 14.*

(i) *Psalms. 144. 16.*

modo che disse S. Giovanni: (a) *Si diximus quoniam peccatum non habemus, ipsi nos seducimus; & veritas in nobis non est.* Dio è Santo de' Santi, per tre volte Santo, magnificato da' Serafini, dice Isaia: (b) *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus*; Ed essendo tutte queste verità, e piacendo a Dio, quello che cammina in verità, dicendo il Real Profeta: (c) *Quoniam veritatem requirit Dominus*; la verità è, che non si dee insuperbire, ma umiliare quello che è niente, quello che non ha beni da se, quello che è peccatore; e l'onore si dee a chi ha tutto l'essere; a chi ha un effetto pieno di tutte le perfezioni, a chi è il Santo de' Santi; dunque quando uno si umilia, e dà a Dio tutto l'onore, cammina in verità, piace a Dio, è vero Discipolo di Cristo; onde conchiude il Profeta Daniele: (d) *Tibi Domine iustitia; nobis autem confusio faciei*; ed il Profeta Baruc: (e) *Domino Deo nostro iustitia; nobis autem confusio faciei*; che tutto l'onore si dee a Dio, la confusione, vergogna, sbandamento, ed umiltà, a noi; che perciò questa umiltà piace sommamente a Dio. Di più si conosce questa verità; che Dio è zelantissimo dell'onore suo, poichè come Sommo Bene, ultimo fine, a lui si dee tutto l'onore: (f) *Soli Deo* (dice l'Apostolo) *honor, & gloria*; di modo che quest'onore non lo dà a persona alcuna: (g) *Gloriam meam alteri non dabo*; i Superbi però cercano levare l'onore a Dio; poichè quanto onore attribuiscono a loro stessi, tutto lo levano a Dio; e pel contrario gli Umili, che non vogliono onore per loro stessi, lo danno tutto a Dio; e perciò questi tali piacciono a Dio; sono veri Discipoli di Cristo, che per riparare all'onore tolto a Dio da' Superbi, si umiliò fino a morire in Croce come Capo de' Ladri.

S. Agostino per farci capire questa verità, dà una bellissima dottrina, dice egli, che Dio è altissimo sopra ogni creatura;

però se tu t'inalzi con la superbia, egli ti abborrisce, e fugge da te se tu ti abbassi con l'umiltà, egli si unisce con te; Ecco le sue parole: *Altus est Deus; si elevas te, fugit a te, si humilias te, veniet ad te*; Perchè quando t'insuperbisci, cerchi di levare l'onore a Dio, il quale non può perderlo; e con l'umiltà dai l'onore a Dio, a cui ti dee; per questo Dio fugge da te, se sei superbo; si accosta a te, se sei umile; onde disse il Signore per l'Ecclesiastico: (h) *Quanto magnus es, humilia te in omnibus, & coram Deo invenies gratiam: quoniam magna potentia Dei solius, & ab hominibus honoratur*; che tu quanto più grande sei, più ti dei umiliare avanti Dio, ed egli ti comunica la sua grazia; mentre egli solo, che è grande, dev'essere onorato da tutti. Ne dà una similitudine Davide Profeta, dicendo, che l'acqua de' Torrenti, e delle Fonti stanno nelle Valli: (i) *Qui emittit fontes in convallibus, inter medium montium pertransibunt aquae*; Queste acque simboleggiano la Divina grazia; come lo significò il Signore alla Samaritana, mentre stavano vicino al pozzo di Giacobbe, alla quale voleva dare a bere dell'acqua, e non capendo ella, come le potea dare l'acqua; mentre non potea estrarla dal pozzo, le disse: (k) *Aqua, quam ego dabo, sicut fons aquae salientis in vitam aeternam*; poichè di quest'acqua della Divina grazia, n'è fonte perenne Dio, come dice Davide: (l) *Quoniam apud te est fons vitae*. Ed essendo l'anima nostra terra secca senza acqua, come dice il Real Profeta: (m) *Anima mea sicut terra sine aqua tibi*; L'è necessario quest'acqua della grazia, ed allora l'avrà, quando si pone nelle Valli dello sbandamento, e dell'Umiltà; farà piena della Divina grazia, e farà frutti di virtù eroiche, e farà vera figlia di Cristo; onde vedendolo in spirito Davide disse: (n) *Rivos ejus inebria, multiplici a geminibus ejus; in stillicidiis ejus letabitur germinans*: E sen-

(a) 1. Joan. 1. 8.

(b) Isa. 6. 3.

(c) Psal. 30. 37.

(d) Daniel. 9. 7.

(e) Baruc. 2. 6.

(f) 1. Tim. 1. 17.

(g) Isa. 42. 8.

(h) Eccles. v. 10. & 21.

(i) Psal. 103. 10.

(k) Joan. 4. 14.

(l) Psal. 33. 10.

(m) Psal. 142. 6.

(n) Psal. 94. 11.

za affaticarci molto S. Giacomo lo dice con chiarezza: [a] *Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam*; E lo Spirito Santo lo conferma per bocca del Profeta Joële: (b) *Effundam spiritum meum super omnes servos, & ancillas meas*; dice che comunicherà il suo spirito agli schiavi, ed ancelle, cioè agli umili di cuore.

E se ne volete esempj leggete le vite de' Santi, e vedrete, quanto si comunicò il Signore agli umili, che non pretesero mai di loro, ma conobbero solo il Sommo Bene per degno di onore, vedete in un S. Francesco d' Assisi, che si stimava il più gran peccatore di tutti; In un S. Francesco di Paola, che non volle mai essere Sacerdote per umiltà: ma sopra tutti nella Regina de' Santi, Maria sposa dello Spirito Santo, perchè si umiliò, chiamandosi ancella del Signore: [c] *Ecce Ancilla Domini*; Sentì dall' Angelo che le disse: *Spiritus Sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi*; E dall' essersi umiliata pervenne a lei tutta la sua esaltazione, che oggi è Regina di tutti; così ella lo confessò nel suo Cantico Divino, dicendo: [d] *Quia respexit humilitatem Ancille sue*; *Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes*; E conchiude, che perciò l' Onnipotente la fece grande sopra tutti: *Quia fecit mihi magna, qui potens est*. L' umiltà dunque è quella che piace al maggior segno a Cristo; onde egli promette di esaltare solo gli umili, dicendo: [e] *Qui se humiliat, exaltabitur*; E per il contrario: *Qui se exaltat, humiliabitur*. Questa virtù dobbiamo abbracciare; e non vi paja strano che Cristo lo predichi, perchè con questa virtù si cammina in verità, con questa si dà l' onore che si dee a Dio; e perciò con questa siamo Discepoli veri di Cristo.

Esamina un poco il tuo cuore, come la pratici; l' onor proprio è tanto radicato in te, benchè persona spirituale, quando si tratta di difendere il tuo

onore, non ti curi dell' osservanza della bella legge di Dio; anzi seguiti le leggi del Mondo per vendicarti dell' ingiurie; tu non solo non sei Discepolo di Cristo, ma quello che perseguiti Cristo; che se fu perseguitato prima gravemente da' Gentili, e poi più gravemente dagli Eretici; tu peggio di tutti da fedele lo perseguiti, non curando le sue leggi, e tanti consigli; del che si lamenta la Chiesa piangendo: *Ecce in pace amantudo mea amarissima*; Chiesa S. Bernardino: *Amara in persecutione Gentilium; amara in persecutione Hereticorum; amarissima in persecutione malorum Christianorum*. Quali si burlano dell' umiltà Cristiana insegnata da Cristo nostro Divino Maestro. Entra in te stesso, tieni in concetto l' umiltà, e povertà insegnata da Cristo, e stima quelle virtù, che ti rendono degno suo discepolo, e sicuro dell' eterna Salute. E se non ne hai fatto conto, domandagliene perdono: Vedi l' ingordigia che hai avuta nel guadagnare beni temporali, quando il Signore ti consigliava a lasciarli; Dolore. E della superbia hai stimato sempre te stesso, disprezzato gli altri, nè hai voluto sopportare una minima ingiuria, quando il tuo Maestro Gesù sopportò tante ingiurie per te. Dolore. Proponi seguire le dottrine di Cristo, stimare la povertà evangelica, aver concetto dell' umiltà Cristiana, disprezzando tutte le Creature, e te stesso con l' onor tuo per amore del Signore, che ti vuole tanto arricchire, ed onorare in Cielo, se lo seguiti per la via di queste due nobilissime virtù.

P R A T I C A.

Bisogna che ci affezioniamo a queste due virtù per essere veri seguaci di Cristo; alla povertà Evangelica, all' umiltà Cristiana; e perchè sono molto ardue a praticare dalla fiacchezza umana, animiamoci alla pratica di queste, per due motivi potentissi-

K k 2 mi;

(a) Jacob. 4. 6. (b) Joel. 2. 29. (c) Luc. 1. 48. (e) Luc. 14. 11.

[c] Luc. 1. 38.

mi: il primo de' quali, che'avremo Dio in noi, con tutta la pienezza dello spirito; poichè con la povertà rinunziato ogni cosa, faremo capaci di Dio; con l'umiltà evacuato tutto l'amor proprio, e il più potente, che è l'onore, faremo ripieni di Dio: del primo ne abbiamo figura nel testamento vecchio: [a] gli Ebrei non avrebbero mai ottenuto da Dio il dono sublime della manna, se non uscivano dall'Egitto, e lasciavano di federe *super ollas carnum*, pascendosi di quel cibo, assieme con le cipolle di quel paese: del secondo similmente ne abbiamo esempio in Giosué: dicendosi che l'Arca del Signore posò nella sua possessione: (b) *Et plaustrum venit in agrum Josue, Bethsamite, & stetit ibi*; con l'abbondanza de' suoi doni, perchè, dice l'Abulense, che era più giusto, ed umile degli altri: *Quia iustus, & humilior erat*: Siamo dunque staccati da' beni temporali, ed umili di cuore, e faremo tutti pieni del Divino Spirito. Di più considerare, e riflettere al' secondo motivo, che è il premio grande che otterremo per la pratica di queste due virtù; per la povertà evangelica, guadagneremo le ricchezze del Cielo; (c) così promise il Signore a quel Giovine; quando gli disse che dasse tutt' i suoi beni a' Poveri, gli soggiunse; *Et habebis thesaurum in Cælo*. Per l'umiltà poi faremo esaltati all' onore d' esser figli di Dio; perchè (d) *Qui se humiliat, exaltabitur*; ed anche, in questa vita lo faremo, poichè Dio tutto si comunica agli umili. S. Metilde domandò al Signore che preparazione dovea fare per essere ripiena di Dio; gli rispose Cristo Signor nostro: *Non aliam, nisi ut evacuatam te inveniam*. Mossi da questi motivi animiamoci alla pratica di queste altissime virtù.

Prima della pratica della povertà: la prima si pratica con somma perfezione di lasciare ogni cosa per Cristo; poco tempo ha da durare questo stato, e poi ci assicuriamo dell' eterna beatitudi-

ne; se sei chiamato ad essere Religioso; non diffidare il porlo in esecuzione, perchè il Signore per quel mezzo ti vuole salvo; e se non sei chiamato a questo, disprezza con l'affetto i beni temporali, non li cercare con troppo sollecitudine, non ne voler più del necessario, se li perdi rassegnati al Divino volere; e serviti del necessario, come se non te ne servissi: così insegna l'Apostolo: (e) *Ut qui utantur hoc mundo tanquam non utentes sint*; Spiegano i Padri Spirituali: *Idest ad usum, non ad finem*; Quanto basta per vivere, e per dar gusto a Dio.

Secondo: Alla pratica dell' Umiltà, ponendo per fondamento la tua bassezza, e la grandezza di Dio; con che disprezzando te medesimo, e dar l'onore solamente a Dio; stimarsi peccatore, peggiore degli altri, e che se hai qualche bene è da Dio; che perciò non dei insuperbirti, ma dare di tutto la gloria a Dio; secondo c' insegna S. Paolo, dicendo: (f) *Quid habes, quod non accepisti? quid gloriaris, quasi non acceperis*: E stimando solo la grandezza di Dio; dirgli spesso: *Soli Deo honor, & gloria*: Così edificati dalle dottrine di Cristo, con l'assistenza dello Spirito Santo; praticheremo queste nobilissime virtù di tanta gloria di Cristo, ed utile dell' anime nostre.

PONDERAZIONE VII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Omnis, qui interficit vos, arbitratu se obsequium præstare Deo.

Non dobbiamo temere il disprezzo del mondo nel seguire la via di Dio.

Primo. Colla penitenza de' peccati.

Secondo. Coll' acquisto delle virtù.

INTRODUZIONE.

Riferisce il nostro Divino Maestro l' odio, che la Sinagoga porterebbe a' suoi discepoli, dopo di essa il popolo Gentile; ed ultimamente gl' Eretici;

(a) Exod. 16. 3.

(b) 1. Reg. 6. 14.

(c) Marc. 10. 21.

(d) Luc. 14. 11.

(e) 1. Cor. 7. 31.

(f) 1. Cor. 4. 7.

ci ; e dice non folo , che li perseguiterranno , ed uccideranno ; ma ftimeranno colla morte de' fuoi fedeli far cofa grata a Dio : *Omnis , qui interficit vos , arbitratuf fe obsequium praeftare Deo* ; e vuole esprimere , che farà maggiore la loro malizia per il zelo di Religione , che fingono nell' uccidere i fuoi fedeli , ebe l' ifteffa morte , che li daranno ; eosi lo spiega S. Cirillo : (a) *Ad tantum atrocitatis prorumpent , ut sacrificiis vim in eade vestra positam putent* ; o per conseguenza. farà maggiore l' ingiuria , che faranno a Dio , quale maggiormente se ne sdegnarà ; come si sdegnò con Saule , quando ammazzò i Gabaoniti , che quando uccise gli ottantacinque Sacerdoti , perchè quelli l' uccisero sotto finto zelo di Religione ; come gente contro de' quali avea decretato Mosè la sentenza di morte , ma in verità non doveano morire , perchè avea giurato Giosué di. non farli uccidere ; perchè l' uccise sotto finto zelo dell' osservanza della Divina legge , sdegnò maggiormente Dio ; il quale disse a Davide , che avea mandato una fame rigida per tre anni al suo popolo pel detto peccato di Saule ; (b) *Propter Saul , & domum ejus sanguinem ; quia occidit Gabaonitas*. Così spiega questo maggiore peccato di Saule il B. Dionisio Cartusiano : (c) *Gabaonitas percussit fingens , & simulans hoc facere zelo legis , in quo Moyses dixit Amorreo omnino exterminari ; verumtamen zelus Saulis magis creditur motus avaritiae , quam justitiae*. Appunto in fenfo mistico vuol significare nelle parole citate , che i Mondani inforgeranno a lacerare , perseguitare , e maledire i fuoi fedeli , che da doverlo fervono , sotto finto zelo di giustizia , e sotto colore di fare cofa grata a Dio ; sentite come introduce il loro difcorfo il Savio : *Circumveniamus erga justum , quoniam contrarius est operibus nostris , & improperat nos peccata legis , & diffamat nos peccata disciplinae nostrae ; promittit se scientiam Dei habere , & filium Dei se nominat , morte*

turpissima condemnemus eum ; ci avvicia ciò il Signore acciò non ci atterriamo dalle loro persecuzioni , ma ftiamo forti , e costanti nel suo servizio ; specialmente in due cose , nelle quali ci perseguita il Mondo : Primo , nella vita penitenziale de' nostri peccati : Secondo , nell' acquisto delle virtù , e della Santità : lo che vi darò a ponderare..

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo senza timore del Mondo , seguire la via di Dio con una perfetta penitenza de' peccati.

LA prima cofa , che oppongono i Mondani a' servi di Gesù Cristo , è la loro vita penitenziale : effendo la vita de' Mondani tutta fenfuale ; dicono pel Savio : (d) *Coronemus nos rosis , antequam marcescant*. Condannano ne' Servi di Dio la vita penitenziale , ed auftera ; i Servi di Dio debbono altresì , star costanti nella vita penitenziale , è questo , perchè altrimenti non aboliranno il peccato ; che l' impedisce l' unione con Dio . Il fondamento di questa verità è l' opposizione del peccato , con lo Spirito di Dio , quale è opposizione privativa , secondo il sentimento dell' Apostolo , rassomigliandola all' opposizione della luce con le tenebre , che è opposizione di privazione , l' una privando , e togliendo l' altra ; la luce dilegua le tenebre , le tenebre sugano la luce , ch' è la maggior opposizione , secondo i Filosofi , la quale fa , che quelle cose , che si oppongono privative , una non può stare con l' altra : (e) *Que societas lucis ad tenebras , aut quae participatio justitiae ad iniquitatem* ; è la causa di questa opposizione fra il peccato , e lo Spirito di Dio , viene dalle loro nature contrarie . Il peccato è iniquità , lo Spirito di Dio è Santità ; il peccato allontana l' anima da Dio , lo Spirito di Dio è il istesso Dio , che fa Divina l' anima ; il peccato rende l' impura , lo Spirito la rende monda , e fan-

(a) S. Cyril. 10. c. 35.

(b) 2. Reg. 21. 1.

(c) S. Dion. Cartusian. in Josue 9. v. 16.

(d) Sap. 2.

(e) 2. Cor. 6. 14.

fanta ; onde siccome è impossibile , che un' anima sia sporca , e monda , sia terrena , e Divina , sia iniqua , e santa ; così è impossibile , che sia nell' anima il peccato con lo Spirito di Dio , così conchiude il Savio : (a) *Non habitabis in corpore subdito peccatis* ; non abiterà mai lo Spirito di Dio in un cuore soggetto a' peccati . E perciò venne lo Spirito di Dio nel Mondo in figura di fuoco , come nel giorno della Pentecoste , ed in forma di Colomba , come nel Giordano sopra di Cristo ; perchè il fuoco è un elemento purissimo , che consuma qualsivoglia cosa materiale , dove si attacca ; e la Colomba è un uccello mondissimo , che caccia dal suo nido ogni sporcchezza ; (b) Onde mandata da Noè dall' Arca , tornò subito in quella , perchè fuori dell' Arca non trovò dove posare il piede : *Non invenit ubi requiesceret pes ejus* ; quando mandato il Corvo non ritornò perchè posò il piede sopra i Cadaveri degli Uomini , dove non volle posare il piede la Colomba , per non sporcarsi.

Essendo dunque ciò vero ; conosco che per ricevere lo Spirito di Dio è necessaria la penitenza perfetta de' peccati ; perchè questa abolisca il peccato ; poichè con la contrizione si tritura , e minuizza il cuore , facendolo staccare dall' affetto al peccato ; con la penitenza si confessa il peccato , che è l' istesso che vomitarlo dall' anima , cacciando da essa tutto il veleno di quello ; e per fine con la penitenza continua , e vita austera , e con le lagrime si lavano tutte le macchie de' peccati , rendendo l' anima monda , e pura ; onde disse Geremia : (c) *Lava a malitia cor tuum* ; lava con la penitenza il tuo cuore da tutte le immondezze della colpa , evacua tutto il veleno di quella , staccati dall' affetto al peccato , e così sarai degno di ricevere lo Spirito di Dio . Ne abbiamo figura nel Testamento Vecchio , che nel giorno della Pentecoste doveano offerire [d] gli Ebrei di ogni fami-

glia due pani , per memoria della legge del Decalogo , che avevano ricevuta : così ora , se vogliamo ricevere lo Spirito di Dio , dobbiamo offerire due pani della contrizione , e penitenza per soddisfare alla trasgressione della legge del Decalogo . E più chiaro si conosce nel sacrificio (e) che fece Elia , quale eretto l' altare , e sopra di quello posto la vittima incisa ; all' ultimo ci fece diffondere sopra dell' acqua per tre volte ; ed allora venne fuoco dal Cielo , che lo bruciò ; quest' acqua ci significa le lagrime del dolore della penitenza , che dee avere ogni Fedele de' suoi peccati , e di questo modo verrà nell' anima sua il fuoco dal Cielo , che è lo Spirito Divino . E' necessaria dunque per essere tutti di Dio , e possedere in noi il suo Divino Spirito , la perfetta penitenza de' peccati , che siano questi aboliti con una continua mortificazione , non facendo conto di quello che criticano i Mondani , e Sensuali .

Rifletti ora a te stesso , tu che professi di esser servo di Dio , e desideri avere Dio nell' anima tua , come hai fatta , e fai penitenza de' tuoi peccati ; se parliamo della penitenza passata , quando ti sei confessato , Dio lo sai , come è andata , con quale dolore ? con quale proposito di emendazione ? l' essere sempre ricaduto ne' medesimi peccati , dinota in qualche modo la debolezza della tua penitenza , la fiacchezza del tuo dolore , l' inefficacia del tuo proposito ; ma voglio concedere , che sia andata bene ; dove è la penitenza continua per assicurarti il perdono de' peccati ? il piangerli ogni giorno con nuovi atti di contrizione ? il mortificare la carne , e sensi , che furono la causa de' tuoi peccati ? Poveri noi ! abbiamo peccato le centinaia di volte , e ce ne siamo pentiti appena una volta per un momento ! abbiamo soddisfatto la carne colle sensuallità , e non abbiamo cominciata a mortificarla colla penitenza ! Ma che parlo di penitenza de' peccati passati , se sempre torniamo di nuovo a peccare ; ci sono

(a) Sap. 1. 14.

(b) Genes. 8.

(c) Jerem. 4. 14.

[d] Levit. 23.

[e] 3. Reg. 18.

sono anime che fino ad oggi seguitano a peccare? non temete no, che vi critichino i Mondani, mentre siete come loro, e peggiori? perchè illuminati una volta a camminare la via di Dio, siete tornati indietro peggiori de' Mondani, perciò vi dice S. Pietro: (a) *Melius enim erat illis non cognoscere viam iustitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est sancto mandato*; e ne foggiegnie immediatamente la ragione, perchè sono come Cani abominevoli; che si mangiano quello che hanno vomitato, e come porci schisci, che si rivoltano nel sangue. (b) *Contigit enim eis illud veri proverbii: Cans reversus ad vomitum, & Sus lota in volutabro luti*; sarete sì bene criticati da Dio, il quale sdegnato con voi vi abbandonerà, dicendo per Davide: (c) *Longe a peccatoribus salus*; e nel punto della morte si riderà di voi: (d) *Ego autem in interitu vestro ridebo, & subsannabo vos*, non usandovi misericordia, e vi escluderà dal Paradiso; con quella formidabile sentenza: (e) *Fors canes*; fuori da quel beato Regno i Cani che sempre sono tornati al vomito del peccato. Dunque, figli miei, se volete essere veri servi di Dio, ed avere Dio nel vostro cuore, e salvarvi, abbracciatevi con la penitenza perfetta; cominciate da una buona confessione; applicatevi a piangere i peccati; vedete quelli dove solete cadere, levatevi; fate qualche mortificazione della carne in soddisfazione de' peccati passati, e di questo modo riceverete lo Spirito di Dio in voi, e vi salverete in Cielo.

SECONDO PUNTO.

Coll'acquisto delle virtù, e santità.

LA seconda cosa, in che i Mondani condannano i Servi del Signore, è che siano troppo spirituali: *Promittit se scientiam Dei habere; filium Dei se nominari*; dobbiamo noi star fodi, e costanti nell'intrapreso cammino della perfezio-

ne; anzi sempre aver desiderj di salire più alto in quella, fino ad arrivare al sommo della santità; ne abbiamo un simbolo negli Atti Apostolici; dove si dice, che gli Apostoli volendo ricevere lo Spirito Santo, nel che consisteva la consumata santità, ascesero nella parte superiore della casa: (f) *Cum introissent, coenaculum ascenderunt*; legge il Greco: *Idest in superiorem locum*. Ha l'Uomo due parti: l'inferiore, e la superiore; l'inferiore sono i sensi, che è comune con le bestie; la superiore che è la ragione, comune con gli Angioli; abita l'Uomo nella parte superiore, quando opera secondo la pratica delle virtù, col pensiero di piacere a Dio; di esser santo, e perfetto: abita poi nella parte inferiore, quando si affeziona alle cose della Terra, e del senso; quando si affeziona agli onori, ricchezze, delizie: dee dunque l'uomo staccarsi dalle cose del mondo, da' sensi, ed allontanarsi da tutto ciò che è peccato; come l'abbiamo ponderato nel Punto Primo; ma ancora attendere ad operar bene, ed all'acquisto delle virtù: *minus est mala non agere, nisi quis se ad bona opera exercent*; e quello che dice Davide: (g) *Declina a malo, & fac bonum*. Il fondamento di questa verità, è che noi come Cristiani siamo chiamati ad imitare le azioni di Cristo nostro Maestro; or egli le praticò in grado eroico tutte: così lo confessò il Signore in S. Matteo: (h) *Nos decet adimplere omnem iustitiam*; ed essendo noi suoi discepoli, ed obbligati ad imitare il nostro Maestro; dobbiamo attendere alla pratica di tutte le virtù, ed ascendere sempre in alto nella perfezione, e santità.

Di più le virtù sono quelle che nobilitano l'anima: poichè queste, o sono morali, e dirigono le potenze inferiori, e sedano le passioni fregolate, che co' loro moti imbrattano, ed avviliscono l'anima; o sono cardinali, e queste indirizzano la volontà a cercare beni superiori alla Terra; o alla perfine so-

(a) 2. Petr. 2. 21.

(b) 2. Petr. 2. 22.

(c) Psal. 118. 155.

(d) Prov. 1. 26.

(e) Apocal. 19. 22.

(f) Act. 1. 13.

(g) Psal. 36. 17.

(h) Matt. 3. 15.

sono teologali, e queste uniscono l'anima con Dio, rendendola Divina; ne abbiamo di tutto ciò un simbolo nel Figlio Prodigo, [a] il quale quando visse secondo il senso, si rese miserabile, che governava una vile greggia di porci, quando poi andò dal suo Padre, quelli lo ricevè con il bacio della pace, gli diede una veste preziosa, gli pose un anello nel dito, allora si nobilitò; così noi quando viviamo secondo le sensualità, ci avviliamo, ci rendiamo abominevoli; come lo confessò Davide, dicendo: (b) *Corrupti sunt, & abominabiles facti in studiis suis: non est qui faciat bonum, non est usque ad unum*; quando poi attendiamo alla pratica delle virtù, accostandoci con l'amore al nostro Padre Celeste ci nobilitiamo; dandoci egli le vesti preziose delle virtù, come dice Esaia: (c) *Induit me vestimentis salutis: & indumento iustitiae circumdedit me, quasi sponsum decoratum corona; & quasi sponsam ornatum nubilibus suis*. E per ultimo attendendo all'acquisto delle virtù, avremo nell'anima una pace inesplabile; sì perchè saranno sedate nell'anima le passioni, come dice Geremia: (d) *Sedebit solitarius, & tacebit*: chiola S. Girolamo: *quia captivas fecit adolescentiae passiones*: Si ancora perchè l'anima si unisce con Dio per mezzo delle virtù, comunicandoli la sua pace, come disse a' suoi Discepoli: (e) *Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis*; come l'esperimentò la Maddalena, che staccata da tutte le cose della Terra, unita con Cristo con l'amore a' suoi piedi trovò una pace di Paradiso. S. Teresa, da che si staccò dagli affetti delle Creature, e si unì con Dio, godeva tanta pace che non capiva nel suo cuore.

Tanti beni possederemo dall'attendere con fervore alla pratica delle virtù, faremo imitatori di Cristo, faremo nobilitati, e divinizzati, e goderemo la medesima pace di Dio; e se è così, diano i Mondani quello che vogliono, si ridano di noi, che noi ci rideremo di loro, come poveri ciechi, ed ingannati: Noi

per la grazia di Dio illuminati cammineremo la strada della virtù, giungeremo al Paradiso, e loro ciechi, caderanno sempre ne' vizj fino al baratro dell'inferno; ed allora sì che piangeranno dicendo: (f) *Nos infensati vitam illorum estimabamus infaniam, & finem illorum sine honore: Ecce quomodo computati sumus inter filios Dei, & inter Sanctos sanctorum est*. Ma ohimè che cessano in noi questi beni, perchè non camminando la via delle virtù; ne viviamo secondo lo spirito superiore, ma sempre nell'inferiore de' sensi? Quanti sono disordinati i tuoi affetti, in stimare gli onori, in amare le ricchezze, in cercare le sensualità? quanto per questo stia inquieta la tua ragione, sempre piena di scrupoli, di rimorsi, di agitazioni delle passioni? Quanto poco ti ritiri in te stesso a meditare le cose Celesti, e ti unisci con Dio con il pensiero, ed amore? Dunque l'anima tua abita nella parte inferiore, tutta immersa ne' sensi; non avrai gli ornamenti delle virtù, non goderai la pace di Dio, e quello che è peggio non sarai vero discepolo di Cristo: non temere che i Mondani non si burleranno di te; ma se ne burlerà Cristo: (g) *Qui habitas in Caelis iridebit eos*.

Entra dunque in te stesso: e procura essere vero servo di Dio, attendendo alla vita penitenziale, abolendo i peccati, ed all'acquisto delle virtù, facendoti santo. E se fin ora non l'hai fatto, piangilo a' piedi di Cristo: i peccati sono gravi, la penitenza è leggiera; i peccati continui, la penitenza di passaggio, e quante volte forse non vera, perchè sei tornato subito alla colpa: piangilo adesso di cuore; la pratica delle virtù non ti ha mai piaciuta, e potendo a quest'ora esser santo, non hai ancora praticata una virtù. Dolore. Proponi soddisfare per li peccati passati colla penitenza, e riformare la vita coll'acquisto di tutte le virtù.

PRA.

[a] Luc. 15. (b) Ps. 13.1. (c) Isa. 61.10. (d) Thren. 3. 28.
(e) Joan. 14. 27. (f) Sap. 5. v. 4. & 5. (g) Ps. 2. 4.

PRATICA.

Dobbiamo con forza, ed intrepidezza camminare la via di Dio; non curando le calunnie de' Mondani; e questo in due esercizi, uno di penitenza, l'altro dell'acquisto delle virtù.

Il primo esercizio è di penitenza, la quale non consiste solo in confessare bene i peccati, con il debito dolore, e proposito dell'emenda; ma in mortificare i nostri sensi, e potenze, con le quali ha l'Uomo offeso Dio: l'Apostolo ci dà questo consiglio, che siccome co' nostri membri abbiamo peccato, così con la mortificazione di quelli soddisfacciamo alla giustizia di Dio per li peccati commessi: (a) *Humanum dico propter infirmitatem carnis vestrae; sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditie, & iniquitati ad iniquitatem: ita nunc exhibeatis membra vestra servire iustitie in sanctificationem*; mentre con questa mortificazione continua si purgano le potenze, e sensi da' peccati commessi, si sodisfa alla pena temporale, che per quelli si dee al Peccatore, e si lava l'anima da tutte le macchie de' vizj. La pratica di questo è una continua annezzazione de' sensi, e delle passioni: prima nelle cose gravi, mortificandoli in ogni moto, che eccitano contra lo spirito: secondo in cose leggieri, vincendo lo sdegno, l'affetto disordinato alle creature, acciò si avvezzino le nostre potenze ad astenersi dal male nelle cose gravi: e per ultimo alle volte mortificarle nelle cose lecite, per fare quella picciola oblazione al Signore in soddisfazione de' peccati, e disetti commessi da quelli nelle cose illecite.

Il secondo esercizio è l'acquisto delle tante virtù, ed in questo diamo due documenti: uno è avere la mira alta, di volere esser perfetto, e santo. Gesù Cristo ci propone la santità del suo Padre Celeste, e vuole, che quella cerchiamo al nostro Padre di praticare: (b) *Estate perfecti, sicut & Pater vester Caelstis* Tom. III.

perfectus est; e di questa perfezione ce ne diede egli esempio, acciò l'imitassimo: (c) *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis*, onde prendiamo noi la mira alta, e poniamoci avanti gli occhi sempre la vita di Gesù Cristo per imitarlo; diceva l'Apostolo: (d) *Imitatores mei estote, sicut & ego Christi*. L'altro documento è camminare sempre avanti nell'acquisto delle virtù; mentre che nella via di Dio (supposta la natura nostra corrotta che inclina al male) il non camminare avanti è tornare indietro.

La pratica di questo è proponersi una virtù per acquistarla; e circa quella per qualche tempo formarli i Punti per meditarli, e muoversi alla pratica della virtù; fare fra giorno gli atti di quella virtù esteriori nell'occasioni, ed interni col desiderio, e tirarvi l'efame per vedere se l'hai praticato; di questo modo viveremo lontani dalle colpe, e pieni di virtù, e benchè siamo vituperati da' Mondani, saremo lodati da Cristo, il quale prenderà il tema delle nostre lodi, dall'opere sante da noi praticate per mezzo della sua grazia, come dice il Savio: (e) *Laudent eum in portis opera ejus*.

PONDERAZIONE VIII.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Hec facient in vobis, quia non noverunt Patrem, neque me.

I Cristiani, che conoscono il Padre Eterno, ed il Figliuolo suo Umanato debbono onorarli.

Primo: Il Padre con fuggire i peccati mortali.

Secondo: Il Figliuolo Umanato con fuggire i peccati veniali.

INTRODUZIONE.

LA causa de' peccati, che si commettono contro di Dio, e de' suoi Ministri, che rappresentano la sua persona in Terra, è perchè i peccatori non conoscono Dio; così l'annunzio Cristo

L 1

a' suoi

(a) Rom. 6. 19.

(b) Matt. 5. 48.

(c) Joan. 14. 15.

(d) 1. Cor. 4. 16.

(e) Prov. 12. 31.

a' suoi Discepoli nell' Evangelo odierno, dicendo: *Hac facient in vobis*, cioè moveranno tutte le persecuzioni, ed infliggeranno tutt' i travagli, *quia non noverunt Patrem, neque me*; perchè non conoscono il Padre Eterno, nè me, che sono il suo Figliuolo incarnato per l' Uomo: questa verità la conobbe il Profeta Osea, e la predisse a tutti gli Uomini, dicendo: (a) *Non est scientia Dei in terra; maledictum, & mendacium, homicidium, & sanguis, sanguinem testigit*; che la causa di tutt' i peccati contra Dio, e de' suoi Ministri è l' ignoranza di Dio; poichè se questa è per mancanza di Fede, come ne' Gentili, è la causa di darli a tutt' i vizi, e di perseguire Cristo, che è l' autore di tutte le virtù, lo dice l' Apostolo: (b) *Gentes ambulantes in vanitate sensus sui, tenebris obscuratum habentes intellectum alienati a via Dei per ignorantiam, quae est illis propter coecitatem cordis ipsorum, qui desperantes semetipsos tradiderunt in operationem immunditiae*. Se è per mancanza di amore, come ne' peccatori, che con il peccato benchè non hanno perduta la Fede, han però perduta la carità di Dio; perlocchè si è oscurata praticamente la loro Fede, e perciò danno in mille vizi, come se negassero Dio; lo afferma S. Paolo di questi tali: (c) *Conscientur se nosse Deum, factis autem negant*. E perciò dice S. Girolamo fu le parole di Osea sopra citate: *Non est scientia Dei; idest defectu luminis praeclicii*; perchè, praticamente non conoscono Dio. Ma noi che siamo Fedeli pieni di Carità di Dio, e conosciamo non solo specularivamente, cioè con la Fede il Padre Celeste, ed il suo Figlio incarnato, ed anche praticamente con la carità dobbiamo onorare il Padre, ed il Figlio: Il Padre con fuggire ogni peccato grave: Il Figlio incarnato con fuggire ogni peccato veniale.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo onorare il Padre Celeste con fuggire i peccati gravi.

IL Padre Eterno non solo è Padre del suo Unigenito Figlio, cioè il Verbo Eterno, ma ancora è Padre nostro; perchè ci ha creato ad immagine sua, e ci ha generati con la sua grazia suoi figli adottivi; che perciò Cristo nostro Maestro, quando c' insegnò il modo di orare, ci disse, che lo chiamassimo Padre: (d) *Cum oratis, dicite: Pater noster, qui es in Caelis*. E che si dee onorare il Padre, ce lo comanda il Signore nell' Evangelo de' Santi Matteo, Marco, e Luca: (e) *Honora Patrem tuum*; e nell' Efsodo ci pone il premio: (f) *Honora Patrem tuum, ut sis longevus super Terram*: se vuoi avere vita lunga sopra la Terra; e per Malachia si dice: (g) *Filius honorat Patrem*; essendo dunque il Padre Celeste, Padre nostro, dobbiamo onorarlo con ogni diligenza, e fervore; e l' onore, che gli dobbiamo, è non commettere colpa grave.

Primieramente per la Santità di questo Padre Celeste; egli è così santo, che è tre volte santo; Santo essenzialmente, Santo esemplarmente, Santo efficientemente: Essenzialmente, poichè è l' istessa rettitudine, che non solo non può commettere peccato, ma nè anche vederlo nelle sue creature intellettuali: (h) *Mundi sunt oculi tui, & respicere ad iniquitatem non poteris*: Santo esemplarmente, poichè egli è la regola della Santità, mentre che in tanto uno farà santo, in quanto è simile alla sua santità: (i) *Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum*: Santo efficientemente, cioè causa della nostra santità, che senza lui nessuno può esser santo, nè fare minima azione santa: (k) *Sine me nihil potestis facere*; onde viene magnificato per tre volte Santo da' Serafini in isaià: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum*. Il peccato dall' altra parte è l' istef-

[a] Osee 4. 1.

[b] Eph. 4. v. 18. & 19.

[c] Tit. 1. 16.

[d] Matt. 6. 10.

[e] Matt. 15. 4.

[f] Exod. 20. 15.

[g] Malac. 1. 6.

[h] Habac. 1. 13.

[i] Levit. 11. 45.

[k] Joan. 15. 5.

l'istessa malizia, quale deordina la mente nostra dalla rettitudine, e santità; quanto è dal canto suo cerca oppugnare, e distruggere la medesima Santità di Dio; come dice S. Bernardino da Siena: *Peccatum habet infinitam malitiam ratione destructionis, quare enim occidere Deum, & Gratiam*. Quanto è più Santo il Padre Celeste, più contrario alla santità è il peccato; tanto più con quello si toglie l'onore a Dio; il Padre Celeste è infinitamente Santo, tre volte Santo; il peccato è l'istessa malizia, che cerca distruggere la Santità: dunque pel peccato si disonora il Padre Celeste; così conchiude l'Apostolo: (a) *Per pravicationem legis Deum inonoras*; per la trasgressione della legge [in che consiste il peccato grave] si disonora Dio; ed il Savio soggiugne: (b) *Deus corripitur a superveniente iniquitate*; in vedere un solo peccato grave nell'anima si ritira, si allontana da quella; dunque l'onore, che noi dobbiamo dargli, è allontanare dall'anima nostra ogni peccato grave.

Di più si conosce questa verità, dal desiderio che ha questo Padre Celeste di abitare nel nostro cuore; lo dice per il Savio: (c) *Fili praebe mibi cor tuum*; e questo cuore si ha costituito per suo Tempio, dove vuol essere onorato: (d) *Templum enim esstis Dei*, dice S. Paolo; anzi per suo Regno, dove egli regna glorioso; onde noi preghiamo ogni giorno che venghi il suo Regno nel nostro cuore: (e) *Adveniat regnum tuum*, col peccato si allontana dal nostro cuore, viene cacciato dal suo regno, dal suo tempio: (f) *Peccata vestra dividerunt inter vos, & Deum vestrum*, dice Esaia; né può stare in quello; dice S. Paolo: conforme la luce non può stare con le tenebre, così il Padre Celeste nell'anima con il peccato: (g) *Qua participatio lucis ad tenebras, justitia ad iniquitatem*; e con ciò cacciandolo dall'anima si disonora al maggior segno il Divinissimo

Padre. Maggiormente conoscerai questa verità dal ridettere al modo come sta questo Divino Padre nell'anima: dice S. Tommaso; che ivi sta con tre modi: Primo come sposo, che si ricrea con la sua sposa: *Tamquam sponsi, de qua ipsa fruitur*: Secondo come amico, che si consola con l'altro amico: *Tamquam amici conviventis*: Terzo come sommo bene, che gli comunica i suoi doni. Il peccato fa perdere tutto ciò: Prima fa perdere lo sponfalizio dell'anima con Dio, perchè la Sposa adultera con quelle Creature che ama, e per le quali lascia Dio; lo che dice il Signore per Geremia: (b) *Tu vero fornicata es cum amatoribus multis*: Secondo il peccato leva l'amicizia con Dio, facendo l'anima odiosa a Dio; al dire dello Spirito Santo: (i) *Odio est Deo impius, & impietas ejus*. Per ultimo il peccato rende l'anima incapace de' doni graziosi, e sovranaturali di Dio, secondo disse Esaia: [k] *Ecce non est abbreviata manus Domini: sed peccata vestra absconderunt faciem ejus a vobis, ne exaudiret*; Dunque commettendosi un peccato grave fa che Dio non stia nell'anima co' suoi modi amorosi, e ne' quali molto si compiace, e per conseguenza si dà sommo dispetto al nostro Padre, grandemente si disonora. Onde per onorare il Padre Celeste è necessario levare tutt'i peccati, se sono commessi abolirli, come fece il Publicano, dicendo: [l] *Deus propitius esto mibi peccatori*, e subito il Celeste Padre venne nell'anima sua, dicendo il Sagro Testò: *Descendit justificatus in domum suam*. Del medesimo modo una moltitudine grande di Ebrei alla prima predica di S. Pietro si compunsero de' loro peccati: (m) *His auditis compuncti sunt corde*; e subito riceverono il Padre Celeste nel loro cuore: onde conchiude S. Bernardo: (n) *Compunctio Spiritum Sanctum reducit ad se*. E se non abbiamo peccato, bisogna fuggire di commetterlo, perchè allora il

L I 2 Padre

[a] Rom. 2. 23.

(b) Sap. 1. 5.

(c) Prov. 23. 26.

[d] 1. Cor. 3. 13.

(e) Matt. 6. 10.

[f] Isa. 59. 2.

(g) 2. Cor. 6. 14.

[h] Jerem. 3. 1.

(i) Sap. 14. 9.

(k) Isa. 59. 2.

(l) Luc. 18. 43.

[m] Act. 2. 37.

[n] S. Bern. tract. de modo bene vivendi serm. 10.

Padre Celeste abiterà nell'anima; come dice il Savio: (a) *Sentite de Domino in bonitate, & in simplicitate cordis querite illum, quoniam invenitur ab his, qui non tentant illum; apparet autem eis, qui fidem habent in illum*: Che quando un'anima cammina in semplicità, lontana da' peccati, onora il Divino Padre, e merita aver quello nel suo cuore permanentemente, lo dice espressamente il Signore in S. Giovanni: (b) *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*; in quell'anima, che lontana da' peccati ama Dio, verrà permanentemente il Padre, con tutte le altre Persone ad abitare in essa.

A che, se bene rifletti, tu non onori questo Padre? peccati ne hai commessi a moltitudine, e non sai se ti sono stati perdonati, perchè non l'avrai pianti ancora di cuore; di nuovo li vai commettendo, che pare non sappi vivere senza peccati, sempre recidivo; e questo è l'onore che fai al tuo Padre Celeste, che con tanto amore ti ha eletto per suo figlio; con ragione se ne lamenta il Signore per Malachia, dicendo: (c) *Filius honorat Patrem, si ego Pater, ubi est honor meus?* Entra dunque in te stesso, e mentre conosci questo tuo Padre, che merita ogni onore, se l'hai offeso, piangi amaramente i tuoi peccati, e per l'avvenire proponi di morire prima che peccare.

SECONDO PUNTO.

Dobbiamo onorare il Figlio di Dio Incarnato con fuggire i peccati veniali.

IL Figlio di Dio nella sua Incarnazione pretese rifarcire il disonore che co' peccati si era fatto dagli Uomini al suo Celeste Padre; che perciò non solo confermò la legge Divina, con la quale si proibiva tutt' i peccati gravi; onde disse: (d) *Non veni solvere legem, sed adimplere*; ma ancora come Maestro della santità, e perfezione, insegnò tutto ciò che conduceva a fare sante le anime,

dando e nuovi consigli, e nuovi precetti, come furono fra gli altri (e) il precetto della correzione fraterna, e l'ordinò in S. Matteo; (f) come della dilezione de' nemici similmente in S. Matteo; e non solo non voleva che si offendesse il prossimo con ucciderlo, ma nè anche con sdegnarsi contro di lui, come lo dice in S. Matteo: (g) E perciò per onorarlo secondo il suo sentimento bisogna che noi non solo fuggiamo il peccato mortale, ma ancora i veniali, che impediscono la santità, e perfezione della vita. Da ciò si conosce l'obbligo che abbiamo della fuga de' peccati veniali; perchè benchè questi non tolgono la Carità dell'anima: nulladimanco sono come tante fistole, che la rendono impiagata, e fanno che Cristo non li comunichi l'effluenza della sua grazia, dice S. Agostino: *Peccata venialia ita replent animam scabie; ut vix eterni sponsi amplexus mereatur*; Una sposa quantunque non sia adultera, se è poco affezionata al suo sposo, a quello disubbidiente, benchè non meriti il ripudio, merita che lo sposo non la miri con buon occhio; Un amico quantunque non tradisca l'altro amico, se è però poco fedele in incontrare il suo gusto; benchè non meriti essere cacciato dalla sua amicizia, merita però che l'altro amico non l'usi la totale confidenza di rivelargli i suoi segreti: Così l'anima benchè con peccati veniali, non meriti esser repudiata da Cristo, nè cacciata dalla sua amicizia, si rende però indegna di ricevere da lui le dimostrazioni speciali del suo affetto, di ricevere lumi grandi de' segreti delle verità eterne, e delle consolazioni speciali che si danno a' cari amici di questo caro Signore; sentite come lo dice per il Savio: (h) *Deus discipline effugiet fictum, & auferet se a cogitationibus, quae sunt sine intellectu*: Questo Divino Signore non può vedere le finitive, e le tepidezze della vita spirituale, e si allontana da chi ha pensieri senza giudizio; perchè non si risolve per piacere ad un sì caro amico, di togliere dall'

[a] Sap. 1. 1. (b) Joan. 14. 25.

(c) Matt. 18. 15.

(d) Matt. 5. 43.

(e) Malach. 1. 6.

(f) Matt. 5. 22.

[d] Matt. 5. 17.

(h) Sap. 1. 5.

dall'anima sua i difetti, e peccati veniali; anzi seguitando noi questa vita negligente, disertosa, Cristo ne sente tanto disgusto, che comincia a nauseaarci, permette che caskiamo in peccati gravi, e ci abbandona affatto; ricordatevi come lo minacciò il Signore al Vescovo di Laodicea, il quale si era un poco intiepidito dal suo primo fervore, gli mandò a dire: (a) *Quia nec frigidus, nec calidus es, sed tepidus, incipiam te vomere ex ore meo*; Perchè non sei freddo, nè caldo, ma tiepido, mi dai nausea, e mi provochi a vomito, che vuol dire, che io permetterò che tu caski in peccato, e ti cacci da me; del medesimo modo dobbiamo temere che non facci con noi, quando siamo tiepidi, negligenti, e disertosi; Perchè: *Deus aufert se a cogitationibus, quæ sunt sine intellectu*. Conosci quanto dissonore facciamo al Figlio di Dio Umanato, che pretende da noi una vita perfetta, vivere con tanti difetti, e mancamenti, mentre l'impe diamo, che non ci comunichi i suoi speciali favori, anzi lo moviamo a vomito, che totalmente ci lasci, ed abbandonì.

Ma dirà tal uno: basta che non abbia peccati per aver Dio con me; ed io rispondo: chi di voi potendo essere amico di un Re; amico caro, che meriti dal Re tutta la sua confidenza, tutt'i suoi doni speciali, purchè gli sia fedele, e che non curando questa fedeltà, gli basti esserne solo servo, e vassallo, senza godere de' speciali privilegi di amico fedele? al certo che ogn'uno si sforzerebbe di servire al Re con somma fedeltà per godere il privilegio di essere amico privato del Principe? E come nell'amicizia del Sommo Bene, non ci curiamo di questa familiarità, quando che per questa possiamo ottenere doni, e grazie inesplicabili? E poi che importa, che con il solo fuggire le colpe gravi sei amico di Dio; se poi per tanti difetti, ti disponi a cadere in peccati gravi, e perderli? Quale è la causa, che alcuni, benchè stiano in grazia di Dio, spesso poi caskano in peccati gravi, e perdono con facilità l'ami-

cizia di Dio? al sicuro che sono i difetti, le trascuraggini, le negligenze della vita spirituale; il non fare orazioni, o il farla malamente, il commettere ogni di tanti mancamenti, soddisfare a' sensi, acconsentire a' moti leggieri delle passioni, di sdegno, d'ira, il fare tanti peccati veniali; dunque dei risolvetti di fuggirli per assicurarti dell'amicizia di Dio. E pure con tutto ciò quanti se ne commettono, senza numero? quanta libertà de' sensi, quante soddisfazioni delle passioni, quante negligenze nella vita spirituale? questa è la stima che fate del Figliuolo di Dio umanato per voi; quando lui ha faticato tanto per fondare una legge santa, nella quale vuole che tutt'i suoi Discepoli fossero Santi; tu non hai ombra di perfezione, e santità; piangilo alla sua presenza. Questa è la gratitudine! Egli ha posto la vita per te, e tu non hai saputo mortificarti di un picciolo gusto per onore suo; abbine dolore; e proponi, mentre il Padre Eterno è sommaramente Santo, onorarlo con una vita immacolata lontana da ogni colpa mortale; mentre conosci il Verbo Divino fatto Uomo per far Santo a te; onorarlo con una vita santa, lontana da ogni colpa veniale.

P R A T I G A .

Dobbiamo per onorare il Padre Celeste, ed il Figlio suo Unigenito, Incarnato per noi, fuggire i peccati mortali, e veniali; i primi con facilità nelle occasioni, e tentazioni l'ammettiamo di nuovo; i secondi, cioè i veniali, a molti non li passa nè anche pel pensiero di fuggirli. Tutto viene da poco cognizione e dalla santità del Padre Celeste, e dell'amore del Verbo Incarnato. Il rimedio perciò è applicarci un poco all'esercizio dell'orazione mentale, e della presenza di Dio. Poichè con questa si conoscono le verità eterne, si accende la volontà nel santo amore di Dio, e con ciò si evitano con facilità i peccati mortali, e veniali; Confessava Davide, che se non si fosse applicato al santo eser-

esercizio dell'orazione mentale con facilità farebbe caduto per la sua fiacchezza in peccati: (a) *Nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc forte periissem in humilitate mea*. Procuriamo di applicarci a questo santo esercizio, non facendo passare giorni, che non ne facciamo almeno una mezz'ora: ivi proponeremo l'emenda de' peccati gravi il fuggire i veniali per quanto si può, mortificando le passioni, e i sensi, specialmente quelli che sentiamo più sfrenati, ed abituati a farci cadere.

Il secondo esercizio che impedisce i peccati mortali, e veniali è camminare alla presenza di Dio. Già la Fede c'ingegna che Dio stà sempre presente a noi, mentre noi stiamo tutti in Dio: (b) *In ipso enim* (dice l'Apostolo) *vivimus, movemur, & sumus*; Dobbiamo noi solamente ricordarcene, e da tal memoria accendere i nostri affetti verso questo sì sublime Bene; ora di riverenza, ora di ringraziamento, ora di dolore di averlo offeso, ora di protesta di non voler mai peccare: Di questo modo fuggiremo tutt'i peccati, mentre dice S. Girolamo, che *Si Deum praesentem, & cuncta inspicientem cernuerimus, vix aut nunquam peccavimus*: ed onorare il Padre Celeste, ed il suo Figlio Unigenito umana- to per noi.

PONDERAZIONE IX.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Hac locutus sum vobis, ut cum veneris hora eorum reminiscamini, quia ego dixi vobis.

Dobbiamo animarci dalle promesse di Cristo in camminare la via santa del servizio di Dio.

Primo: Staccandoci continuamente dalla Terra.

Secondo: Unendoci sempre con Dio.

INTRODUZIONE.

AVea predetto Cristo Signor nostro a' suoi Discepoli grandi travagli, e patimenti; l'avea predetto che doveano

essere perseguitati, come perseguitavano lui, dicendoli: (c) *Non est servus major Domino suo, si me persequuti fuerint, & vos persequentur*: Non essendo il discepolo sopra del Maestro, mentre aveano perseguitato lui che era il Maestro, del medesimo modo avrebbero perseguitato essi, che erano i Discepoli; e gli predisse appresso non solo persecuzioni, e travagli, ma flagelli, tormenti, e morte: (d) *Trademini autem a parentibus, & fratribus, & cognatis, & morte afficiet ex vobis, & eritis odio omnibus propter nomen meum*; Ed in S. Matteo li predisse gran travagli, dicendoli: [e] *Tradent enim vos in Conciliis, & in Synagogis suis flagellabunt vos, & ad Reges, Praesides ducentur propter me in testimonium illis, & gentibus*: L'avea predetto ancora, che egli li proteggerebbe: (f) *Capillus de capite vestro non peribit; in patientia vestra possidebitis animas vestras*; L'avea promesso gran premj, specialmente di farli sedere suoi Collaterali nel Cielo a giudicare tutte le Tribù d'Israele: (g) *Sedebitis super sedes duodecim judicantes duodecim tribus Israel*. E nell' Evangelo odierno, acciò si animassero a patire lo che predetto l'avea, con la speranza del premio, e farli conoscere, che siccome si verificherebbero le predizioni de' travagli, così ancora fariano vere le predizioni del premio, li dice: *Hac loquutus sum vobis, ut cum veneris hora, eorum reminiscamini; quia ego dixi vobis*; Così spiega queste parole S. Gio: Crisostomo, quasi volesse dire: (b) *Hac loquutus sum vobis, ut quando videritis molestia ista evenisse, credatis de reliquis. Non enim poteritis dicere, quod jucunda praedixim vobis, decipere vos cupiens; Verum sicut annuntians tristitia, non decepi, ita neque lata dicens, indignus fide fuerim*; appunto circa il nostro profitto spirituale ci ha predetto il nostro Salvatore molte cose aspre, come di negare noi stessi, rinunziare ogni affetto creato, ma insieme ci ha predetto gran premj, di volerli introdurre nel suo

[a] Pf. 118. 77. (b) Act. 17. 28. [c] Joan. 15. 20. [d] Luc. 21. 16.

(e) Matt. 10. v. 17. & 18. [f] Luc. 21. 18. 19. [g] Matt. 16. 28.

(h) S. Jo: Christ. relatus a Sylverin. in hoc capite.

suo Regno eterno, di essere nella gloria Celeste assieme con lui; ci dice oggi: *Hec loquutus sum vos, ut cum venerit hora eorum, reminiscamini, quia ego dixi vobis*; Che vi ricordiate, quando farete angustia nella vita spirituale, che io vi ho promessi premj grandi; il che sommarmente ci dee animare al servizio di Dio: Primo allo staccamento continuo della Terra: Secondo nell'unirci sempre con Dio.

PRIMO PUNTO.

Dobbiamo animarci dalle promesse di Cristo al santo servizio di Dio: Primo staccandoci continuamente della Terra.

NON ha dubbio, che è difficile, ed arduo all'Uomo lo staccarsi dalla Terra; poichè essendo egli formato di terra, ed avendo qui in Terra tutte le soddisfazioni de' suoi sensi; con somma difficoltà se ne distacca, specialmente per la natura corrotta per il peccato, che sempre inclina alle cose di questa Terra; onde diceva l'Apostolo: *[a] Video aliam legem in membris meis, repugnanti legi mentis meae*; Che osservava un' inclinazione negli Uomini, contraria all' inclinazione dello spirito, che sempre tirava all'affetto della Terra; tanto che alle volte per l'amore disordinato a quella, resta aggravata l'anima, e tutta immersa nell'amore della Terra: *(b) Corpus quod corrumpitur* [dice il Savio] *aggravat animam*: E pure questo staccamento è necessario per andare in Cielo, e per essere veri discepoli di Cristo nostro Signore; dicendo egli in S. Luca: *(c) Qui non renuntiaverit omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus*; Or il Signore per animarci ad intraprendere questo staccamento dalla Terra, quanto arduo, altrettanto necessario, ci promette premj grandi, e tralasciando gli altri, riferirò solo quello che promette il Salvatore in S. Matteo, che contiene tutt'i premj; dice egli: *(d) Omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut*

matrem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam eternam possidebit; E soggiugne in S. Marco: *(e) Accipiet centies nunc in tempore hoc, & in saeculo futuro vitam eternam*: Promette il Signore a quelli che lasceranno ogni cosa, (il che egli l'incluse in lasciare i parenti di ogni grado, ed i campi; cioè tutte le facoltà) per amor suo; avrà primamente il centuplo in questa vita di quello che lascia, il che s'intende, o de' beni temporali, o de' spirituali, quali comparati co' beni temporali, ogn'uno di quelli sopravanza cento volte più, che quelli; E dopo nell'altro secolo la vita beata nell'Eternità del Paradiso; E lasciando noi il centuplo che promette in questa vita; ponderiamo, se la vita eterna sia premiale, che ci possa muovere ad intraprendere lo staccamento totale di tutte le cose della Terra.

Ed in vero io rifletto, se un Re promettesse ad un suo Vassallo di farlo Principe, e Signore di vaste Provincie, ed ivi godere del Vassallaggio di molti popoli, delle ricchezze di molti fondi, delle delizie di tutto il bene creato, con patto che lasciasse i servi, le robe della sua vita privata; al sicuro che con gusto lascerebbe questo tale quanto possiede per ottenere ricchezze, onori, e delizie incomparabilmente maggiori, e pure i beni che acquisterebbe, sono beni temporali, e caduchi, come quelli che lascia; quanto maggiormente ci dee animare, il lasciare tutt'i beni della Terra, per guadagnarci beni immarcescibili, ed eterni. E per animarci a questo bisogna intendere la differenza de' beni, che avremo nel Cielo, da' beni che possediamo in Terra; poichè in Terra ciò, che possiamo possedere, sono delizie, e ricchezze, e nè anche quante se ne trovano nel Mondo, ma sono una minima particella di quelle; in Cielo però avremo delizie, o quanto maggiori, le quali verranno ne' corpi beati, dall'impassibilità di quelli, che saranno lontani

(a) Rom. 7. 23.

(d) Matt. 19. 29.

(b) Sap. 9. 15.

[c] Luc. 14. 33.

(e) Marc. 10. 30.

da ogni patimento, e dal godere i loro sensi tutte le delizie incapibili; e nell'anima, dalla vista di Dio verrà un gaudio, che l'assorbirà; che lo spiega Davide per un torrente di diletto: (a) *Torrente voluptatis tue potabis eos*; Qui avremo ricchezze inesplicabili; poiché quella beata Patria n'è piena: (b) *Divitiae in domo ejus*; Perchè ivi i Beati faranno padroni di un Regno eterno, e superiori a tutt' i beni della natura. In quella patria avremo onori, ma così sublimi, quanto convengono a chi è eletto in quel luogo per Re, essendo quel beato luogo pieno d'onore, e di gloria: (c) *Gloria in domo ejus*; Onori sì grandi, che non potendolo esprimere il Reale Salmista, disse estatico: (d) *Nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis exaltatus est principatus eorum*; e se a promesse di delizie, ricchezze, ed onori grandi si anima volentieri ogn' uno a lasciare le delizie, ricchezze, ed onori minori; Qual' animo forte non deve avere un Cristiano di lasciare tutt' i beni della Terra, per la promessa fattagli da Dio di aver presto a godere beni inesplicabilmente maggiori nel Paradiso?

Tanto maggiormente che quello, che si lascia, è temporale, cioè corruttibile, caduco, che o marcisce in se, e si perde, o finisce la nostra vita, e non possiamo più goderlo; quello che ci si promette nel Cielo, è eterno, incorruttibile, dove eternamente l'abbiamo da possedere; sentite come lo dichiara S. Pietro: (e) *Benedictus Deus, qui secundum misericordiam suam magnam generavit nos in spem vivam*, (fondato nella sua promessa fattaci per misericordia) *in hereditatem incorruptibilem, & incontaminatam, & immarcescibilem, conservatam in Caelis in vobis*; Quanto ci dee animare questa speranza di premio così eccedente alla rinunzia di tutt' i beni caduchi della Terra? l'istesso Apostolo ne cava la conseguenza,

che noi dobbiamo imprendere un rifiuto di ogni cosa mortale, per acquistarci questa gloria, quando soggiugne: (f) *Qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem, parati revelari in tempore novissimo*; Che dobbiamo con la grazia di Dio custodire i nostri cuori depurati da tutti gli affetti della Terra; con questa Fede viva, che un giorno arriveremo alla Salute eterna, ed al possesso de' beni immarcescibili del Paradiso. E se volete aggiugnere a questo motivo, un altro più forte, al sicuro che la vostra volontà non potrà resistere a non dare il consenso al rifiuto di tutto il bene creato; ed è che la fatica che si trova in lasciare ogni cosa, per guadagnarci il Paradiso, è leggiera, e momentanea; così l'attesta S. Paolo, dicendo: (g) *Momentaneum, & leve tribulationis nostrae, eternum gloriae pondus operatur in nobis*; Che la fatica, che s'incontra per lasciare ogni cosa, è leggiera, e momentanea; leggiera, per l'affluenza della grazia, e delle consolazioni interne, che sperimentano quelli che danno il repudio a tutti gli affetti terreni; momentanea, perchè è di pochi giorni della vita presente, quale comparata con l'eternità, è come se non fosse; questo motivo, come diffi, è efficace per muovere qualsivoglia cuore attaccato alla Terra, a staccarsi da tutto, e non volere altro che Paradiso; come spiegò S. Pietro, il quale dopo averci spiegata la gloria immarcescibile, che speriamo, osservando il poco che dobbiamo faticare in lasciar ogni cosa per guadagnarcela, soggiugne: (h) *In quo exultabitis, modicum nunc si oportet contristari in variis tentationibus*; Vuol dire pensando, che con poco travaglio, e poca fatica in vincere tutte le tentazioni, e ripugnanze della natura; giubilerete, ed esulterete, riportando il fine della vostra chiamata, e l'esecuzione della promessa della salute eterna; e conchiude: (i) *Reportantes finem fidei vestrae, salutem animarum*.

E di

(a) Psal. 35. 9.

(b) Psal. 111. 3.

(c) Ibid.

(d) Ps. 138. 16.

(e) 1. Petr. 1. v. 3. & 4.

(f) 1. Petr. 1. v. 5.

(g) 2. Cor. 4. 17.

(h) 1. Petr. 1. 16.

(i) Ibid. v. 9.

Ed infatti questo motivo, con gli altri di sopra accennati, han mosso tutt' i Santi a lasciare ogni cosa per Dio: Giobbe, che gli fu necessario lasciar tutto, perchè Dio ce lo tolse, giubilava in mezzo delle miserie col solo pensiero di dovere andare in Cielo, e godere in particolare della vista, e conversazione del suo dolcissimo Salvatore, diceva: (a) *Scio quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die de terra surrecturus sum, & in carne mea videbo Deum Salvatorem meum*. Davide in mezzo a tanti travagli, giubilava pensando, che presto dovea andare in Paradiso: (b) *Letatus sum in his, quæ dicta sunt mihi, in Domum Domini ibimus*. S. Francesco di Assisi rinunziò ogni cosa, fino le vesti in mano di suo Padre, e giubilava nella sua povertà dicendo allo spesso: tanto è il bene, che ogni pena mi è diletto. Animatevi dunque diletteffimi, a rinunziare tutt' i beni del Cielo; perchè poco rinunzierete, assai goderete; rinunziate quello, che alla perfine dovete lasciare, che troverete quello che dura sempre; e faticherete a lasciarlo? Per momentanea, e leggiera fatica, che alle volte è maggiore in possederle; per l'eterna gloria, che sperate; onde conchiude l'Apostolo: (c) *Non sunt condigna passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis*. Questo proponi, e passa per inanimarti maggiormente, a ponderare il Secondo Punto.

SECONDO PUNTO.

Unendoci sempre con Dio.

Chi il crederebbe, che per unirsi con Dio in questa vita si trovi ripugnanza, e fatica, specialmente per quelle anime, che non hanno gustato ancora le consolazioni, che apporta questa unione; delle quali parlava Davide, allorchè disse: (d) *Quam magna multitudo dulcedinis tuæ, quam abscondisti simentibus te*; E la cagione di questa difficoltà è, perchè per unirsi l'

anima con Dio, bisogna mortificare tutt' i sensi, e sollevarli ad unirsi con quello che non vede, ma solamente all' oscuro crede colla Fede; pure per animarci il Signore a questo esercizio, tanto necessario per essere santi, e perfetti; ci promette la vista chiara di Dio: (e) *Videbimus eum sicuti est*, dice S. Giovanni; e questa sarà una mercede: (f) *Ego ero merces vestra magna nimis*. E vediamo se col lume della Fede possiamo spiegarvi la consolazione, che avremo nella chiara vista di Dio, per animarci con questa speranza ad unirci con Dio in questa vita per mezzo della Fede. Due gran lumi riceve l'anima nella vista di Dio con chiarezza, che apporteranno a quella somma consolazione, l' uno è nell' intelletto, l' altro nella volontà.

Nell' intelletto sarà sollevata l'anima, che vede chiaramente Dio; ad essere simile a Dio: (g) *Similes ei erimus* (l'attesta S. Giovanni) *quoniam videbimus eum sicuti est*; viene questo, perchè dovendo l' intelletto naturalmente assomigliarsi all' oggetto, che conosce, e questo per la specie, che manda l' oggetto per essere conosciuto, e non potendo aver questa specie di Dio, nel conoscerlo chiaramente, perchè dovrebbe essere infinita, della quale non è capace, Dio stesso s' intromette nell' intelletto del Beato; il quale sollevato dal lume della gloria vede, e conosce chiaramente Dio, che perciò si fa simile Dio; e conforme Dio conosce tutti i misteri della Fede; così le conosce chiaramente il Beato; conforme Dio conosce tutte le creature fatte, future, e possibili, così l' intelletto del Beato conosce ogni cosa, secondo però la qualità del suo merito, e la rivelazione di Dio: *Similes ei erimus; quoniam videbimus eum sicuti est*: E che gaudium, e consolazione farà questa! mentre l' Uomo è desideroso di sapere, ed in questa vista sperimenta la maggior sua consolazione, perchè in Dio vede, e

M m cono-

(a) Job 19. v. 25. & 26. (b) Psal. 131. 1. (c) Rom. 8. 8.

(d) Psal. 30. 20. (e) 1. Joan. 13. 2. (f) Genes. 15. 1.

(g) 1. Jo. 13. 2.

conosce ogni cosa : l' esprime Davide con termini di sazietà; [a] *Satiabor cum apparueris gloria tua* : Ma quello che goderà nella volontà , sarà incapibile ! questa nell' amare naturalmente si trasforma nell' oggetto amato ; che perciò ivi in Cielo nell' amare Dio conosciuto con chiarezza , si trasformerà tutta in Dio ; sentite come lo spiega l' Apostolo chiaramente ; dice egli : (b) *Nos vero revelata facie gloriam Dei speculantes in eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tanquam a Domini spiritu* ; e che consolazione farà questa ? chi mai la potrà spiegare , se in questa vita godendo i Santi dell' unione , ed amore con Dio per la Fede , cioè all' oscuro , sono restati sì consolati , che non hanno potuto sopportare tanta dolcezza come l' sperimentava S. Francesco Saverio , quale in mezzo ad un mare di fatiche , e travagli , diceva al Signore : *Non plus Domine , quia humana fragilitas capere non potest* , che gaudio avranno i Beati in Cielo , trasformati in Dio per l'amore beatifico. Davide l' esprime per un' ubbriachezza : [c] *Inebriabuntur ab uberitate Domus tue* ; come un ubbriaco stà tutto posseduto dal vino , e stà fuori di se stesso ; così i Beati staranno tutti assorbiti di gaudio , e fuori di se stessi , tutti trasformati in Dio , che goderanno del medesimo gaudio di Dio . E non basterà questo premio per inanimarci ad unirvi in questa vita sempre con Dio per mezzo della Fede ! mentre a questa unione oscura , succede la chiara della gloria : (d) *Videmus nunc per speculum in enigmate , tunc autem facie ad faciem* ? se ad un povero plebeo promette un Re la sua conversazione familiare , se però si attenesse dalla conversazione de' suoi pari ; al sicuro che lo farebbe con facilità ? Dio promette a noi la sua chiara vista , e la trasformazione in lui , se in questa vita ci atteniamo dalla conversazione de' plebei , cioè dagli oggetti materiali , che ci rappresentano i sensi , e ci solleviamo alla

cognizione , ed unione con lui per mezzo della Fede , con che fervore dovriammo farlo ?

Nulladimanco di questo esercizio di unirvi con Dio , ne stiamo sì alieni , che passano i giorni , e le settimane , che non ci ricordiamo di Dio ; ci piace di soddisfare i sensi nel vedere , sentire , parlare , e mai ci raccogliamo in Dio : gustiamo più di conversare con un amico della Terra , che con il caro amico nostro , che è Dio . Tutto perchè il nostro cuore è impegnato nell'amore delle Creature , le quali amiamo fuori di Dio , ed alle volte contra il gusto di Dio , con il quale amore sporchi l' anima tua , e ne cacci Dio ; stà in cervello , che il Signore non ti privi della vista della sua faccia in Paradiso , lo fulmina per Ezechiello dicendo : (e) *Mundare te volui , & non es mundata a sordibus tuis ; ecce ego tollo a te desiderabile oculorum tuorum* : Entra dunque in te stesso , staccati dall'amore disordinato alle creature , e rivoltati all' amore di Dio , acciò ti guadagni premio sì grande , quanto godere beni immarcescibili in Paradiso , e sovra tutto il godere della sua bella faccia per sempre . Ricordati quanto poco hai pensato a Dio , quando Dio stà tutto intento a beneficio tuo , e quanto spesso ti sei scordato di Dio , con offenderlo per una creatura ; e se Dio ti dà questo castigo di escluderti dal Cielo , e dalla sua presenza per sempre , che farai ? pensando a questo pericolo : (f) *non planges [conchiude Ezechiello] neque plorabis , & non fluent lacryme tue* : Piangi adesso con dolore grande , che hai lasciato il tuo Dio per una creatura ; e proponi staccarti da tutta la Terra , e non cercare altro , che Dio .

PRATICA.

LA causa , perchè c' affezioniamo disordinatamente alle creature , e ci scordiamo di Dio , è perchè teniamo sempre aperte le finestre de' sensi , per le quali entrano nell' anima nostra le

(spe-

(a) *Psal.* 16. 15.

(b) *1. Cor.* 3. 18.

(c) *Psal.* 35. 9.

(d) *1. Cor.* 13. 12.

(e) *Ezech.* 24. v. 13. & 16.

(f) *Ezech.* 24. 16.

specie degli oggetti sensibili, che ci rubano il cuore, l'affezioniamo alle Creature, e l'allontaniamo da Dio, lo profetizzò piangendo Geremia dicendo: (a) *Ascendit mors per fenestras, ingressa est Domus nostras, disperdere; entra la morte del peccato per le fenestre dell'anima, che sono i sensi, e disperde tutt'i buoni sentimenti, e l'unione con Dio; dunque bisogna per evitare questo male, chiudere le porte de' sensi, alle cose esteriori, ed aprire le porte, e le potenze dell'anima alle cose interiori, che sono due virtù da praticarsi, cioè la mortificazione, ed orazione. Quella dee in noi essere continua, poichè continui sono i moti delle passioni, e sensi, del medesimo modo continua dev'essere la mortificazione, che modera, e regge queste potenze: (b) *Semper mortificationem Jesus in corpore nostro, circumferentes. La pratica è mortificare i sensi dal soverchio vedere, sentire, parlare, acciò non si diffonda il vostro cuore coll'affetto disordinato alle creature, e specialmente bisogna mortificarli quando gli oggetti delle creature ci tirano al peccato grave, allontanandole subito da quelle, special-**

mente per gli occhi, da' quali è facile entrare le specie, che macchiano l'anima, dicendo il Salmista in queste occassioni: (c) *Averte oculos meos, ne videant vanitatem; di questo modo ci staccheremo dall'affetto disordinato alle creature, e ci uniremo con Dio.*

Il che si fa specialmente coll'orazione, la quale la definisce S. Tomaso: *Est elevatio mentis in Deum; che è una elevazione della mente in Dio; che coll'intelletto lo conosciamo, colla volontà l'amiamo. Dobbiamo noi frequentare l'orazione mentale, l'elevazione della mente in Dio, coll'esercizio delle giaculatorie, perchè di questo modo staremo sempre uniti con Dio, e con questo staccamento, ed unione con Dio ci guadagneremo quel premio, che ci promette il Signore della beata Eternità, e della sua vista per sempre; e questo pensiero del premio ci dee sempre star presente per animarci alle fatiche, e superare le difficoltà, che s'incontrano nell'via di Dio, come s'animava Davide, dicendo: (d) *Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes suas in aeternum propter retributionem.**

N E L L A

D O M E N I C A
D I P E N T E C O S T E .

Evangelium S. Joannis 14.

IN illo tempore dixit Jesus Discipulis suis: Si quis diligit me, sermonem meum servabit: & Pater meus diligit eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Qui non diligit me, sermones meos non servat: & sermonem, quem audistis non est meus, sed ejus, qui misit me, Patris. Hæc loquutus sum vobis, apud vos manens: Paracletus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia; & suggeret vobis omnia, quicumque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do vobis: Non turbetur cor vestrum, neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis: vado, & venio ad vos. Si diligeritis me, gaudebitis utique, quia vado ad Patrem: quia Pater major me est. Et nunc dixi vobis

M m 2

(a) Jer. 9. 21.

(b) 2. Cor. 4. 10.

(c) Psal. 118. v. 37.

(d) Psal. 118. 112.

bis priusquam fiat, ut cum factum fuerit, credatis. Jam non multa loquar vobiscum. Venit enim Princeps huius mundi, & in me non habet quidquam. Sed ut cognoscatur Mundus quia diligit Patrem, & sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio.

PONDERAZIONI

Sopra l'Evangelo della Domenica di Pentecoste.

Ponderazione 1. Quanto sia nobile l'amore verso Dio: 1. Perché ci dispone a ricevere lo stesso Dio in noi: 2. Perché ci fa degni del suo santo amore.

Ponderazione 2. Per ricevere lo Spirito Santo, è necessario un amore grande di Dio: 1. Perché con questo si stacca l'anima dalle creature: 2. Perché con questo si unisce con Dio, che è lo stesso Spirito Divinissimo.

Ponderazione 3. I segni per conoscere se è venuto in noi lo Spirito Santo, sono: 1. Se in noi ci è un odio grande al peccato: 2. Se ci è desiderio della perfezione.

Ponderazione 4. Lo Spirito Santo viene per accendere in noi il fuoco del Divino amore: 1. Accid bruci il nostro cuore: 2. Accid si consumi.

Ponderazione 5. Quanto amore dimostra lo Spirito Santo in venire nell'anime de' Fedeli: 1. Perché si comunica a quelle un Dio: 2. Per il modo speciale con il quale si comunica.

Ponderazione 6. Quanto sia necessario ricevere lo Spirito Santo per salvarci: 1. Perché illumina l'intelletto alla cognizione delle verità eterne: 2. Perché infervora la volontà nella pratica di quelle.

Ponderazione 7. Quanta pace apporta all'anima la presenza di Dio, e dello Spirito Santo: 1. Perché ci allontana da tutti i mali: 2. Perché ci comunica tutti i beni.

Ponderazione 8. Nella via di Dio non dobbiamo temere: 1. Lo staccarci dalle creature che ci allettano: 2. Abbracciare le difficoltà, che ci spaventano.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Si quis diligit me: Pater meus diligit eum.

Quanto sia nobile l'amore verso Dio. Primo: Perché ci dispone a ricevere lo stesso Dio in noi.

Secondo: Perché ci fa degni del suo Santo amore.

INTRODUZIONE.

Non vi è cosa, che nobilita, e felicita maggiormente l'Uomo che l'amore: questo è una inclinazione, e propensione al buono, il quale non avendosi si desidera; ottenutolo si gode; lo spiegò S. Agostino, dicendo: *(a) Amor est anime rationalis affectus, per quem ipsa aliquid (cioè il buono) cum desiderio querit, & appetit ad fruendum: per quem fruitur eo, & cum quadam interiori suavitate amplectitur*. Egli nobilita l'anima, perchè l'unisce con il buono, che è l'oggetto, e perfezione della sua volontà; anzi gli fa acquistare amici, poichè, siccome dice Cicerone, l'amore è il principe della benevolenza, e per il quale si costituisce la vera amicizia: *(b) Amor princeps est ad benevolentiam conjungendam, a quo amicitia nominata est*. E l'aver amici è una grande prerogativa dell'Uomo, poichè si moltiplica ad un certo modo in quelli, e viene protetto, e difeso da loro; onde disse lo Spirito Santo: *(c) Amico fidelis nulla est comparatio*. E' altresì consolazione dell'Uomo l'amore, perchè con quello unendosi coll'oggetto amato trova tutta la sua consolazione, e diletto; quindi è, che arriva alla sua beatitudine, alla quale aspira ogni Uomo. Or se di tal condizione è l'amore, quanto farà nobile, e perfetto quello di Dio,

(a) S. Augusti. lib. de amic.
(c) Ecclesiasti. 6. 15.

[b] Cicer. rel. a Beyerlinck in Teatro verbo amor.

Dio, che fa, che l'anima si unisca ad un Sommo amabile, al sicuro che oltre modo si nobiliterà, e si renderà veramente beato chi lo possiede; Onde l'Apostolo uguagliando la carità con le altre virtù Teologiche, dice, che essa è maggiore, e più nobile: (a) *Major autem bonum est Caritas*. E perchè questa virtù si è intiepidita ne' cuori de' Fedeli, per riaccenderla, vi proporrò a ponderare; quanta sia la sua nobiltà: Prima, perchè ci dispone a ricevere Dio: Secondo, perchè ci fa degni dell'amore di Dio.

PRIMO PUNTO.

Perchè ci dispone a ricevere lo stesso Dio in noi.

PER conoscere questa verità bisogna riflettere alla natura dell'amore, il quale secondo il sentimento di tutti i Filosofi è una inclinazione, un peso, che porta l'anima che ama ove sta il suo amato: *Amor meus, pondus meum eo feror, quocunque feror*; Anzi talmente tira l'amante all'amato, che l'unisce con quello, facendoli una medesima cosa: *Amor* (lasciò scritto S. Agostino) *est junctura quædam, copulans amantem cum amato*. Ed essendo ciò certo, conoscì che l'amore perfetto verso di Dio, porta l'anima fuori di se, ove è Dio che ama, e l'unisce fortemente con quello, facendola la stessa cosa con Dio; lo attesta l'Apostolo, dicendo: (b) *Qui adheret Domino unus spiritus est*; E con tanta stretta unione, che pretese il Salvatore che fosse simile all'unione del Padre con esso lui; così lo spiegò, pregandone il suo Eterno Padre: (c) *Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint*.

E ciò supposto discorri così: Non può unirsi una cosa con l'altra, se questa non si unisce con quella l'unione dev'essere reciproca fra le cose che si uniscono, perciò non può unirsi l'amante coll'amato, se non si unisce l'amato coll'amante; l'amore di Dio unisce l'anima, che ama Dio, con lo stesso Dio, con l'unione simile a quella del Padre con il Fi-

gliuolo; dunque necessariamente all'anima, che ama Dio, si unisce il medesimo Dio, ed in particolare lo Spirito, che è l'amore di Dio; dunque la disposizione più prossima per ricevere Dio nell'anima, è lo Spirito Santo nell'anime vostre, bisogna eccitarle in fare atti di amore di Dio; questo è tutto quello che dice il Salvatore, nell'odierno Evangelo: *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*; Se uno mi ama, perchè l'anima sua si unisce con me; noi cioè tutte e tre Divine Persone ci uniremo con quella, verremo ad abitare con quella, e staremo unite con quella. Spiegano questa verità i Teologi con la somiglianza dell'unione, che si fa coll'anima in Cielo per mezzo della visione beatifica; che siccome ivi manifestandosi la Divina essenza a' Beati, come oggetto del loro amore, per mezzo del lume della gloria, come ultima disposizione; conoscendola, ed amandola i Beati, si uniscono con Dio, e Dio con loro; di modo che si trasforma l'anima con Dio; come dice l'Apostolo: (d) *Nos autem gloriam Dei speculantes transformamur in eandem imaginem a claritate in claritatem*; dalla chiarezza dell'Essenza Divina. Così qui in Terra per mezzo dell'ultima disposizione, che è l'amore di Dio; ci uniamo con Dio, ed egli si unisce con noi; ci trasformiamo in Dio, non con altro divario, che ivi lo vedremo chiaramente, ed ameremo com'è in se stesso; qui all'oscuro per mezzo della Fede: e perciò ivi più perfettamente si farà quest'unione, qui con minor perfezione, e per quanto è capace lo stato presente de' Viatori, lo dice S. Giovanni: (e) *Deus caritas est, & qui manet in caritate, in Deo manet, & Deus in eo*.

Coll'amore dunque di Dio unendosi l'anima con Dio, ed egli coll'anima, viene in noi lo Spirito Santo, e ci trasformiamo in lui. E chi mai potrà spiegare la grandezza di quest'anima? Si solleva ella dal suo stato naturale, in cui stava, ad uno stato sovranaturale, più nobi-

[a] 1. Cor. 13. 13.

[b] 1. Cor. 6. 17.

[c] Jo. 17. 21.

[d] 2. Cor. 3. 18.

[e] 1. Joan. 4. 16.

nobile di tutta la natura. Si solleva ad uno stato, in cui tutte le sue opere faran divine, simili all'operazioni di Dio, il quale siccome ha per proprio operare connaturalmente il conoscere, ed amare se stesso; così quest'anima sollevandosi a questo stato, connaturalmente conosce, ed ama Dio; che maraviglia è dunque, se le sue opere sono Divine; se avendole Dio partecipata la sua natura Santa, e Divina, fiesi ella per mezzo dell'unione fatta figlia di Dio: (a) *Videte qualem*, lo attesta S. Giovanni, *caritatem dedit nobis Deus, ut filii Dei nominemur, & simus*; anzi si è fatta Divina, e Dio per partecipazione: (b) *Ego dixi dii estis, & filii excelsi omnes*; perchè avendo per partecipazione in se unita la natura di Dio, si fa Dio per partecipazione, e di grandezza tale, che non ammirerà cosa grande, che sia di questo mondo, per esser ella superiore a tutto (son parole di S. Cipriano): (c) *Nunquam humana opera mirabitur, quisquis se cognoverit filium Dei*.

E chi di voi dunque non si disporrà con coral amore a ricevere Dio, e lo Spirito Santo, ed arrivare a questa grandezza di esser figlio di Dio; Dio per partecipazione? e pure non ci è cosa che tanto trascuriamo, che questo amore, ci applichiamo a diversi esercizi di divozione; e non ci esercitiamo in questo sublime impiego, che è l'amore di Dio? E se l'amiamo, è con tanta tiepidezza, che vorremmo amare non Dio sopra ogni cosa, come è il precetto dell'amore, ma Dio assieme con tutte le altre cose; ma quello che più è da piangerci, che stiamo talmente attaccati nell'amore delle creature, che venendo l'occasione, per una di quelle lasciamo l'amore di Dio. Che altro si fa con il peccato, o di avarizia, o di superbia, o di lussuria se non se per una creatura vile d'interesse, per una creatura vana di un punto di onore, per una creatura sensuale, rompiamo la legge di Dio, l'offendiamo, perdiamo

l'amor suo; ne' primi, e secondi se bene possa esservi lo Spirito Santo, purchè stieno in grazia di Dio, poco però ci persevererà, perchè con facilità caderanno in peccato grave, e lo perderanno; ne' terzi, perchè offendono gravemente Dio, non abiterà lo Spirito Santo: (d) *Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere*, dice S. Giovanni; chiosa il Padre Cornelio: (e) *Mundus, idest homines mundani, scilicet qui vanis opibus, honoribus, deliciis inhiant non sunt capaces Spiritus Sancti*.

Dunque, figli, se l'amore di Dio ci dispone a ricevere Dio, e lo Spirito Santo, per cui siamo fatti figli di Dio, Dii per partecipazione; amiamolo con tutto il cuore, sopra tutte le cose; esercitiamoci spesso in questi atti fervorosi di amore, non perdiamo quest'amore per una creatura. Fa questi propositi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Perchè ci fa degni del suo santo amore. L'Amore di Dio, non solo ci dispone a ricevere Dio, e lo Spirito Santo, ma ci fa amare dallo stesso Dio, e dal medesimo suo Spirito; poichè se Dio ci ama, prima che fusse stato amato da noi, come lo attesta S. Giovanni: (f) *Quoniam ipse prior dilexit nos*; ci ha amato fin da una eternità, e prima che noi fussem: (g) *Caritate perpetua dilexi te*; e con questo amore ci ha cavato dal niente, e dato l'essere, che abbiamo; ci ha amato quando eravamo suoi nemici per la colpa: (h) *Cum essemus inimici*, lo dice l'Apostolo; redimendoci col suo sangue, e lavandoci con quello, dalle macchie de' nostri peccati: (i) *Dilexit nos, & lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo*; quanto maggiormente ci amerà, quando noi l'amiamo, e faremo suoi cari amici, e figli? lo dice il Salvatore nell'odierno Evangelo: (k) *Si quis diligit me, & Pater meus diligit eum*; quindi è, ch'essendo lo

(a) 1. Joan. 3. 1.

(b) Psalm. 81. 6.

(c) S. Cyprian. 1. de spectaculis.

(d) Joan. 14. 17.

(e) Corn. in dictum locum.

(f) 1. Joa. 4. 19.

(g) Jerem. 31. 3.

(h) Rom. 5. 10.

(i) Apoc. 1. 5.

(k) Joan. 14.

lo Spirito Santo lo stesso Dio, sarà quest'anima, che ama Dio, amata dallo Spirito Santo, con amore di sposo: (a) *Sponsabo te mihi in sempiternum*. lo attesta per Osea; lo manifestò a S. Rosa, a cui disse il Signore un giorno: *Rosa cordis mei, tu mihi sponsa es*. L'ama come sua cara amica, che non vuole stare senza di quella; lo disse a S. Geltrude: *Amor meus adeo tibi conjunctus est, ut nolim sine te beate vivere*; ma perchè l'amore di questo Divino Spirito non è solamente in parole, ma in fatti, e nella comunicazione degli effetti del suo amore, cagiona molti affetti.

Primieramente starà egli nelle anime nostre, come Protettore, Avvocato, e Consolatore, così lo manifestò il Signore in S. Giovanni: (b) *Ego rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum*. Paraclitum si spiega, Avvocato, Consolatore, Protettore; come Avvocato, che ci spignerà, e stimolerà a pregare il Padre per gli nostri bisogni: (c) *Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus*; come Consolatore ci darà sollievo ne' nostri travagli, dandoci la sua pace: (d) *Pacem meam do vobis*: come Protettore, ci ajuterà a combattere contro de' nostri nemici: (e) *Spiritus adjuvat infirmitatem nostram*: Secondo starà con noi, come Maestro per insegnarci tutte le verità della Fede, facendocene a suo tempo, perchè operiamo secondo quelle: (f) *Cum venerit Paraclitus [dice il Salvatore] ipse docebit vos omnia, & suggeret vobis omnia, quaecumque dixerò vobis*; e questo insegnamento non farà fecco, e puro speculativo, ma pratico, succoso, e pieno di divozione, che moverà noi a fare quello, che c' insegna; lo chiama S. Giovanni, Unzione: (g) *Sed vos unctionem habetis a Sancto, & nostris omnia*.

In oltre starà nell'anima per darci testimonio vivo di Cristo, della sua vi-

ta, e della sua dottrina: (h) *Ille testimonium perhibebit de me*, dice il medesimo Cristo; intieramente facendoci conoscere chi è Cristo, le sue ineffabili prerogative, la sua vita ammirabile, la sua dottrina Celeste; affinché l'amiamo, e l'imitiamo, ed egli stesso ci spignerà a tutto ciò.

Per ultimo: Perchè a questo Divino Spirito non piace alcuno mancamento: (i) *Fugiet omne fictum*; starà in noi, correggendoci di ogni peccato: (k) *Cum venerit Spiritus, arguet mundum de peccato*; ci avviserà di tutt' i mancamenti, negligenze tiepidezze, acciò l'emendiamo; dandoci forza per farlo; e di questo modo ci farà diventare santi, perfetti, forti, seguaci di Cristo, pieni di giubilo, e di consolazione.

Quanto dunque importa essere amati da Dio, ricevere gli effetti del suo amore? c' importa tutta la Santità, avere tutte le virtù, godere di tutta la consolazione, e poi la sicurezza della salute eterna; tutto questo si ha coll' amore di Dio; perchè chi ama Dio, è amato da lui: *Si quis diligit me, Pater meus diligit eum*.

E si troverà chi non voglia esser amato da Dio, e che non vogli gli effetti del suo amore? Sì che si troverà: e chi? Chi non ama Dio, anzi con peccati l'offende; ed è possibile, che per una tale negligenza di amare, anzi per un momento di soddisfazione nel peccare, rinunziamo all' essere amati da Dio, e non curiamo di avere questi suoi doni? specularivamente pare impossibile, però praticamente si fa tutto giorno da' peccatori; questo vorrei, che si capisse da chi offende Dio; cosa è peccato? e che perdetevi? Dio, lo Spirito Santo, tutt' i suoi doni, il suo amore, la sua protezione, la sua dottrina, la sua consolazione, la dignità di essere tempio di un tanto Spirito, per cui siete figli di Dio, dii per partecipazione; e vorrei gridare con Davide: (l) *Filii hominum usquequo gravi corde? ut quid*

(a) Osee 2. 19.

(b) Joan. 14. 16.

(c) Rom. 8. 26.

(d) Joan. 14. 17.

(e) Rom. 8. 26.

(f) Joan. 14. 26.

(g) 1. Jo. 2. 2.

(h) Joan. 15. 26.

(i) Sapient. 1. 5.

(k) Joan. 16. 8.

(l) Psalm. 4. 3.

quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium? legge l'Ebreo: *Filii viri, usquequo gloriosi mei ad ignominiam diligentes vanitatem, queritis mendacium?* Figli, Uomini virili, gloriosi per l'assistenza in voi dello Spirito Santo, pieni de' suoi doni, santificati da lui; perchè con tanta vergogna vostra, amare una creatura più di Dio, una creatura, che è vanità, e perdere tanto bene.

Se conosci averlo fatto, vergognatene, e domandane perdono allo Spirito Santo; vedi quanto poco hai amato Dio, e per questo non sei stato degno dell'affluenza di questi doni dello Spirito Santo, sempre fiacco, debole, inquieto, pieno di difetti. Dolore. Quante volte hai amato una creatura più che Dio, e per un gusto di quella l'hai offeso? tante volte non sei stato degno di essere amato da Dio, nè della sua assistenza nell'anima tua, nè di essere figlio di Dio; dolore. E quanto vergognosamente avendo ricevuto lo Spirito Santo nel Battesimo, l'hai cacciato da te con i peccati? che disgusto l'hai dato? dolore. Proposito. Spirito mio Santo, se per averti nel mio cuore, è necessario, che io ti ami; eccomi tutto-applicato all'amor tuo, sempre voglio amarti con tutto il cuore, sopra tutte le creature, nè mai per alcuna di quelle ti voglio offendere; assisti tu nel mio cuore, come mio Difensore, Consolatore, Maestro, e Correttore; acciò camminando secondo la tua dottrina possa giungere a vederti nel Cielo per amarti per sempre.

PRATICA.

SE dunque l'amore di Dio, è la disposizione per ricevere in noi Dio, e lo Spirito Santo, che ci deifica, anzi che Dio, e lo Spirito Santo ci ama con assistere a noi, come nostro Avvocato, Difensore, Consolatore, Maestro, e Correttore; perchè non amiamo sempre Dio? Se questo Signore fusse meno di quello che è, farebbe difficile l'esorciarvi ad amarlo, ma

essendo da ogni parte degno di essere amato, perchè è Sommo Bene, d'infinita bellezza, di somma bontà, in lui stanno tutte le perfezioni; è degno di essere amato, perchè è supremo nostro Benefattore, non avendo noi bene, che non ci venga da lui, e nella natura, e nella grazia, e nella gloria; amiamo dunque Dio: (a) *Diligamus Deum.*

Primo: Si ama col formare spesso atti di amore; di questo ne abbiamo precetto, e lo dobbiamo fare spesso; procuriamo dunque non fare passare giorno, che di proposito, non facciamo un atto di amore di Dio sopra ogni cosa; perchè è Sommo Bene, degno di essere amato. E per farci pratici in questo, formiamogli questi atti spesso, in ogni azione facendola per amor suo, e diciamo la corona degli amanti, in ogni granello del rosario un atto di amore di Dio, e ad ogni dieci un Gloria Patri.

Secondo: Ma perchè non basta dire, che amiamo Dio colle parole, bisogna che passiamo a' fatti: (b) *Si quis diligit me, sermonem meum servabit*; osserviamo la sua legge, praticiamo quello, che c'inspira lo Spirito Santo, che sono le virtù di Cristo, di emendarci da' difetti. Così avremo questo Santo Spirito in noi, che ci amerà, e ci santificherà, e faremo salvi: *Si quis diligit me, Pater meus diligit eum.*

PONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus.

Per ricevere lo Spirito Santo è necessario un amor grande di Dio.

Primo: Perchè con questo si stacca l'anima dalle creature.

Secondo: Perchè con questo si unisce con Dio, che è l'istesso Spirito Divinissimo.

INTRODUZIONE.

NEL calare lo Spirito Santo sopra degli Apostoli, e Discepoli di Cristo li riempì tutti del suo Spirito, lo

lo rammenta S. Luca negli atti Apostolici dicendo: *[a]* *Repleti sunt omnes Spiritu Sancto*; e fece conoscere subito in loro gli effetti della sua presenza; poichè tutti pieni di luce, tutti ardenti di questo fuoco Divino, cominciarono a parlare in tutte le lingue, le grandezze di Dio; di modo tale che alcuni stimarono, che fossero pieni di vino, ubbriachi; e benchè ciò dicevano per burlarli; afferivano però il vero (dice S. Cirillo) ma in senso mitico; poichè erano ripieni di altro vino, non del materiale, e potabile, ma di un vino nuovo dell' amore di Dio, che è il vino del nuovo Testamento: *[b]* *Vera dicunt Iudei; novum enim vere erat illud vinum novi testamenti*. Erano pieni di quel vino di amore, in cui confessò esserne ubbriaca la Sagra Sposa de' Cantici: *[c]* *Intraduxit me in Cellam vinariam; ordinavit in me caritatem*; e soggiugne, come una ubbriaca: *Fugite me floribus, stipate me malis, quia amore languo*. Pieni dunque di amore di Dio erano gli Apostoli per la venuta dello Spirito Santo; dunque se noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo, dobbiamo disporci colla carità, ed amore di Dio, questo ci propone il Salvatore nel presente Evangelo per S. Giovanni: *Si quis diligit me, ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*; acciò dunque riceviate questo Santissimo Spirito, vi darò a ponderare, quanta efficace disposizione sia per riceverlo; Primo, l' amore di Dio, perchè con questo si stacca l' anima dalle creature, che impediscono la venuta di questo Spirito: Secondo, perchè con questo l' anima si unisce con Dio, che è l' istesso Spirito Santissimo.

PRIMO PUNTO.

Perchè coll' amore si stacca l' anima dalle creature, che impediscono la venuta di questo Spirito.

Non vi ha dubbio, che Dio è carità: *[d]* *Deus caritas est*; e lo Spirito Santo è l' amore, che procede dal Tom. III.

Padre, e dal Figliuolo; ehe perciò si compiace di abitare in un' anima, che ha amore di Dio, che ha in se la Carità; lo dice per l' Apostolo: *[e]* *Caritas Dei diffusa est in cordibus vestris per Spiritum Sanctum, qui datus est vobis*; venendo lo Spirito Santo nell' anima vi diffonde la sua carità, il suo amore; onde la Carità, e lo Spirito Santo, sono *ad invicem cause*: la carità in genere causa materialis è la disposizione nell' anima per ricevere lo Spirito Santo; e lo Spirito Santo in genere causa efficiens, è causa che venghi la carità nell' anima. Ciò supposto considera la causa di questo; ed è perchè l' amore di Dio ci stacca dalle creature, che e' impediscono la venuta di questo Divino Spirito. Ed in vero non vi è cosa, che più impedisca la venuta dello Spirito Santo nell' anima, quanto l' amore carnale, o sensuale delle creature; poichè questo amore trasforma l' Uomo spirituale in carnale, sensuale, e terreno: *Talis es* (dice S. Agostino) *qualis est amor tuus, terram amas, terra es*; E lo Spirito Santo, che è tutto Spirito, Spirito purissimo, nausea di venire in quell' anima, che è tutta carnale, sensuale, terrena; lo disse il Signore: *[f]* *Non permanebit spiritus meus in homine, eo quod caro sunt*; se ti desiderj carnali ripugnano con lo Spirito dell' Uomo: *[g]* *Caro concupiscit adversus Spiritum*; e non lo fanno essere spirituale; come volete, che non impediscano, che venghi lo Spirito Santo nell' anima, per la quale venuta si ha da deificare, divinizzare, e far divina? al sicuro, che i desiderj carnali, l' amore sensuale, e terreno, impediscono che non venghi lo Spirito Santo nell' anima.

E altresì la carità, l' amor Divino, come fuoco potentissimo, che consuma l' amor carnale, e sensuale, e fa che l' Uomo non ami più le cose della Terra, ma del Cielo, che non ami più le creature, ma Dio; sentite Santo Agostino: *[h]* *Sicut amor immundus inflammavit animam ad terrena concupiscenda*, N a & in

(a) Act. 2. 1.

[b] S. Cyrill, catech. 17.

[c] Cantic. 2. 4.

(d) 1. Joan. 4. 16.

[] Rom. 5. 5.

[f] Genes. 6. 3.

[g] Galat. 5. 17.

(h) S. Augusl. in Psalm. 121.

Et in ira precipitat: sic amor sanctus ad supra elevat, ad aeterna inflammat, Et de profundo inferni elevat ad Caelum. Siccome l'amore immondo, e sensuale tira l'anima ad amare le cose terrene; così l'amore santo di Dio, solleva l'anima, la stacca dall'amore delle cose della Terra, e l'inalza all'amore delle cose del Cielo.

Diamone una similitudine, e sia di uño, che per aver bevuto vino, è ubbriaco; giacchè abbiamo detto, che l'amore di Dio è come un vino, che ubbriaca l'anima; e degli Apostoli dicevano, che erano pieni di vino, ed ubbriachi. Questo tale ubbriaco esce fuori di se, si scorda di tutte le cose della Terra, anche più amate da lui, ricchezze, onori, parenti, amici; nè si cura essere abbandonato da tutti, anzi che tutti non facciano conto di lui; così appunto chi ama grandemente Dio, ed è pieno di questo Musto Divino, ubbriaco di amore di Dio, questi si stacca talmente dalle creature, che se ne scorda, non cura più di ricchezze, delizie, onori, di amici, parenti; nè gli dà fastidio chi non l'onora, anzi desidera i dispreggi; è sentimento di S. Giovanni Crisostomo: (a) *Qui igne Christi captus fuerit, talis fit; qualis esset homo solus super terram habitans*; se uno è acceso dell'amore di Dio, diventa così fuori di se stesso, che gli pare, come egli solo abitasse sopra la Terra: *Nihil curat gloriam, Et ignominiam; qua suavia sunt in hac vita; ita ridet, Et non sensit, sicut nos, vel ipsi mortui; mortua corpora*; non si cura della gloria, nè dell'ignominia; le cose dilettevoli non le sente, come se fusse un morto, perchè è sorpreso dall'amor di Dio, ubbriaco di questo santo musto, stà fuori di se. Vedetelo in coloro, a cui il lor cuore era posseduto da questo Divino amore. S. Giosafat Re, convertito da S. Barlaam, restò così ubbriaco di questo Divino amore, che lasciò il Regno, le ricchezze, e gli onori, se ne andò nell'Eremo gridando: (b) *Quemadmodum desiderat Cervus ad fontes aqua-*

rum, ita desiderat anima mea ad te Deus. Vedetelo in S. Francesco, quale innamorato di Dio, lasciò tutte le ricchezze, commodità della sua Casa, fino alle vesti in mano del Padre: Ne Cristiani antichi, che ripieni di questo amore, vendevano le possessioni, e sostanze loro, dandole a' poveri: (c) *Possessiones, Et substantias vendebant, Et dividebant illa omnibus prout cuique opus erat*; appunto come uno, che è accalorato dal Sole, butta via le vesti, e si spoglia, così l'amore di Dio ci fa staccare da tutte le spoglie delle creature, e consuma in noi tutto l'affetto sensuale, carnale, e terreno. Ed essendo ciò vero formiamo il nostro discorso, e diciamo: non vi è cosa, che impedisca tanto lo Spirito Santo, che venghi in noi, quanto l'amore carnale, sensuale, e terreno; questo si mortifica, si evacua, si distrugge coll'amore di Dio: dunque l'amore di Dio è quello, che dispone l'anima a ricevere lo Spirito Santo; è argomento di S. Giovanni: (d) *Deus caritas est, qui manet in caritate, in Deo manet, Et Deus in eo.*

Se vogliamo, che lo Spirito Santo venghi in noi, accendiamoci nell'amore di Dio; amiamolo sopra tutte le cose, e con questo amore stacciamoci dall'amore disordinato di tutte le creature; consumiamo in noi l'amor carnale, sensuale, e terreno.

Ma ohimè! dove è l'amore Divino in noi? l'amore Divino muove l'anima ad osservare i Divini precetti: (e) *Si quis diligit me, sermonem meum servabit*, dice il Signore in S. Giovanni; e noi in tutte congiunture li rompiamo, li trasgrediamo col peccato: l'amore Divino, quando ci è, fa opere grandi: *Amor si est, operatur magna*, dice S. Agostino; abbraccia i patimenti per Dio, sopporta i travagli, si appiglia alla fatica della vita spirituale; anzi ogni picciolo travaglio ci perturba, ogni poco di fatica nel servizio di Dio ci stanca; dunque non riceveremo lo Spirito Santo?

Fi.

[a] S. Joan. Crisost. hom. 52.

(b) Refert Damascen. in Barlaam c. 37.

(c) Act. 2. 45.

(d) 1. Joan. 4. 9.

(e) Joan. 14. 23.

Figli apriamo gli occhi: dal ricevere lo Spirito Santo viene la nostra salute, se non lo possiamo ricevere coll'amore carnale, e della Terra; stacciamocene, rinunziamo tutte le creature, massimamente, che ci fanno offendere Dio, ed innamoriamoci solo di Dio, che è Sommo Bene, solamente degno di essere amato; questo proponi, e passa al

rito Santo si unisce con quella per comunicazione.

Tanto maggiormente, che questo amore non solo unisce la volontà con Dio che ama, ma tira ad unire con lui tutte le potenze, tutta l'anima, tutto l'Uomo; l'intelletto che non pensi se non in Dio, la memoria che si ricordi solo di Dio; tutte l'altre potenze inferiori del corpo, che tutte non operino se non per Dio; i sensi del vedere, sentire, parlare sempre di Dio, e per Dio; e quindi è efficace, tira tutto l'Uomo a Dio, che uscendo fuori di se stesso in estasi di amore, si trasforma in Dio. Non ci partiamo dalla similitudine di chi è pieno di mosto, ubbriaco dal vino; questi perchè uscito fuori di se dal vino, non vuole altro che vino: spiega il Savio di un ebrio, che dice sempre: (b) *Quando evigilavero, & vino reperiam*; così appunto chi è pieno di questo mistico vino dell'amore, non vuole altro che amore, non vuole altro, che l'oggetto amato, per questo opera, per questo patisce, a questo pensa, di questo parla; e s'immagina, che tutti a questo pensino. La Sagra Sposa de' Cantici andava fuori di se stessa domandando chi avesse veduto il suo amato: (c) *Nam quid quem diligis anima mea, vidisti?* Spiega S. Bernardo: (d) *Quasi vere hiscians, quid cogites ipsa*; Così anche la Maddalena a cui comparve il Signore in forma di Ortolano, mentre lo cercava nel Sepolcro, e lo stimava rubato; gli disse: (e) *Si tu sustulisti eum, dicito mihi*; come fe quello sapeffe di chi parlava, era come ubbriaca, talmente afforbita in Dio, che stimava tutti sapere quello, che cercava; e gli Apostoli in ricevere lo Spirito Santo, come ubbriachi di questo amore, uscirono gridando, e parlando delle maraviglie di Dio: (f) *Loquebantur magnalia Dei*.

L'amore dunque di Dio, sollevando in Dio tutto l'Uomo, tutte le potenze, tutta l'anima, tutt'i sensi, unisce tutto l'Uomo con Dio, e questo pretende lo

N n 2

Spia

SECONDO PUNTO.

Perchè colla Carità l'Uomo si unisce con Dio, che è lo stesso Spirito Santissimo.

LA carità, ed amore di Dio ci dispone a ricevere lo Spirito Santo, perchè colla carità l'anima si unisce con Dio, che è lo stesso Spirito Santo; conoscerete questa verità:

Primieramente dalla natura dell'amore, il quale benchè naturale; essendo un peso, che tira l'amante fuori di se ad unirsi con la cosa amata: *Amor meus pondus meum, eo feror, quocumque feror*; e portando l'amante nella cosa amata; l'unisce con quella: *Amor est junctura copulans amantem, & amatum*, dice S. Agostino; onde si dice, che *Anima magis est ubi amat, quam ubi animat*; cretendo di questa natura l'amore naturale, che è assai perfetto, ed efficace; quanto maggiormente dobbiamo dire ciò dell'amore di carità verso Dio, che è amore sovranaturale, efficacissimo, cioè che unisce l'anima, che ama, con Dio sovra ogni cosa amato: è sentimento del mellitu Barrada; se l'amore naturale (dice egli) inclina, e tira, ed unisce l'amante con l'amato: *Quanto magis caritas, amor supranaturalis trahit animam, & unit cum Deo summe amato*, e questo con tanta efficacia, che fa l'anima una cosa con Dio: è sentimento dell'Apostolo: (a) *Qui adhaeret Domino unus Spiritus efficitur*; E questa è disposizione per fare venire nell'anima lo Spirito Santo, perchè unendosi l'anima con Dio per amore; Dio che è lo Spi-

(a) 1. Cor. 6. 17.

(b) Prov. 23. 35.

(c) Cantic. 3. 3.

(d) S. Bern. serm. 79. in Cantic.

(e) Joan. 20. 16.

(f) Act. 2. 11.

Spirito Santo in venire nell'anima, di inviscerarla, e trasformarla tutta a se; dunque questo amore di Dio, è disposizione per ricevere lo Spirito Santo. Oh felice amore di Dio, che trasformi tutto l'Uomo in Dio, e tiri Dio Spirito Santissimo ad unirsi coll'Uomo: se alcuno di noi avesse questo amore, starebbe sicuro di aver ricevuto lo Spirito Santo. E pure poco lo cerchiamo, poco lo curiamo; dove è nell'anime nostre, questo amore di Dio, che trasforma l'anima in Dio, che tira a Dio tutte le nostre potenze? Il nostro intelletto non produce mai un pensiero di Dio; la nostra memoria non si ricorda mai di Dio; le nostre potenze inferiori non operano mai per Dio, non si parla di Dio, non si applica l'Uomo a studiare, negoziare, mangiare per Dio; anzi la medesima volontà, che dev'essere la prima ad unirsi con Dio.

Figli, e perchè non amiamo il Supremo Amabile, e perchè non procuriamo di aver nell'anima questa bella carità, colla quale ci trasformiamo in Dio, e Dio si unisce con noi? Sapete perchè? perchè vogliamo amare noi stessi, le nostre comodità, i nostri gusti, le creature, che ci allettano? ma ditemi, che troviamo mai in questo amore, se non che amarezza, ed inquietudine? ti dirò con il fervoroso Laspergio: (a) *Ama Bonum, in quo sunt omnia bona, & sufficit*; ama solamente il Sommo Bene, dove stanno tutt'i beni, e questo ti basti; così riceveremo lo Spirito Santo, e saremo certi di averlo ricevuto. Ora se conosci non aver avuto questo amore, confonditene, ed eccitalo in te per ricevere questo Divino Spirito: vedi quanto hai amato le creature, alle volte con offesa di questo Divino Spirito, allora l'hai cacciato da te. Dolore. Quanto poco hai amato Dio, pensando, ed operando per lui; sempre con le tue potenze, ed opere lontano da lui; hai disgustato questo Divino Spirito. Dolore. Proposito. SÌ mio Signore se l'amore solo di te mi

dispone a riceverti, voglio amarti da dovere; rinunzio all'amore di tutte le creature; ma perchè io sono freddo in amarti; vieni tu Spirito Santissimo, ed infervorami nel tuo santo amore; *Veni Sancte Spiritus, & emitte Caelitus lucis tuae radium, fove quod est frigidum, rege quod est devium*.

PRATICA.

Cominciamo dunque ad amare Dio, se vogliamo ricevere lo Spirito suo Santissimo; per fare questo è necessario, prima che mutiamo il nostro cuore; secondo che cerchiamo sempre Dio.

Primo: Dobbiamo mutare il nostro cuore. Il fuoco muta tutto quello che tocca; tocca un ferro, nero, duro; lo fa molle, caldo, risplendente: così dobbiamo procurare di far noi, coll'amore di Dio, e coll'assistenza dello Spirito Santo, che l'uno, e l'altro è fuoco; mutare il cuore nostro, da oscuro, e tenebroso in chiaro colla considerazione delle verità eterne; da duro, ed ostinato in molle nella compunzione; da freddo per le sensualità, e passioni, in caldo per amore. Diciamolo chiaro: Dobbiamo mutarlo da carnale in spirituale; da sensuale in mortificato; da superbo in umile: [b] *Mutaberis in virum alterum*. Quando sentirai questa mutazione, è segno che hai l'amore di Dio, e lo Spirito Santo in te, che ti ha mutato; e potrai dire: (c) *Hec mutatio dextera Excelsi*: la pratica è, che osservi in te, se sei oscuro, duro, freddo, vedendo le passioni, che ti dominano, mortificale, e per mezzo dell'orazione conoscerlo, e mutale in atti di virtù.

Secondo: Cerchiamo sempre Dio negli atti di amore; nella memoria, nell'intelletto, nell'operare per Dio; quando senti questa inclinazione, allora di, che hai in te lo Spirito Santo, e l'amore di Dio; e così staccandoti dalla Terra, ed amando Dio, si verificherà in te; che *Si quis diligit me ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*.

PON.

(a) Lasperg. *Phaetrea Divini amoris*.

(b) 1. Reg. 10. 6.

[c] Psal. 76. 11.

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Qui non diligit me, sermones meos non servat.

I segni per conoscere se in noi è venuto lo Spirito Santo, sono

Primo: Se in noi ci è un odio grande al peccato.

Secondo: Se ci è desiderio della perfezione.

INTRODUZIONE.

FU sempre mai vero, ed indubitato, che non consiste l'amore di Dio nelle parole, ma ne' fatti, cioè in eseguire quello che vuole il Signore espressamente in S. Giovanni: [a] *Si quis diligit me sermonem meum servabit*; poichè non si può verificare, che uno ami una persona, se non fa la volontà dell'amato, e non facendola si dichiara di non amarlo, come l'attesta il nostro Maestro nell' Evangelo odierno: *Qui non diligit me, sermones meos non servat*. E perchè la volontà di Dio cerca due cose: una è, che ci allontaniamo dal male; che perciò con precetti, e proibizioni, ci comanda, che osserviamo la sua legge; e fuggiamo i peccati co' quali quella si trasgredisce; l'altra è, che ci applichiamo ad opere sante, alla vita virtuosa, e perciò ci dà i consigli di perfezione nell' Evangelo, che è quello che disse Davide: [b] *Declina a malo, & fac bonum*; è necessario se noi vogliamo veramente amare Dio, che mostriamo questo amore coll'opere, prima con fuggire il peccato; secondo con praticare le virtù; avendo noi detto nella Ponderazione passata, che l'amore verso di Dio è la disposizione per ricevere in noi lo Spirito Santo, e l'amore vero consiste in fuggire il male, ed abbracciare il bene secondo la volontà santa, e perfetta di Dio; ne siegue, che i contrasegni di aver ricevuto lo Spirito Santo in noi siano, l'odio al

peccato, l'amore alle virtù; lo che vi darò a ponderare per accertarvi di questa venuta, e se non avete questi segni procurarli, per ottenere questo gran dono.

PRIMO PUNTO.

Primo segno, l'odio grande al peccato.

Per fondamento di questa verità bisogna intendere la natura dello Spirito Santo, è uno de' principali effetti, che fa nell'anima dove viene. Lo Spirito Santo essendo l'amore del Padre, e del Figlio, ave una grandissima avversione ad ogni peccato, che è contrario all'amore di Dio, lo spiegò il Profeta Habacuc: [c] *Mundi sunt oculi tui, & respicere ad iniquitatem non potes*; perciò si chiama Spirito Santo, che ha in se una santità infinita, che contiene un odio infinito al peccato; quindi è che in venire nell'anima, viene come fuoco di amore, che l'illumina, fuggandone tutte le tenebre de' peccati, e l'infiamma nel suo amore levandone tutta la freddezza de' vizj; nè può stare nell'anima, ove sono le tenebre de' peccati: [d] *Qua societas* [dice l'Apostolo] *lucis ad tenebras; iustitiae ad iniquitatem*, e venendo nel cuore umano bisogna, che con l'ardore del suo fuoco; consumi tutta la freddezza de' vizj; onde si chiama Dio, fuoco che consuma: [e] *Deus tuus ignis consumens est*; per conseguenza il segno più evidente; che sia venuto lo Spirito Santo in un'anima, è, quando ella odia al maggior segno il peccato, e tutto ciò che può cagionare il peccato, è conclusione dedotta da S. Basilio, il quale volendo dare un segno manifesto, che non ha ricevuto lo Spirito Santo dice: [f] *Si quis in seipso animi affectionem illum animadvertit, similem David, qui dicebat: iniquitatem odio habui, & abominatus sum*; che allora uno conoscerà aver ricevuto lo Spirito Santo, quando sentirà nel suo cuore un odio, ed abominazione grande al peccato, e potrà dire con Davide: Si.

[a] Joan. 14. 23.

[b] Psal. 36. 27.

[c] Habac. 1. 3.

[d] 2. Cor. 6. 14.

[e] Deut. 4. 24.

[f] S. Basil. interrogat. 296. in brevioribus.

Signore io ho in odio il peccato, ed in abominazione ogni iniquità e tutto ciò, che a quella conduce.

L' altro fondamento di questa verità è, il riflettere ad uno degli effetti principali, che cagiona questo Divino Spirito quando risiede in un' anima, ed è il santo timore di Dio; così appunto lo profetizzò Isaia: *(a) Et replebit eum Spiritus timoris Domini*; cioè che in venire nell' anima la riempie di timore di Dio; di quel timore, che hanno avuto tutt' i Santi; come diceva Davide: *(b) Timeate Deum omnes Sancti ejus*; di quel timore con cui esorta l' Apostolo a tutt' i Fedeli, che camminano la via di Dio per salvarsi: *(c) Cum metu, & tremore vestram salutem operamini*; e questo timore farà, che quell' anima fugga tutt' i peccati; dice l' Ecclesiastico: *(d) Timor Domini expellit peccatum*; e non solo i peccati gravi, ma ancora leggieri, caccia dall' anima il timore filiale di Dio; come dice il Savio: *(e) Qui timet Deum, nihil negligit*; *(f)* allora era ben custodito nel Paradiso terrestre il legno della vita, quando stava nella porta di quello un Angiolo, che teneva una spada di fuoco, perchè niuno entrasse in quello; allora starà nell' anima lo Spirito Santo, simboleggiato pel legno della vita, quando starà alla custodia di quella la spada infocata del santo timore di Dio, cioè di fuggire ogni peccato; dunque il segno, che un' anima abbia in se stesso lo Spirito Santo, è, quando odia il peccato.

Ma per conoscere, che noi abbiamo lo Spirito Santo per via di segni, offervate, che lo Spirito Santo venne sopra gli Apostoli in figura di fuoco; *(g) Et apparuerunt illis dispartita lingue tanquam ignis, sedisque supra singulos eorum, & repleti sunt omnes Spiritu Santo*, dice S. Luca: e questo non per altro, se non per farci conoscere; che i medesimi segni, che abbiamo per conoscere, ove è il fuoco, abbiamo anche per co-

noscere se nelle nostre anime vi è lo Spirito Santo.

Il primo segno dell' esserci il fuoco in un luogo, è, che fa strepito, rumore; vedetelo nelle bombarde, nelle bombe, ne' tuoni nell' aere: così nell' anima quando viene lo Spirito Santo, fa che l' anima si commuova tutta col dolore, contrizione, e detestazione del peccato: quando entrò Cristo nella Città di Gerusalemme, dice S. Matteo, si commosse tutta la Città, con dire chi è questo? *(h) Commota est universa Civitas, dicens: quis est hic?* Quando entra lo Spirito Santo nell' anima, si commuove tutta l' anima nella cognizione, e detestazione de' suoi peccati, e dice chi è quello, che ho offeso? Sommo Bene; chi sono io, che l'ho offeso? un verme della Terra; quanto ho perduto? quali pene non ho meritate? e piange, e si pente, nè trova pace, strepita, singhiozza. *(i)* Appunto come fece lo Spirito Santo in quegli Ebrei, a cui predicò S. Pietro, e li comunicò lo Spirito Santo, dice il Sagro Testamento: *Compuncti sunt corde, & dixerunt quid faciemus?* e li disse l' Apostolo: *Pœnitentiam agite*; piagnete, detestate i peccati. Così fece nel cuore di S. Raimondo da Capua, quando la sua figlia spirituale S. Caterina gl' impetrò la grazia dello Spirito Santo, si diede in un dirottissimo pianto, in detestazione de' peccati; il segno dunque della venuta dello Spirito Santo, è una veemente detestazione de' peccati passati, ed un proposito fermo di non commetterli di nuovo.

Di più il fuoco dove è, dà segno, che fa allontanar tutt' i viventi da lui, perchè li brucia. Così quando lo Spirito Santo abita in un' anima, il segno è, che non solo quell' anima detesti il peccato, ma tutte le cause di quello, che sono le concupiscenze carnali, le tentazioni diaboliche, le occasioni di peccare; appunto come quando nel palazzo

(a) Isa. 11. 3.

(d) Eccl. 1. 27.

(g) Act. 2. 3.

(b) Psal. 33. 10.

(e) Eccl. 7. 19.

(h) Matt. 21. 10.

(c) Philip. 2. 12.

(f) Genes. 3.

(i) Act. 2. 37.

lazzo abita il Re, vedete nella porta bravi Soldati, che non fanno entrare chi si fia della plebe; e quando vedete entrarvi questa gente, non essendoci guardie, è segno, che non vi è il Principe in palazzo; quando tu non fai entrare nel tuo cuore affetti carnali, conversazioni illecite, è segno che lo Spirito Santo abita in te; se non ti fai scrupolo di queste cose, e le fai entrare tutte, segno è, che non ci abita lo Spirito Santo. Vedetelo in S. Pietro dove era entrato lo Spirito Santo; gli offerì Simon Magno danari per comperare la potestà di conferire lo Spirito Santo; egli non fece entrare nel suo cuore l'affetto dell'avarizia; cacciandolo da sé: (a) *Pecunia tua secum sit in perditionem*; Davide, che avea in sé lo Spirito Santo, esortato ad uccidere Saulle suo nemico; cacciò da sé l'affetto alla vendetta, e disse: (b) *Proptius sit mihi Dominus, ne faciam hanc rem Domino meo, Christo Domino*. In fine torno a dire con S. Basilio, (c) se vuoi sapere se hai in te lo Spirito Santo, vedi se puoi dire con Davide: (d) *Iniquitatem odio habui, et abominatus sum*; che tu odii affatto il peccato, detestando i passati, e fortemente cacciando tutti gl' incentivi di quello.

Per ultimo il fuoco, dove è, dà segno di non poter star chiuso, ma rompe qualsivisia ostacolo, ed esce fuori; come succede nelle mine sotterranee; così lo Spirito Santo venendo nell'anima, leva ogni ostacolo, ed impedimento, che può occorrere circa il fuggire i peccati, ed operar quello, che è secondo la legge di Dio: (e) *Perfecta caritas foras mittit timorem*; supera ogni timore di perdere la roba, l'onore, la vita, purchè non si offenda Dio. Vedetelo negli Apostoli, che stavano chiusi nel Cenacolo, per paura de' Giudei, ricevuto lo Spirito Santo, uscirono fuori a fare quello li comandava Dio senza timore; e comandandoli i Principi de' Farisei,

che non annunziassero Cristo; con animo grande risposero: (f) *Non enim possumus, quæ vidimus, et audivimus, non loqui*; ed un'altra volta portati legati avanti de' Magistrati, i quali li forzavano al silenzio, dissero animosamente: (g) *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus*.

I segni dunque della venuta dello Spirito Santo nell'anima, sono l'odio, e detestazione del peccato, poichè questo abbagliava lo Spirito Santo, e però fuggire tutto ciò, che è cagione del peccato, e senza timore operare per non peccare, anzi tutto il timore averlo in non offendere Dio; perchè questo timore infonde nell'anima, ove risiede, lo Spirito Santo. Or vedi se in te è lo Spirito Santo? hai questi segni? ti commuovono le viscere a pentimento continuo per li tuoi peccati? fuggi tutti gl' incentivi al peccato? stai con animo intrepido, volendo prima sopportare tutt' i mali, che commettere un solo peccato? Ohime quanto siamo lontani da questo! sarà un'anima, che ha commesso migliaia di peccati, non fa se ne ha avuto vero dolore, se le sono stati perdonati, e non si sente mai commuovere il cuore a dolore, pensando che ha fatto, chi ha offeso, cioè un Sommo Bene; segno che non ci è in essa lo Spirito Santo. Sarà un Cristiano, che dice che non vuole peccare; ma ammette in sé tutte le suggestioni del demonio, fodisfa tutte le passioni, non fugge le occasioni del peccare; segno che non ci è lo Spirito Santo in essa. Sarà quell'anima tutta timida; se vuole fare un'opera spirituale, se vuole essere modesto, teme che non lo critichino, come bacchettone, per paura di non perdere un poco di roba, di onore, commette peccati; segno che non ci è lo Spirito Santo in essa; c'immaginiamo che l'abbiamo, e pure, o non ci è venuto, o si è partito, sentite S. Gregorio: (h) *In quorum corda venit,*

(a) *Act.* 8. 20. (b) *1. Reg.* 24. 7. [c] *S. Basil. interr.* 296.
(d) *Psal.* 118. 163. (e) *1. Joan.* 4. 18. (f) *Act.* 4. 20.
(g) *Act.* 5. 29. (h) *S. Greg. hom.* 30. in *Evang.*

venit, & mansionem non facit, quia tempore tentationis ad perpetranda mala redeunt.

Entriamo in noi stessi; che faremo se non avremo in noi lo Spirito Santo; chi ci illuminerà? chi ci santificherà? come ci salveremo? (a) *Si quis Spiritum Christi non habet, hic non est ejus*, dice S. Paolo; se non avremo lo Spirito di Cristo, che è lo Spirito Santo non faremo di Cristo, ne ci salveremo: dunque procuriamo verificare questi segni in noi di dolore grande de' peccati, di odio implacabile contro di quello, fuggendo ogni incentivo al peccare, e con animo grande sopportiamo tutt' i mali per non peccare.

SECONDO PUNTO.

Secondo segno è il desiderio della perfezione.

L'Altro segno, che ci dà certezza morale dell' assistenza in noi dello Spirito Santo, è il desiderio delle virtù, e di tutto quello, che conduce alla perfezione, seguiamo la stessa allegoria del fuoco. Il fuoco dà per segno della sua presenza il mutare la natura delle cose, che tocca nella sua natura; un legno, una pietra, le converte in fuoco; così lo Spirito Santo, quando sta in un' anima, le muta il cuore, che quando prima era carnale, lo fa spirituale; era superbo, lo fa umile; era avaro, lo fa liberale; ed in una parola quando prima inclinava a tutt' i vizj, ora inclina alla pratica di tutte le virtù: (b) *Hec mutatio dexterae Excelsi*, dice Davide. Gli Apostoli prima della venuta dello Spirito Santo erano imperfetti, rozzi, ignoranti, dopo ricevutolo furono mutati in altri Uomini, savj, virtuosi, perfetti. (c) Saule che prima i suoi pensieri erano di andar cercando l'asine perdute, unto Re, e venutogli lo Spirito Santo, gli disse Samuele: *Insuper te Spiritus Domini*; si mutò in un altro Uomo, diventò Profeta: *Prophetabis, & mutaberis in virum alterum*;

se tu ti senti mutato nel tuo cuore dal desiderio, che avevi di praticare i vizj, a praticare le virtù; tieni per certo, che hai ricevuto lo Spirito Santo.

Il fuoco muta le cose molli in dure, come la creta; e mollifica le cose dure, come i metalli, la cera; se il tuo cuore è forte nel patire; molle nell' ubbidire, è segno che hai ricevuto lo Spirito Santo: duro nel patire, come gli Apostoli, che prima erano fiacchi, e deboli, che si spaventavano per ogni travaglio, poi divennero, come colonne sode; così S. Paolo chiama gli Apostoli Pietro, Giacomo, e Giovanni: (d) *Videbantur columnae esse*; i quali patirono travagli grandi per Cristo. Segno è che hai lo Spirito Santo, se con forza sopporti tutt' i travagli per Dio; se sei molle nel ricevere le divine ispirazioni, nell' ubbidire alle chiamate di Dio, eseguire quello che Dio vuole da te per mezzo de' tuoi Direttori, hai ricevuto lo Spirito Santo: sta registrato nella Genesi, (e) che *Spiritus Domini ferebatur super aquas*; che siccome dice Alfonso Tostato sopra l' acqua con il dito, puoi fare qualsivoglia figura; così lo Spirito di Dio ideava le sue creature con facilità: e se il tuo cuore è molle come l' acqua, che si può mutare, e muovere a qualsivoglia figura santa, abita in te lo Spirito Santo, quale con le sue ispirazioni, e comandi ti muove a quello, che egli vuole dare: vedetelo nella Vergine Santissima, che fu ripiena di Spirito Santo, come il suo cuore era pronto a fare quello, che Dio voleva: (f) *Ecce Ancilla Domini*. Davide che lo possedeva diceva: (g) *Ut jumentum factum sum apud te, & ero semper tecum; tenuisti manum dexteram meam, & in voluntate tua deduxisti me*: come un giumento, che si fa caricare, e portare a gusto del Padrone.

Per ultimo il fuoco solleva le cose in alto, perchè le vorrebbe portare con se alla sua sfera; lo Spirito Santo dove risiede solleva l' anime in alto, a' deside-

ri

(a) Rom. 8. 9.
(e) Genes. 1. 2.

(b) Psalm. 76.
(f) Luc. 1. 3.

(c) 1. Reg. 10. 6.
(g) Psalm. 72.

[d] Galat. 2. 7.

ri di più perfezione, di più Santità, di atti di virtù Eroici, di acquistare più grazia; poichè comunicando egli nell'anima, ove risiede, lo spirito della sapienza, del consiglio, e della pietà, come dice Isaja: [a] con questi doni si solleva l'anima in alto, colla sapienza a conoscere le grandezze di Dio, col consiglio ad operar con prudenza nella via dello Spirito, e colla pietà ad onorare Dio; onde dice S. Bernardo: [b] *Nullum praesentiae Deicertius testimonium est, quam desiderium gratiae amplioris*; perchè con la sua presenza si assaggia la dolcezza della vita spirituale, e maggiormente si desidera; come il cane di caccia, che va con lento piede alla caccia, ma se assaggia la preda non si può tenere; così chi coll'assistenza dello Spirito Santo assaggia il gusto dello Spirito, non si può tenere, che non corra al colmo della perfezione: (c) *Qui edunt me, adhuc esurient; Qui bibunt me, adhuc sitient*; anzi è tale il desiderio, che ha della perfezione, che tutte le cose, che conducono a quelle, le fa con gusto, con diletto, come il cardine quando unto coll'olio muove facilmente la porta; così quando l'anima è unto coll'olio dello Spirito Santo, che si chiama nella Cantica: [d] *Oleum effusum*; corre con gusto alla perfezione; come gli Apostoli ricevettero lo Spirito Santo, correvano con gusto a fare quello, che era di gloria di Dio, anche in mezzo alle Croci, e spade: (e) *Ibant Apostoli gaudentes a conspectu Concilii, quoniam digni habitis sunt pro nomine Jesu contumeliam pati*; così l'esperienza di S. Agostino, il quale avendo somma ripugnanza in astenersi dalle delizie del senso, ricevuto lo Spirito Santo diceva: *Nunc mihi suavis factum est carere suavitatibus nugarum*; e S. Teresa, e S. Francesco Saverio nel patire trovavano sommo contento.

La mutazione dunque in altro Uomo, da sensuale in spirituale, da molle, delicato nel patire, in forte, e robusto, da duro, e ripugnante in molle, e pie-

Tom. III.

ghevole a quello che vuole Dio; e sovra tutto il desiderio di maggior spirito; è segno evidente moralmente, che hai ricevuto lo Spirito Santo. E se è così, quanto dobbiamo piangere, che pochi avremo ricevuto lo Spirito Santo; sempre vedi taluni di un tenore, superbi, avari, tracordi, sensuali, così delicati, che un picciolo travaglio l'abbatte, così duri, che sfuggono l'ubbidienza, cacciano l'ispirazioni; così tiepidi, che non solo non desiderano ardentemente la perfezione, le virtù, nè fanno con gusto quello, che ad essa conduce; e di perfezione non ne vogliono sapere cosa alcuna; di virtù non vogliono nemmeno l'ombra, e per farli praticare qualche cosa spirituale, come orazione, frequenza de' Sacramenti, ci vuole una fatica inesplicabile; e nè anche si arriva quanto debbono piangere, che è segno che non hanno in loro lo Spirito Santo, e se ci è, stà di partenza; come lo sperimentano dalla facilità, che hanno per questa vita tiepida, di tornare al peccato.

Piangiamo alla presenza di questo Divino Spirito le nostre miserie: e come tutta la Chiesa ha da ricevere oggi il Divino Spirito, e noi ne faremo esclusi? e chi sa se l'avremo più? se l'avremo nel punto della morte? e se moriremo senza lui, non ci salveremo. Piangiamo, cercandogli, che egli ci assista: *Veni Sancte Spiritus*. E se fin oggi non l'abbiamo ricevuto, perchè siamo stati in peccato; domandiamogli perdono; siamo stati pieni di occasioni di sensualità; detestiamolo col dolore. Siamo stati lontani dalle virtù, e dal desiderio di averle, confondiamocene. Proponiamo l'emendazione. Al Spirito Santissimo noi detestiamo tutti i peccati; e l'affetto a quelli; vogliamo adesso camminare la via della virtù: *Lava quod est sordidum; fove quod est frigidum; da tuis fidelibus sacrum septenarium*.

O o PRA.

(a) Isa. 11. 3.

(b) S. Bern. serm. de S. Andrea.

(c) Eccl. 24. 29.

(d) Cantic. 1. 2.

(e) Act. 5. 41.

P R A T I C A.

Mentre dunque i segni, se noi abbiamo ricevuto il Divino Spirito, sono la fuga del peccato, e tutto ciò, che n'è cagione; l'amore delle virtù, ed il progresso in quelle, fa conoscere, che sia in noi, come dice il Signore: *Si quis diligit me, sermonem meum servabit; ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*; procuriamo di praticare questi segni; poichè sono effetti dell'assistenza dello Spirito Santo nell'anime, e sono disposizioni per riceverlo, e causa per mantenerlo. Prima la fuga del peccato. Noi ci inganniamo, che la fuga del peccato solo consiste nel confessarci i peccati, quando non ci è proposto efficace di mutar vita; al sicuro che si: perchè torneremo subito al peccato, e perderemo quanto abbiamo fatto; bisogna risolverci di abolire affatto il peccato: *Non ergo regnet in vestro mortali corpore peccatum, ut obediatis concupiscentiis ejus*. La pratica è: Primo abolirlo colle lagrime ogni sera: Secondo con l'odio di mai più commetterlo: Terzo con vincere le passioni, ed i mali abiti: Quarto col fuggire l'occasione di peccare.

Secondo: Il desiderio delle virtù, e perfezione: procurare vedere in noi qual vizio regni, estirparlo con attendere alla virtù contraria per un mese, con attendere alla vita spirituale sotto il Direttore, ed imparare a fare diverse pratiche per quella; come di ricordarsi di Dio; giaculatorie, esame, rettitudine d'intenzione, e simili, e soprattutto per estirpare il peccato, ed acquistare le virtù, attendere all'orazione mentale, così accenderemo questo Divino fuoco dello Spirito Santo. Il fuoco si accende: con gli specchi concavi posti dirimpetto al Sole; come Archimede accese gran fuoco, e bruciò un'armata Navale; gli specchi sono le verità della Fede; considerare la vita di Gesù, e le sue virtù: *Concluit cor meum intra me, & in meditatione mea exardescet ignis*; considerare la sua Pas-

sione, i Novissimi, i ben efici di Dio; ne cavarete odio al peccato, pratica delle virtù; e così verrà a noi lo Spirito Santo.

PONDERAZIONE IV.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Hec loquutus sum vobis apud vos manens.

Lo Spirito Santo viene per accendere in noi il fuoco del Divino amore.

Primo: Acciò bruci il nostro cuore.

Secondo: Acciò si consumi.

INTRODUZIONE.

Sotto varj, e diversi segni sensibili lo ritrovo, che sia venuto lo Spirito Santo; tutti però proporzionati agli effetti diversi, che colla sua venuta voleva cagionare. Nel "Giordano" sopra di Cristo battezzato da S. Giovanni venne in forma di Colomba: (a) *Vidi Spiritum Sanctum descendentem quasi Columbam de Cælo*: perchè pretendeva darci a conoscere col battesimo la spirituale regenerazione, che si fa dell'anima, comparve in forma di Uccello secondo, che è la Colomba. Nel Monte Tabor quando si trasfigurò il Signore comparve sotto specie di Nube: (b) *Facta est nubes, & obumbravit eos, & vox de nube, hic est Filius meus dilectus, ipsum audite*; perchè voleva darci ad intendere, che dobbiamo seguitare la dottrina del nostro Maestro Cristo; appare sotto figura di nube gravida di acque, e di rugiada, ch'è simbolo della Celeste dottrina; dopo la Risurrezione, venne lo Spirito Santo sotto specie di fiato; (c) *Influxavit in eos, accipite Spiritum Sanctum, quorum remisistis peccata*; voleva significar che il perdono de' peccati non si ha senza prima avere l'ispirazione, ed il soffio della divina grazia. Dopo l'Ascensione del Signore viene questo Divino Spirito in forma di fuoco: (d) *Et apparuerunt illis dispartite lingue tamquam ignis*; perchè pretendeva bruciare i cuori de' Fedeli coll'amore di Dio, sentite-

(a) Joan. 1. 12.

(b) Luca 9. 34.

(c) Joan. 10. 21.

(d) Act. 2. 3.

titolo da S. Gregorio: *In igneis linguis apparuit, quia omnes, quos repleverat, ardentis fecit*; e S. Cirillo soggiugne: *Ut eos combureret quasi ignis, sicut ignis comburit fenum*; pretese Cristo con la sua vita santa, e con le sue prediche, accendere nel Mondo il fuoco del Divino amore, come lo disse in S. Luca: (a) *Ignem veni mittere in Terram. & quid volo nisi ut ardeat*; nulladimeno vedendo, che per la freddezza de' cuori umani non accese perfettamente questo fuoco; perciò mandò lo Spirito Santo, che è fuoco di amore, che perfettamente l'accendesse, e questo volle dire nell' Evangelo odierno: *Hec loquutus sum vobis apud vos manens*; cioè che vi accendessimo nell' amore di Dio, soggiugne: *Paracletus autem docebit omnia, & suggeret vobis veritatem*, cioè lo Spirito Santo, che manderò, v' insegnerà quello amore, e vi accenderà del fuoco della carità: acciò dunque si accenda nel vostro cuore questo Divino fuoco, vi darò a ponderare, come lo Spirito Santo viene per accendere il fuoco del Divino amore: Primo acciò i nostri cuori ardano di quello: Secondo, acciò si consumino di amore.

PRIMO PUNTO.

Viene lo Spirito Santo in forma di fuoco, acciò bruci il nostro cuore dell' amor suo.

IL Signore Dio in varj luoghi della Sacra Scrittura vien chiamato fuoco, e simboleggiato sotto la specie di fuoco; In Zaccharia si dice: (b) *Ego Dominus murus ignis in circuitu*; ed in Malachia: (c) *Ipse enim quasi ignis conflagrans*; e la sua gloria maggiore era nel Testamento Vecchio comparire da fuoco: (d) *Erat enim species glorie Domini, quasi ignis ardens supra verticem Montis*: gi modo che ebbe a dire Dionisio Areopagita, che non ci è simbolo più espressivo, che abbia più analogia con Dio, quanto il fuoco; poichè conforme il fuoco ogni cosa supera, ogni cosa rinnova;

del medesimo modo fa Dio con il suo amore nelle anime.

Or avendo da venire oggi questo Dio, e massimamente il suo Spirito purissimo, che è l'amore infocato, che procede dal Padre, e dal Figlio, volle venire sotto specie di fuoco: *Et apparuerunt disparitate lingue tanquam ignis*: lo che profetizzò Joële dicendo: (e) *Effundam Spiritum meum, dabo ignem, & vaporem fumi*, e così conveniva (dice il Padre Cornelio) essendo egli l'amore del Padre sottilissimo, efficacissimo, ardentissimo come fuoco, e pretese operar in noi gli effetti del fuoco, dice Ruperto Abate: *Us per effectus, quem novimus, hujus nostri ignis; intelligamus, quid hic ignis, hic Deus, hic Spiritus Sanctus operetur in nobis*. L' effetto del fuoco è accendere, ed infocare tutto ciò, che se l'avvicina: così per appunto fa questo fuoco del Divino amore, infiamma il nostro cuore dell'amor suo; uditelo da Davide: (f) *Ignis a facie ejus exarsit, carbones succensi sunt ab eo*: le anime nostre sono come carboni neri, e freddi: (g) *Denigrata est super carbones facies eorum*, dice Geremia: col fuoco però del divino amore, si fanno lucide, e si riscaldano appunto come i carboni accesi dal fuoco: *dicuntur calidi* [son parole di Ugon Cardinale] *& lucidi igne Spiritus Sancti*; e soggiugne S. Isidoro spiegando le parole di Davide: *Carbones succensi sunt ab eo; id est a Deo: Carbones enim, qui conjunguntur Deo absque dubio inflammantur*; in venire dunque questo Divino Spirito nelle anime, le infiamma dell' amore di Dio, le riscalda, e l'illumina; facendole ardere dell'amore di Dio, e si perfeziona il desiderio di Cristo, che disse: *Ignem veni mittere in Terram, & quid volo nisi ut ardeat*; e ciò si fece [dice Ruperto Abate] colla percussione della Pietra, che era Cristo percosso nella sua Passione, scintillò il fuoco dello Spirito Santo, quale per li meriti della passione del Salvatore fu mandato al Mondo: *Qui percussus verberè Crucis, Spiritum Sanctum*.

O O 2

(a) Luc. 12. 49.

(b) Zacch. 2. 3.

(c) Malach. 3. 3.

(d) Exod. 24. 17.

(e) Joel. 2. 30.

(f) Psalm. 17. 9.

(g) Thren. 4. 8.

Etum nobis effudit, e pretese, che si accendesse in noi, ed ardissimo dell'amor suo: *Quid volo, nisi ut ardeat*; volta Origene: *Utinam accendatur*. O quantum cupio accendi eum, e Filastro; dice: *quoniam volo, accendatur citius*: questo fuoco dell'amore del Padre, che mandò nel vostro cuore, voglio, che vi accenda, e vi brucia dell'amor mio; e gli effetti, che fa nell'anima sono i seguenti, a somiglianza del fuoco; che siccome il fuoco acceso caccia via la freddezza de' vizj, la tepidezza delle opere negligenti, e l'infiammi nell'amor di Dio, sentitelo da S. Pietro Damiano: *Spiritus, qui ex Deo est, expulso torpore, ac negligentia frigore, ad amorem Divinum inflammet*.

Siccome il fuoco opera veementemente; così i Fedeli accesi da questo fuoco operino fervorosamente nell'osservare la legge di Dio, correndo senza mai fermarsi nella via dello Spirito a similitudine de' Cherubini del Carro di Dio veduto da Ezechiello, che erano tutti di fuoco; nè mai si fermavano nel camminare: [a] *Aspectus eorum, quasi carbonum ignis ardentium, ibant, & non revertentur, in similitudinem fulgoris coruscantis*. Siccome il fuoco non fa star ozioso; così noi accesi da questo fuoco del Divino amore, sempre cerchiamo più ardentemente di amare Dio, e più intimamente unirci con lui, e troviamo nuove invenzioni di dar gusto a Dio; come dice S. Lorenzo Giustiniano: *Igneus amor semper meditatur, nova cogitare non desinit, quomodo ardentius diligit, familiarius conversetur*. E questi effetti fece ne' suoi Servi, ove calò: Primieramente negli Apostoli, de' quali (dice S. Tommaso da Villanova) che entrarono nel Cenacolo tiepidi, e ricevuto ivi lo Spirito Santo ne uscirono fervorosi: *Ingressi sunt Cœnaculum tepidi; egressi sunt ardentes*; I discepoli, che andavano in Emmaus dal parlare con Cristo, riceverono i doni dello Spirito Santo, da cui si sentirono ardere il cuore di amore di Dio, dicendo: (b) *Nonne cor nostrum ardens*

erat in via dum loqueretur nobis. Il somiglievole succedde alla Maddalena, dal colloquio, che ebbe col Salvatore, come ne fa testimonio S. Gregorio: *Quæ prius frigida erat peccando, fortiter amando fortiter ardebat*.

Ed anche a' tempi nostri, mentre parlavano S. Francesco, e S. Chiara, tanto era l'amore, che tutta la casa fu veduta bruciare: S. Francesco di Paola, così ardeva dell'amore di Dio, che il suo corpo scottava, di modo che toccando una pignata, la fe' bollire, e con un dito accese una lampada estinta: a S. Felice da Serignano fu così grande il fuoco dell'amor di Dio, che saltava il cuore, si alzavano le coste, e se ne ruppe una; il B. Giovanni da Lettera ufciva nell'orrido inverno a pigliar fresco al Giardino, ed una notte gridava, che bruciava tutto, accorsero i Frati, e non poteano toccargli il petto, che si scottavano, e con acqua fredda bisognava temperargli l'ardore. O come sono adempiti i desiderj di questo Divino Spirito, che venne per bruciare i cuori dell'amore di Dio, e si avverò, che *Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi ut ardeat*.

Ora questo Divino Spirito cala anche nel tuo cuore, per accenderci di fuoco dell'amor suo, ed acciò bruci di quello. Vedi se si adempiscan i suoi desiderj; dice l'Abate Assalone: *Attendas quilibet Apostolorum filius, si igne Divini amoris intus ardeat*; quanto grande è il desiderio, che hai di dar gusto a Dio? che staccamento dall'amore della Terra, che diligenza nell'osservanza della sua legge; che fervore in far quello, che conosci di gusto di Dio? Poveri noi siamo tutti pieni di tiepidezza, di freddezza, ogni picciola fatica ci stanca, ogni occasione ci fa mancare dal dar gusto a Dio. Mal segno è! il fuoco è venuto, si è accostato a noi, e noi non bruciamo; segno che il cuor nostro, è agghiacciato, è indurito, lontano dalla divozione, pieno di affetti terreni; procura evacuarli, acciò questo fuoco bruci. Su fu Dio vuole, che ardia.

(a) Ezech. 1. 13.

(b) Luc. 24. 33.

diamo dell'amor suo. *Ignem veni mittere in terram, & quia volo nisi ut ardeat; accendiamoci nell'amore di Dio, e consumiamoci in esso, che è il Secondo Punto da me propostovi.*

SECONDO PUNTO.

Viene lo Spirito Santo in forma di fuoco per consumare il nostro cuore.

Pondera, come il nostro Dio non solo è fuoco, ma è fuoco, che consuma: (a) *Dominus Deus tuus ignis consumens est; ed a questo fine viene in forma di fuoco (dice S. Cirillo) per consumarci nell'amor suo: Venit Spiritus Sanctus in forma ignis, ut comburat eos, quasi ignis, eosque igneos facere: per bruciarli, come fuoco, trasformatli nel fuoco dell'amor suo. Ma vediamo, che cosa vuol consumare in noi. Primieramente desidera consumare la nostra vita virtuosa: (b) Consumat, dice S. Cirillo, vitam veterem divinus amor, & immutat ipsum hominem; desidera consumare la vita vecchia de' vizj, delle sensualità, e siccome il fuoco netta dalle lordure l'oro, e lo rinnova, così purifica il nostro cuore da' vizj, e ci rinnova nell'amor suo.*

Di più desidera consumare in noi tutti gli affetti alle cose della Terra, lo spiegò Davide, quando disse: (c) *Quia inflammatum est cor meum, & renes mei commutati sunt, ad nihilum redactus sum; Chiofa Ugone Cardinale? Inflammatum igne Caritatis, ex hac inflammatione sequitur commutatio voluntatis, ibi renes mei commutati sunt, quia gustato spiritu desipit omnis caro; S' infiamma il cuore col fuoco della Carità, e da questa infiammazione seguita la consumazione della volontà, e sensualità, perchè gustato lo spirito, si rende insipido ogni affetto carnale. In oltre desidera consumare la propria volontà, la propria stima, che ribede nell'anima: (d) Defecit in salutem tuam anima mea, dicea Davide; spiega Rufino: Anima defecit,*

cum igne Spiritus Sancti voluntas propria, omnisque praesumptio refecatur; Vien meno l'anima quando dal fuoco dello Spirito Santo, si consuma ogni propria volontà, e superbia. Per ultimo desidera consumare anche l'anima acciò mancando a se stessa si trasformi, e viva tutta a Dio; essendo proprio dell'amore liquefare, intenerire; come sperimentava la Sacra Sposa dicendo: (e) Anima mea liquefacta est statim, ut dilectus meus loquutus est: E l'Apostolo, dicea: (f) Vivit ego jam non ego, vivit vero in me Christus; Figurato ne' Nazarei, a' quali si tagliavano i capelli, e si ponevano a bruciare nel fuoco: (g) Sumas capillos eorum, & pones super ignem; Spiega la figura S. Gregorio a nostro proposito: Capillos concremari est flamma Divini amoris eos incendere, ut totum cor in Dei amore ardeat. Tale è il desiderio di questo Divino Spirito calando ne' cuori de' Fedeli, consumarli nel suo amore; questa è la consolazione, la sua gloria; ed esprime questo desiderio per Isaia Profeta: (h) Nunc confurgam dicit Dominus, nunc exaltabor, nunc sublebor, concipietis ardorem, Spiritus devorabit vos, erunt populi, quasi de incendio ignis; Ora mi aliterò, mi consolero, quando ricevendo voi questo Spirito vi divorerà, vi farà cenere, consumando tutto quello che è vostro, infino a farvi venire meno.

O come restò consolato in S. Ignazio, che innammandolo dell'amor suo per otto giorni, lo fece star morto, vivificandolo nell'ultimo, invocando il nome di Gesù. Altrettanto restò consolato in S. Caterina, che consumandola tutta, la trasformò nella sua figura: anzi levandole il cuore gli diede il suo, così incenerì il cuore, e la vita totalmente in Suor Antonia Domenicana, ed accendendola in tal guisa nel suo amore, che la fece morire. E nel B. Urcio da Frisa, che stando sano si pose a letto infermo di amore, e venendo Gesù, e Maria, nelle loro braccia

di

[a] Deut. 4. 24.

[b] S. Cyrill. in catech. 17.

[c] Psal. 72. 21.

[d] Psal. 118. 81.

[e] Cantic. 5. 6.

[f] Galat. 2.

[g] Num. 16. 18.

[h] Isa. 33. 11.

di puro amore spirò. Così ha consumato questo Spirito, e trasformato nell'amor suo le anime, in cui è stato ricevuto, anche facendole morire, e consumandole tutte, per trasmutarle in se. Perchè questo Divino fuoco nel cuor tuo non ha da fare lo stesso? come non ha da consumare la vita tua viziosa, e rinnovarla in virtuosa? come non ha da consumare i tuoi affetti della Terra, le tue voluttà, le tue superbie? come non ha da consumare tutto te stesso, e trasformarti in lui? Sai perchè? perchè altro fuoco tieni nel cuore; hai nel cuore un fuoco alieno, figurato per quel fuoco, che posero nel turibolo Nadab, ed Abiud; come dice il Sacro Testo: (a) *Imposuerunt turibulo ignem alienum*; E per castigo uscì il fuoco di Dio, e li consumò: *Et egressus ignis a Domino devoravit eos*. Come spiega l'Abate Alfalone: *Ignis alienus est luxuria: ignis alienus est iracundia: ignis alienus est invidia*. Il fuoco, che arde nel nostro cuore non è fuoco di Dio, ma fuoco alieno; cioè fuoco di lussuria, di sdegno, d'invidia; e come volete che arda dell'amore di Dio.

Or vedi se è vero, quale fuoco arde nel tuo cuore, consuma le tue viscere, di odj, di vendette, di lussuria, e del fuoco dell'amor di Dio, non ce n'è scintilla; dunque a che ha servito venire questo Divino fuoco: questo Divino fuoco è stato mandato, acciò tu ardessi dell'amor suo, e tu ardi di amore del Mondo, mandato per consumare il tuo cuore, e trasmutarlo in lui; e tu ti consumi per le concupiscenze, trasformandoti in carnale, e sensuale: (b) *Ut in concupiscentiis vestris consumemini*, dice S. Giacomo. Su fu smorziamo il fuoco degli affetti delle Creature, colle lagrime del cuore, vergognandoci averlo tanto tempo fatto consumare da loro, e non dall'amore di Dio. Ora che viene questo Divino Spirito riceviamolo, e facciamo che ti consumi in noi ogni sensualità, ogni superbia: e cominciamo ad ardere nell'amor

suo, nell'osservanza della sua legge, nella pratica delle virtù, e sovra tutto nell'amore di Dio: *Tuoque amore concrema*.

PRATICA.

Viene dunque questo fuoco Divino per bruciare, e consumare i nostri cuori bisogna riceverlo, tanto più che egli stesso ce ne priega: (c) *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum*; Prima con accenderlo in noi; e per giugnere a questo bisogna affaticarci, appunto come si fatica per accendere il fuoco materiale, lo dice S. Sineleira: *Ite, O nos Divinum ignem cum lacrymis, atque laboribus oportet in nobis accendere*. La fatica consiste in darci al ritiramento, ed all'orazione mentale: (d) *In meditatione mea exardeſcet ignis*, diceva Davide; perchè la volontà vie più si accende nell'amore, alle volte più conosce l'oggetto buono. Riferisce Ribadeniera: quando finiva l'orazione S. Ignazio si vedea il suo volto tutto infocato. F. Giovanni Leonardo da Lettera ad una Monaca che si era partita dall'orazione per andarsi a riscaldare, disse che allontanandosi dall'orazione si sarebbe più raffreddata, come avvenne; Dio è fuoco, accostandoci a lui coll'orazione ci riscaldaremo, e ci accenderemo nel fuoco del suo amore; come succedè alla B. Sibillina, la quale stando in orazione, lo Spirito Santo le fece cadere nel petto un gran fuoco e tutta bruciò: La Madre Galiota di S. Anna mille volte nel giorno della Pentecoste adorava lo Spirito Santo, e l'invocava con quelle parole: *Veni Sancte Spiritus*; e tutta si accendeva nel suo amore.

Secondo acquistato, ch'è questo fuoco non si dee smorzare, lo dice S. Paolo: (e) *Spiritum nolite extinguere*; Chiosa S. Giovanni Crisostomo: *Qui desideris carnalibus, ac terrenis curis est deditus, quasi injecta pulvere, & aqua Spiritum Sanctum, quantum in se est extinguit*; Dobbiamo dunque sfaccarci dal-

(a) *Levit. 10. 1.*(b) *Jacob. 4. 3.*(c) *Apoc. 3. 18.*(d) *Psal. 38. 4.*(e) *1b: ssal. 5. 19.*

dalla Terra, cacciare le compiacenze cattive, altrimenti con questi affetti estingueremo il fuoco dello Spirito Santo. Per ultimo mantenere in noi questo Spirito con frequenti atti di amore, con opere Sante, perchè *Amor ubi est, operatur magna*; Ove è l'amore di Dio, ivi sono opere grandi fatte anche per suo amore

PONDERAZIONE V.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Paracletus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo.

Quanto amore dimostra lo Spirito Santo in venire nelle anime de' Fedeli.

Primo: Perchè si comunica a quelle un Dio.

Secondo: Per il modo speciale con cui si comunica.

INTRODUZIONE.

FU sempre grande l'amore che portò Dio all' Uomo, poichè fin dall' Eternità, in cui fu Dio, concepì nel suo Divino cuore amor grande verso dell' Uomo, per dimostrarcelo a suo tempo; lo dice per Geremia: (a) *In Caritate perpetua dilexi te*; Cioè fin dall' Eternità; lo cominciò a dimostrare il Padre Eterno, a cui si attribuisce l' Onnipotenza, e la Creazione del Mondo; dandogli l' essere così nobile, che poco lo minorò dagli Angioli, ad immagine, e somiglianza sua, e per esso creando tutta la macchina mondiale d' innumerabili Creature, applicandole al suo servizio: Perfezionò questo amore il suo Figliuolo, sollevando l' Uomo a un essere sovranaturale della grazia; prendendo per lui carne umana, a suo servizio applicando tutte le fatiche nella vita mortale, donandogli tutto se stesso nell' Eucaristia, e promettendogli tutta la gloria del Cielo: Consumò poi questo amore lo Spirito Santo, comunicandosi alle anime fedeli per essere loro Maestro, suggerendoli tutte le verità

insegnate da Cristo; onde dice l' Apostolo: che la carità, ed amore di Dio nella comunione dello Spirito Santo, tutta si diffuse in noi: (b) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*: Questo volle dire Cristo Signor nostro nell' Evangelo odierno dopo avere ricordato quello che lui avea fatto per noi con grande amore; soggiugne *Paracletus autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo*; Lo Spirito Paracrito, che manderò assieme con mio Padre, compirà l' amore che Dio porta all' Uomo, insegnandoli, e suggerendoli tutte le verità, che mio Padre ha comunicate, creandolo intellettuale, e che io l' ho insegnate, facendomi: Uprio, e Maestro suo. Da ciò prendo occasione di darvi a ponderare, quanto fosse grande l' amore di Dio in comunicarci lo Spirito Santo: Primo perchè con questo si comunica a noi un Dio: Secondo pel modo mirabile con cui si comunica.

PRIMO PUNTO.

Perchè si comunica a noi un Dio.

E' Certo, ed indubitato, che il Divino Spirito si comunica nelle Anime de' Fedeli, lo disse pel Profeta Joelle: (c) *Effundam Spiritum meum super omnem carnem: sed super servos meos, & ancillas meas, in diebus illis effundam de spiritu meo*. E nel giorno della Pentecoste venne sopra gli Apostoli, e Discepoli riempendoli tutti del suo spirito; come lo testimoniò S. Luca: (d) *Repleti sunt omnes spiritu Sancto*: Venendo in quelli non solo co' suoi doni, ma sostanzialmente colla sua Persona: onde disse l' Apostolo: (e) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*. Di modo che dice S. Tommaso, se non stesse nell' Anima del Giusto lo Spirito Santo con quelli tre modi generali *per presentiam, potentiam, & essentialiam*; starebbe in quella sostanzialmente pre-

[a] Jer. 31. 3.

[b] Rom. 5. 5.

[c] Joel. 2. 28.

[d] Act. 2. 4.

[e] Rom. 5. 5.

presente per questa venuta, e siccome nelle specie Sacramentali non essendovi il Signore, comincia ad esserci presente per le parole della Consecrazione; così nell' Anima nostra per questa venuta viene sostanzialmente presente all' Anima; udite come lo spiega S. Agostino: *Affluit in hac die fidelibus suis, non jam per gratiam visitationis, sed per ipsam presentiam Majestatis*. Anzi si diffonde in noi, comunicandosi: Onde dice: *Effundam spiritum meum*: Volta l' Arabico: *Inundare faciam spiritum meum*. Siccome un liquore, che si diffonde, si comunica tutto; così questo Divino Spirito, che si diffonde nell' Anima, ad essa si comunica tutto. Or pondera quanto amore sia questo, e che gran beneficio; consideralo dalla grandezza del dono. Quanto più sublime, e bello è il dono, più si stima l' amore, la liberalità, beneficenza del Donatore: Si stimava pieno di amore nel principio del suo Imperio Nerone, che dava milioni, non stimando per altro le ricchezze, se non per darle: E quel gran Duca di Toscana, che diede un milione a' Poveri; Ed Alessandro, che dava le Città, e Regni a' suoi Amici, furono sommamente stimati amorevoli: Il dono che ci dà il nostro Dio, e lo Spirito Santo, ch' è l' istesso Dio di infinita perfezione; e questo ce lo comunica tutto: dunque l' amore, che ci dimostra è infinito, è conclusione dell' istessa Verità Incarnata, la quale dice in S. Giovanni: (a) *Pater meus diligit eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*: E volle dire: Il mio Padre vi ama con amore infinito, verremo tutte le tre Divine Persone con lo Spirito Santo in voi sostanzialmente, e stanzieremo nelle vostre Anime. Amore fu questo così grande, che Guerrico Abate chiama questo amore non solo liberale, ma prodigo; perchè dà, non solo i suoi doni, ma tutto se stesso: *An non prodigum sui, qui non solum sua, sed semetipsum impendit* Si ammira S. Giovanni dell' amore, che ci portò il Padre Eterno in darci

il suo Figlio: (b) *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret*; E con ragione; perchè ci diede un dono infinito: quanto maggiormente si dee ammirare questo amore; che dopo datoci il Figlio, ci diede lo Spirito Santo: sentitelo dal sovracitato Guerrico Abate: *Plane ineffabilis Divina circa nos dignatio Coristatis. Parum erat Patri tradidisse filium, nisi daret, & Spiritum Sanctum, quo servum adparet in filium*.

Maggiormente però conoscerei questo amore, se rifletti a chi si comunica questo Divino Spirito, a chi si dà questo dono sovraceleste: questi alcuno sono gli Uomini impastati di fango; composti di carne; anzi agl' istessi Peccatori, quando si convertono a lui; ed a tutti, benché di vilissima condizione: sentite come lo dice per Joë: (c) *Effundam spiritum meum super omnem Carnem*; chiosa il Padre Cornelio: *Dicit Carnem, ut ostendat, quantum se humiliavit descendendo ad nostram Carnem, quae omnium miserrima, & infimissima est*; seguita a dire: *Et super servos, & ancillas meas*: spiega Rusino: *Ut cognoscamus, quod nulli tam vili, & abjecto opponatur Spiritus Sanctus*. Si stimò grande amore di Alen'o Re di Napoli, che camminando nel suo cocchio per la Città, vedendo un povero Uomo, che era caduto nel fango, calò dal cocchio, l' abbracciò, e lo sollevò da terra: e che amore è questo, che lo Dio della Maestà cala nel cuore delle creature, si diffonda in queste, vogli abitare con loro? Amore sommo, incapibile, infinito.

E quanto dev' essere il nostro amore verso questo Divino Spirito; mentre egli tanto ci ama, che ha voluto comunicarsi a noi vilissime creature? Quanta dev' essere la purità del cuore in non ammettere in esso, amore di creatura alcuna, ma tener solo lui caro nel nostro cuore, mentre vuol' egli essere Ospite nostro dolcissimo? Se noi ci distruggessimo di amore per lui, se non amassimo altro che lui, sarebbe poco (dice S. Bernardo)

[a] Joan. 14. 23.

(b) Joan. 3. 16.

[c] Joel. 2. 28.

do) perchè egli si è dato tutto a noi, e diffuso per amor nostro: *Nam etiam si anima nostra seipsum effuderit in amorem, quantum est hoc, ad illius fontis perenne profuvium?* E pure tanto poco l'amiamo, che non solo non rinunziamo all'amore di tutte le creature; ma per amore di una di quelle lo cacciamo dal nostro cuore: se ne lamentò questo Divino Spirito con S. Metilde, dicendole: *Ab omnibus neglectus sum, expulsus sum; nemo est, qui me in sua dilectione habere desiderat.* Si amano le creature, i gusti, le vanità, le ricchezze, e per quelle si pecca gravemente; e con ciò che altro si fa, se non cacciare lo Spirito Santo dal nostro cuore? Quanto disgusto gli diamo, quanto l'ingiuriamo? che ingiuria si farebbe ad un Re se vendendo Ospite nella tua casa; tu ne lo cacciassi? sentite come se ne lamenta per Isaia: [a] *Ipsi ad iracundiam provocaverunt, et affixerunt Spiritus Sancti ejus; leges ille: Spiritum Sanctum ejus.* Se conoscete averlo fatto, confonditene, e proponi amare questo Divino Spirito, e tenerlo sempre nel tuo cuore, cacciando l'amore delle creature, che sono di disgusto suo.

SECONDO PUNTO.

Pel modo speciale, col quale si comunica.
Pondera, che venendo questo Spirito in noi si unisce intimamente coll' anima con una delle maggiori unioni, che si possono fare: la paragona S. Agostino quasi all' unione ipostatica del Verbo coll' Umanità di Cristo: Primo, perchè siccome quello sostanzialmente si unì coll' Umanità, così lo Spirito Santo, quasi sostanzialmente si unisce coll' Anima: Secondo, perchè siccome quella fu unione d' Ipostasi, cioè di Persona; così la Persona dello Spirito Santo si unisce coll' Anima: E per ultimo, perchè siccome in quello si fece l' unione, e comunicazione degl' Idiomi, dicendo in Cristo, Dio nato, morto; e l' Uomo dice Dio onnipotente; così nell' unione
 Tom. III.

dello Spirito Santo coll' Anima, questa si dice spirituale, santa, Divina; e lo Spirito Santo si dice Dottore, Profeta, di molte lingue, Predicatore. S. Bonaventura la paragona all' unione di Dio co' Beati, per la quale si fanno l' istessa cosa con Dio: *Sicut Beatis est unitus Deus, ita et in anima iusti;* onde dice S. Pietro: [b] *Per hoc efficiamini divine consortes naturae;* siamo partecipi della Natura di Dio. Dunque siccome per l' unione Ipostatica si fece una cosa del Verbo, e dell' Umanità, che sono una Persona, così per la venuta dello Spirito Santo nell' Anima si fa una cosa con questa; e siccome per l' unione de' Beati con Dio quelli si fanno Dii; così coll' unione dello Spirito Santo coll' Uomo questi si fa Dio; così lo spiega S. Basilio, dicendo: *Homo gratia Spiritus Sancti Deus est; cuique Sanctorum dictum est a Deo; ego dixi, dii estis, et filii Excelsi omnes.* Che perciò disse l' Apostolo: [c] *Qui adhaeret Domino, unus Spiritus est;* si fa l' Anima l' istessa cosa con Dio. E chi mai potrà esprimere quest' amore? Si ammirava Davide, che Dio si ricordasse dell' Uomo: [d] *Quid est homo, quod memor es ejus!* Che maraviglia farebbe in vedere, che Dio si unisce coll' Uomo; e lo trasforma in esso lui.

E maggiormente si mostra questo amore, che tutto ciò è per nostra utilità. S. Tommaso dice, che tanto maggior è l' amore, quanto meno è per utile dell' Amante, e più utile dell' Amato; che perciò essendo l' amore delle creature sempre con qualche utile proprio, e amore debole, e picciolo; quello però di Dio verso di noi è senza utile di Dio, e tutto per utile nostro, che perciò è sommo amore: onde nel venire lo Spirito Santo ad unirsi con noi, perchè è tutto per utile nostro, bisogna dire, che sia sommo, ed infinito amore.

L' utile, che più ci apporta la venuta di questo Divino Spirito, è, di darci tutt' i suoi doni; onde disse l' Apostolo: [e] *Cum illo omnia nobis donavit;* ci

P p dona

(a) Isa. 63. 10.

(d) Psalm. 8. 5.

(b) 2. Petr. 1. 4.

(e) Rom. 8. 32.

[c] 1. Cor. 6. 17.

dona se stesso, e tutt' i tesori della Grazia, e della Gloria, de' meriti, e delle virtù, e specialmente della Carità. Anzi che dandoci ogni cosa per l'amore, avendoci Dio dato lo Spirito Santo, che è l'amore, ci ha data ogni cosa: è sentimento di S. Tommaso? che dice: *Ideo omnia alia dona dantur nobis per amorem, qui est Spiritus Sanctus*. E siccome dice S. Agostino, il Padre Eterno tutto, quanto ha, lo dà al Figlio, e tutte due queste Divine Persone quanto hanno, lo danno allo Spirito Santo, che ci dà ogni bene: *Igitur* (conchiude il Santo) *ex hoc fonte bonitatis, Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, boni sumus, vivificamur, illuminamur, implemur*.

Tale dono si dà all' Anime colla venuta dello Spirito Santo; si comunica loro un Dio con sì intima unione, che comunica ancor loro tutt' i suoi beni. E qual ha da essere il desiderio nostro di ricevere questo dono, di ricevere tante ricchezze? Quanta la sollecitudine di unirli, e trasformarci con questo Signore, ricevendolo nel Cuore coll'amore? Altro non dovriano essere i nostri desiderj. E pure con quanta tiepidezza, e negligenza lo desideriamo; anzi attacca- ti alla Terra, non curiamo di riceverlo; e potendo dedicare il nostro cuore, lo vogliamo fare carnale, terreno, ponendo impedimento acciocchè non venghi questo Divino Spirito: *Vos* (disse S. Pietro a' Giudei) *Spiritus Sancto resistitis*; e questo tu lo fai per un poco di terra, per una creatura. Vedi a che stà affezionato il tuo cuore; alla Terra, alle Creature: *Talies*. [ti dirò con S. Agostino] *qualis est tua dilectio: Terram diligis, Terra es; Deum diligis, Deus es*. Vuoi essere terra, quando puoi essere Divino; vuoi essere carnale, quando puoi essere spirituale. No, no; stacciamo il nostro cuore dall'affetto delle creature, uniamolo con Dio, che viene ad abitare con noi.

E se pel passato hai fatto il contrario; confonditene. Quante volte hai posto impedimento, che non venisse in te questo Divino Spirito? Quante volte, dopo

ricevutolo, l'hai cacciato da te? Vedi il male, che hai fatto; hai rinunciato Dio per le creature: la casa tua da Tempio di Dio l'hai fatta abitazione de' vizj; hai rinunziate le ricchezze del Cielo, per aver uno straccio della Terra. Abbine dolore grande; e proponi ricevere in te questo Divino Spirito, e tenerlo sempre nel tuo cuore.

P R A T I C A.

MEntre questo Divino Spirito tanto ci ama, che vuole abitare con noi, ed unirli coll' Anima nostra con sì stretta unione, comunicandole tutt' i suoi doni, dobbiamo noi amarla grandemente: *Cum amat Deus, non aliud vult, quam amari*, dice S. Bernardo, e S. Giovanni a questo ci esorta, dicendo: (a) *Nos igitur diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos*. E dobbiamo procurare d'incontrar il gusto di questo Divino Spirito; il quale non è altro, se non abitare nell' Anima pura senza peccato, adornata di virtù. S. Paolo scrivendo agli Efesj, disse loro: (b) *Nolite contristare Spiritum Sanctum*. Spiega il Padre Cornelio, che siccome uno Amico si contrista, trovando nella Casa, dov'è invitato, cosa di suo disgusto: così lo Spirito Santo, che è Ospite dell' Anima, si disgiusta, quando trova in questa peccato, o mancamento: perciò dobbiamo procurare di non commettere peccato alcuno; anzi fare, che nell' Anima regnino le virtù, che sono l'ornamento di quella, e le delizie dello Spirito Santo: *Et habitet in vobis, quasi in Domo sua, quam sibi assignavit; debemus curare ut anima sit per sanctitatem Spiritus Sancto cara, & nihil in ea geratur, quod tantum hospitem contristare possit*. La pratica di questo: Primo non far cosa, che possa contristare lo Spirito Santo; come sono i peccati, i difetti: Secondo ornarla con quello, che è di suo gusto: (c) *Ut sciat* [dice l'Apostolo] *unusquisque vas suum possidere in sanctificationem; non in passionem desiderii*: E questo farlo con la pratica delle virtù.

PON-

(a) 1. Joa. 4. 19.

(b) Ephes. 4. 30.

(c) 1. Thessal. 4. 4.

P O N D E R A Z I O N E VI.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia, quae dixero vobis.

Quanto sia necessario ricevere lo Spirito Santo per salvarci.

Primo: Perchè illumina l'Intelletto alla cognizione delle verità eterne.

Secondo: Perchè infervora la volontà nella pratica di quelle.

I N T R O D U Z I O N E.

E Sprime con grand'energia il nostro Salvatore nell'Evangelio la necessità della venuta dello Spirito Santo: dice in S. Giovanni, che era necessaria la sua partenza da questo Mondo per andar al Padre, a fine di mandare lo Spirito Santo: ne prega in un'altro luogo il Padre, acciocchè con efficacia mandi questo Divino Spirito: (a) *Ego rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis*; E nulladimeno Cristo Signor nostro sovrabbondantemente avea provveduto alla salute del Mondo: avea redento il Genere Umano colla sua Passione, e morte, avea insegnate le sue dottrine Celesti per incamminar le Anime per la via del Cielo, e col suo esempio eccitò i Fedeli alla pratica delle sue virtù: avea dati in fine tutt'i mezzi necessari per la nostra salute; onde pare che non fusse stata necessaria la venuta dello Spirito Santo; e nulladimeno fu necessario il venire, come lo dimostrò Cristo, il che conosceremo chiaramente, se noi risisteremo al fine, per cui venne questo Divino Spirito; il quale fu primariamente per dar testimonianza della Persona di Cristo, come lo dice esso stesso per S. Giovanni: (b) *Ille testimonium perhibebit de me*: secondariamente per confermare le verità insegnate da lui, e maggiormente illuminare gli Uomini alla cognizione di quelle: e per ultimo venne per muoverli, ed accenderli nella pratica delle virtù esercitate, ed insegnate da Cristo, senza le

quali non potevamo efficacemente salvarci: tutto ciò insegna il Salvatore nell'odierno Vangelo in poche parole, dicendo: *Paraclitus Spiritus Sanctus ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia*; spiega Ugon Cardinale: *Docebit omnia, a vobis non intellecta*; v' insegnerà tutte le verità da Cristo predicate, e da voi non intese: o pure: *Docebit, ut sciatis*; anche ciò, che avete capito, ve l'insegnerà, acciocchè più fermamente lo capiate, e crediate: *Et suggeret vobis omnia, idest excitabit, & movebit, ut faciatis*; vi ecciterà, e muoverà la volontà, acciocchè le praticiate, e praticandole vi salviate. E' necessaria dunque la venuta dello Spirito Santo nelle Anime nostre per esser maggiormente illuminate, ed infervorate nelle verità della Fede, e salvarsi. E pure ci sono fedeli, che non si curano di ricevere questo Divino Spirito, se pure non ci siano molti, che ne anche fanno, che cosa sia questo Divino Spirito; come alcuni di Efeso, dissero a S. Paolo, che domandò loro, se aveano ricevuto lo Spirito Santo: (c) *Sed neque, si Spiritus Sanctus est, audivimus*. Son intanto obbligato darvi a ponderare, quanto sia necessario per salvarsi, ricevere lo Spirito Santo: Primo, perchè illumina l'intelletto alla cognizione delle verità eterne: Secondo, perchè infervora la volontà nella pratica delle verità conosciute.

P R I M O P U N T O.

Perchè illumina l'Intelletto nella cognizione delle verità eterne.

PER potere un Cristiano arrivare alla sua eterna salute, è necessario, che abbia l'Intelletto illuminato della cognizione di Dio, e delle verità eterne: è necessaria la cognizione di Dio, perchè a Lui si dee accostare per ricevere il premio della Gloria Celeste; onde dice l'Apostolo: (d) *Accedentem ad Deum oportet credere, quia est, & inquiringibus se remuneratur sit*: delle verità eterne, che sono il Paradiso, che si dee conse-

P p 2 gui-

(a) Joan. 1. 6.

[b] 26. Joan. 1. 8,

(c) Act. 19. 2.

(d) Hebr. 11. 6.

guire, i mezzi sovranaturali, per li quali si dee acquistare, come disse il medesimo Apostolo : (a) *Virtus enim Dei est in salutem omni credenti* : onde senza questo lume sovranaturale della Fede, colla quale conosciamo Dio, e le sue verità, è impossibile piacere a Dio, e ricevere da Lui la salute eterna : (b) *Sine fide* (assolutamente conchiude il Dottor delle Genti) *impossibile est placere Deo*. Anzi di più è necessario, che questo lume sia così efficace, e vivo, che muova l' Uomo ad operar bene con la carità, come diceva l'Apostolo : (c) *Fides, quæ per caritatem operatur* : fa che uno abbia così viva cognizione della Maestà di Dio, che l'ami sopra tutte le cose, che tema di dargli disgusto col trasgredire la sua bella legge ; fa che conosca così vivamente i beni eterni, che per non perderli, dispregi i beni temporali ; e così discorri per tutte le altre verità della Fede.

Or lo Spirito Santo è quello, che dà questo lume vivo di Dio, e delle verità eterne ; perchè il Salvatore come autor della Fede, ha rivelate le verità di questa ; lo Spirito Santo è quello, che le conferma, e le ravviva nell' Anima : le conferma colle Sagre Scritture, nelle quali gli Uomini di Dio hanno parlato, ispirati dallo Spirito Santo : (d) *Spiritu Sancto inspirati loquuti sunt Sancti Dei homines* ; Le dichiara con l'autorità della Chiesa, nella quale lo Spirito Santo assiste, come il cuore nel Corpo Umano, mandando tutt' i spiriti vitali de' lumi della Fede, che ravvivano tutta la Chiesa, ed i Fedeli, ed internamente le ravviva nell' Anima, facendo che ogn' uno le creda con fermezza, ed efficacia, di modo che l' induca ad operar bene, secondo quello che crede. Perciò i doni dello Spirito Santo sono la Sapienza, la Scienza, l' Intelletto, e il Consiglio, i quali tutti appartengono per illuminar l' Intelletto nelle verità della Fede : la Sapienza colla quale conoscendo i beni della Terra, de' quali

dobbiamo servirci, quando ci ajutano a guadagnar i beni del Cielo, e li lasciamo, quando ci allontanano dal fine della nostra salute. Il dono dell' intelletto, per lo quale conosciamo quel che c' insegnano le Sagre Scritture circa le verità della Fede ; ed in ultimo il dono del Consiglio, ch' è una prudenza Cristiana, per la quale tutte le nostre opere materiali, e spirituali, l' indirizziamo al fine della nostra salute.

Lo Spirito Santo dunque è quello, che con questi doni c' illumina in tutte le verità della Fede : *Ille vos docebit omnia* : egli si chiama lume de' cuori : *Lumen cordium* : Perciò venne in forma di fuoco, del quale uno de' primari effetti è illuminare. Onde disse Drogo Arstienese : (e) *Columna ignis per noctem Spiritus Sanctus, qui cæcitatibus nostræ caliginem illuminat* : Tutto ciò disse il Signore pel Profeta Joë, dicendo : (f) *Effundam Spiritum meum super omnem carnem, & prophetabunt filii vestri, & filie vestre : senes vestri somnia somniant, & juvenes vestri visiones videbunt* : Cioè faranno illuminati a vedere verità sovranaturali, sopra la loro capacità, quelle appunto che conducono l' Anime per lo cammino diritto del Cielo ; onde disse Davide : (g) *Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam* : E questo lume sarà così abbondante, che inonderà come il Mare tutta la Terra, come dice Isaia : (h) *Repleta est terra scientia Domini, sicut aqua maris operientis*. Da tutto ciò puoi intendere, quanto sia necessario aver lo Spirito Santo per salvarti ; e discorri così : Per salvarti è necessaria la cognizione viva, efficace, ed operativa : Questa cognizione si ha per lo Spirito Santo, e per l' assistenza di questo nell' Anima ; dunque è necessario aver nell' Anima lo Spirito Santo per arrivare efficacemente alla salute eterna. La conclusione è assolutamente proferta dal Salvatore in S. Giovanni : (i) *Amen amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, non*

[a] Rom. 1. 16.

[b] Hebr. 11. 6.

[c] Galat. 5. 6.

[d] 2. Petr. 1. 21.

[e] Drogo. Arstienese cit. a Mansi serm. 10. in Pentec. in prompt. tom. 2.

[f] Joël. 2. 28.

[g] Psal. 142. 10.

[h] Isa. 11. 9.

[i] Joan. 3. 5.

non potest introire in Regnum Dei. E per confermare tutto ciò; osservate pel contrario la cagione, perchè i Peccatori non camminano la via della salute, ma bensì della perdizione; e troverete essere; perchè non hanno in loro lo Spirito Santo; non hanno praticamente la sapienza, per la quale potrebbero conoscere che Dio è degno d'infinito amore; perciò non l'amano, anzi l'offendono, e lo disprezzano col peccato; non hanno la scienza per saper servirsi bene delle Creature; quelle che portano a Dio, le fuggono; quelle che l'allontanano da Dio, le cercano; non hanno la prudenza per dirigere le loro opere a Dio, ma bensì le dirigono al Mondo, alla Carne, agli interessi; tutto disse in poche parole il Profeta Osea: [a] *Non est scientia Dei in terra, ideo maledictum, mendacium, e quel che siegue; e lo confermò l'Apostolo, dicendo, che tutt' i Peccatori hanno ottenuto il loro Intelletto: (b) Tenebris obscuratum habentes intellectum*. Dunque non ti salverai senza l'assistenza dello Spirito Santo, perchè questi ti illumina l'intelletto alla cognizione delle verità eterne, necessarie per salvarti. Quale ha da essere pertanto la tua diligenza in procurare di aver questo Spirito in te? Quanta la cautela, ottenutolo di non perderlo? E pure non ti curi di avere questo Divino Spirito in te, perchè poni impedimento a riceverlo, che sono i peccati, mentre questo Spirito al parere del Savio: [c] *Non habitabis in corpore subdito peccatis*: E se l'hai ricevuto qualche volta, lo cacci da te co' nuovi peccati, perchè dice S. Paolo: [d] *Que societas lucis ad tenebras?* Come può star insieme la luce dello Spirito Santo colle tenebre del peccato? Verificandosi quello, che disse S. Stefano a' Giudei: [e] *Vos semper Spiritui Sancto resistitis*. Entrate dunque in voi stessi, aprite gli occhi, e capite bene, che voi non vi salverete, perchè non volete lo Spirito Santo: perciò proponete levare gl' impedimenti del

peccato, acciocchè venghi in voi questo Spirito; e venuto, non l'offendete, acciocchè stia sempre con voi; massimamente che servirà per inservorare le vostre volontà nella pratica delle verità conosciute, che è il Secondo Punto da me propostovi.

SECONDO PUNTO.

Perchè inservora la volontà nella pratica delle verità conosciute.

LA seconda cosa necessaria per salvarci dopo la cognizione delle verità, e la pratica di queste, che sono l'opere buone, fatte secondo le verità conosciute: (f) *Opera enim illorum sequuntur illos*, dice S. Giovanni nell' Apocalisse: l'opere sono quelle, che seguitano, ed accompagnano l'Anima al porto della Salute eterna: queste ingiunse il Salvatore a quel Giovine dell' Evangelo, che volea sapere, che dovea fare per salvarsi, dicendogli? [g] *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata*: Fa che le tue opere siano buone secondo quello, che comanda Dio; questo facendo avrai la vita eterna; e ciò ingiunse S. Pietro a' Fedeli, che doveano farle con sollecitudine per salvarsi: (b) *Fratres satagite, ut per bona vestra opera certam vestram vocationem, & electionem faciatis*: E conchiude: *Sic enim abundanter ministrabitur introitus in aeternum regnum Domini nostri Jesu Christi*; così entrerete sicuri nel Regno Eterno di Cristo. Tanto vero che senza queste opere la Fede, che è la cognizione di Dio, e delle verità eterne, non giova alla salute eterna; perciò si chiama da S. Giacomo Fede morta: (i) *Fides sine operibus mortua est*. E chi è quello, che muove efficacemente la volontà ad operar opere buone, se non lo Spirito Santo? *Ipse suggeret vobis omnia*; Id est (secondo spiega Ugone) *Excitabit, & movebit, ut faciatis*: Lo Spirito Santo moverà, ed ecciterà la nostra volontà, acciocchè facciamo opere buone necessarie

(a) Osee 4. 1.

(d) 2. Cor. 6. 14.

(g) Matt. 19. 17.

(b) Eph. 4. 18.

(e) Att. 7. 51.

(h) 2. Petr. 1. 10.

[c] Sap. 1. 4.

[f] Apoc. 14. 13.

(i) Jacob. 20. 26.

Santo ; (a) *Vos Spiritus gratia continentiam facitis*. E lo Spirito Santo può essere, che ci abbandoni affatto, e non ci salveremo.

Figli e perchè ? Lo Spirito Santo, che con tanto amore vuol venire in noi per illuminarci, per salvarci, e non lo vogliamo ; e se viene per un poco, subito lo cacciamo, con tanta sua ingiuria ? Entriamo in noi stessi : (b) *Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei, in quo signati estis in die redemptionis ; vi dirò coll' Apostolo : non vogliate contristare uno Spirito così caro, così amante, così necessario. E se finora l'avete dato disgusto, confondetevvene. Vedi, quanta resistenza hai fatta a questo Divino Spirito colle tenebre de' tuoi peccati, quando Egli volea venire nel tuo cuore ad illuminarti ? Dolore. Vedi quante volte l'hai cacciato per un gusto, per una vilissima creatura ? Dolore. E quanto poco l'hai tenuto caro ? sempre contristandolo con tanti difetti, e mancamenti ? Dolore. Proposito. Spirito mio Santissimo ti ringrazio, che ti degni venire nell' Anima mia per illuminarmi ; ed infervorarmi ; vieni : *Veni Sancte Spiritus, veni lumen cordium, consolator optime* : Ti voglio tener caro caro, fuggendo tutto quello, ch'è disgusto tuo, o grave, o leggiero, fa tu, che l' Anima mia illumina, ed infervorata co' tuoi doni, corra sicura al porto dell' eterna salute.*

P R A T I C A .

E' Necessario aver in noi lo Spirito Santo per salvarci, perchè questo rende l' Anima viva nella cognizione di Dio, nell'amore di Lui, nel fervore del ben operare : (c) *Spiritus autem vivificat*, dice S. Paolo. Che perciò Dio, che vuol tutti salvi, a tutti offerisce questo suo dono, e fa che nell' Anime, che si vogliono salvare, risieda questo Divino Spirito : (d) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*, di modo tale, che un momento, che ci troviamo

senza questo Spirito, siamo in istato di dannazione, e se allora moriremo, saremo dannati per sempre ; che perciò dobbiamo noi, quando abbiamo questo Divino Spirito, non farlo partire da noi, e se non l'abbiamo, non permettiamo di star un momento senza di quello, ma subito procurare di averlo.

Primo : Quando l'abbiamo non perderlo. Allora l'abbiamo quando stiamo in Grazia : (e) *Si quis diligit me, ad eum venimus*. Allora lo perdiamo, quando commettiamo un peccato mortale. Dunque dobbiamo noi con tutto potere fuggire la colpa mortale, perchè subito resteremo privi dello Spirito Santo ; resterà il nostro Intelletto ottenebrato, la nostra Volontà lontana dal bene ; come si osserva in chi stà in peccato ; che non solo non fa bene, cioè opere meritorie di vita eterna ; ma ancora corre al precipizio di nuovi peccati, fino a perdere affatto il lume, di non volere più lasciar il peccato. La pratica è : quando viene una tentazione, cacciarla subito, pensando, che se consenti al peccato, subito si parte da te lo Spirito Santo : così ancora fuggir i peccati veniali, che impediscono l' Anima, e la dispongono a' mortali, e con ciò a partirsi lo Spirito Santo : (f) *Spiritum nolite extinguere*, dice S. Paolo : Secondo, caduti in peccato, perchè già avete perduto lo Spirito Santo, subito richiamarlo : questo si fa colla penitenza ; subito confessarsi ; o almeno fare un atto di contrizione. Così avendo sempre lo Spirito Santo, ci salveremo, perchè saremo sempre illuminati nelle verità della Fede, sempre infervorati ad operar secondo quelle ; e si verificherà : che *Paraclitus Spiritus Sanctus ipse vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quae dixerò vobis*.

PON-

[a] Hebr. 10. 29.

(b) Eccl. 4. 30.

(c) 2. Cor. 3. 6.

[d] Rom. 5. 5.

[e] Joan. 14. 15.

(f) 1. Thess. 1. 19.

re calamitas est offendere Deum : Tutti i mali han nome solo di mali; uno solo è veramente male, e questo è il peccato. E ciò supposto; pondera, come l'assistenza dello Spirito Santo nell' Anima la libera da ogni male, quale è il peccato.

Primo: La libera da' peccati passati. Il Signore viene spesso volte simboleggiato per la luce: (a) *Ego sum lux Mundi*, dice per S. Giovanni; e soggiugne l' Apostolo: *Qui habitat lucem inaccessibleem*: I peccati sono tenebre; come appunto li chiama S. Paolo: (b) *Opera tenebrarum*: Ed Isaia dice, che i Peccatori stanno nelle tenebre: (c) *Populus, qui ambulat in tenebris*. Essendo dunque lo Spirito Santo luce, il peccato tenebre; in entrare lo Spirito Santo nell' Anima per necessità si fugheranno le tenebre del peccato, refterà quell' Anima libera da' peccati; benchè ne avesse commessi milioni: E argomènto questo dello Spirito Santo in S. Giovanni: (d) *Quoniam Deus lux est, & tenebre in eo non sunt ulla: si dixerimus quoniam societatem habemus cum eo, & in tenebris ambulamus, mentimur, & veritatem non facimus*: E poi soggiugne: *Quoniam Deus lux est; si autem in luce ambulamus, & ipse est in luce; societatem habemus ad invicem, & emundat nos ab omni peccato*. Noi se stiamo in peccati, che sono tenebre, non avremo in noi lo Spirito Santo, ch' è luce: ma se viene lo Spirito Santo, ch' è luce, si fuggano tutte le tenebre del peccato, ed allora godercino la sua compagnia.

Di più si conosce questa verità, perchè lo Spirito Santo viene nell' anima colla Grazia, e colla Carità; queste sono le disposizioni, che introducono lo Spirito Santo nell' Anima, e gli effetti, che in essa cagiona: (e) *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis*, dice l' Apostolo: Or la Grazia è partici-

Tom. III.

zione della Natura santa di Dio: (f) *Maxima, & pretiosa nobis donavit, ut per hac efficiamini Divina confortes natura*, dice S. Pietro; e la Carità è l' amore, che unisce l' Anima con Dio: (g) *Qui manet in Caritate in Deo manet, & Deus in eo*, dice S. Giovanni: dall' altra parte il peccato è l' istessa malizia, odiata al maggior segno da Dio, nè può star insieme la Santità coll' Iniquità: (h) *Que participatio justitie ad iniquitatem?* Nè può star insieme l' amore di Dio coll' odio; dunque in entrare nell' Anima lo Spirito Santo, che viene per mezzo della Carità, e della Grazia, si fuga ogni peccato, ogni iniquità: *Emundat nos ab omni peccato*.

Per ultimo lo Spirito Santo sposa l' Anima, in cui risiede, unendola con se spiritualmente: (i) *Qui adhæret Domino, unus Spiritus est*: E per Osea lo dice chiaramente: (k) *Sponsabo te mihi in sempiternum*: Lo sposo nobile quando sposa una Contadina, la prima cosa che vuole, è, che si levi le sue vili vesti; come ordinava il Signore nel Deuteronomio, (l) che sposandosi una Donna, serva, voleva che prima la spogliasse delle fordidе vesti, e la vestisse delle nuove, belle, e nobili: i peccati sono vesti bruttissime dell' Anima; delle quali dice l' Apostolo, che dobbiamo spogliarcene: (m) *Expoliantes veterem hominem cum artibus suis*. Dunque venendo nell' Anima questo Sposo Divino, le leva tutt' i peccati, e la veste delle preziose vesti della sua Grazia, e virtù; come lo dice per Isaia: (n) *Indui te vestimentis salutis*. Lo Spirito Santo dunque venendo nell' Anima, la libera da tutt' i peccati passati; perchè come luce li dilegua; perchè colla sua Grazia li annulla, e perchè come Sposo la spoglia di quelli, e la veste della preziosa sua Grazia: *Emundat nos ab omni peccato*: Onde disse S. Giovanni: (o) *Scitis quia ille apparuit, ut peccata nostra tolleret*.

In oltre l' assistenza dello Spirito Santo.

Q. q. to

(a) Joan. 9. 5.

(b) Rom. 13. 12.

(c) Isa. 9. 2.

(d) 1. Jo. 1. 3.

(e) Rom. 5. 5.

(f) 2. Petr. 1. 4.

(g) 1. Joan. 2. 16.

(h) 2. Cor. 6. 14.

(i) 1. Cor. 6. 17.

(k) Osee 2.

(l) Deut. 21.

(m) Coloss. 3. 9.

(n) Isa. 61. 10.

(o) 1. Jo. 3. 5.

to libera da' peccati futuri, cioè impedisce che non si commettano: questi sono facili a commetterli, sì per le gagliarde tentazioni del Demonio, sì ancora per la fiacchezza della nostra natura inclinata al male, ed agitata da passioni fregolate; l'uno, e l'altro vien impedito dall'assistenza nell' Anima dello Spirito Santo: Egli dà forza per resistere a tutte tentazioniaboliche: appunto come un Principe colla sua presenza, ed assistenza invigorisce i Soldati, che combattono contra i Nemici: (a) *Omnia possum* (diceva l' Apostolo avvalloito con questa presenza, ed assistenza) *in eo, qui me confortat*: E Davide disse prima: (b) *Non timebo mala, quoniam tu mecum es*. Inoltre egli colla sua Grazia modera le passioni ribellate, e fregolate, che d'incitano al male: lo confessava l' Apostolo: (c) *Gratia ejus in me vacua non fuit*: E lo sperimentò, quando tentato dalla propria concupiscenza ne pregò tre volte il Signore, che lo liberasse dalle tentazioni; il quale gli ripose: (d) *Sufficit tibi gratia mea*; Ti basterà la mia grazia per reprimere, e vincere tutte le passioni fregolate: che perciò chi ha con se lo Spirito Santo difficilmente cade in peccati, evita facilmente tutt' i peccati futuri: così conchiude S. Giovanni: (e) *Omnis, qui in eo manet, non peccat*. Vedetelo in quelli, che han avuta l' assistenza di questo Divino Spirito, quanto stavano forti, e lontani da' peccati: Davide diceva: (f) *Iniquitatem odio habui, & abominatus sum*: S. Anselmo si protestava, che più tosto si farebbe buttato nell' inferno, che commettere peccato: Fra Luigi di Aquino dell' Ordine di S. Domenico stimava impossibile, che un Cristiano commettesse peccato. L' assistenza dunque dello Spirito Santo nell' Anima toglie i peccati passati, abolendoli; i futuri, fortificandoci per non commetterli.

E che pace, che allegrezza avrà un' Anima dal possedere in se lo Spirito Santo? Discorri così: la Pace si gode

somma, quando stiamo lontani da tutt' i mali, che possono perturbarla: con l' assistenza dello Spirito Santo stiamo lontani da tutt' i mali, e veri mali, che sono i peccati, che inquietano la nostra coscienza; dunque somma pace godrà quell' anima, che lo possiede. La chiama l' Apostolo: (g) *Pax, & gaudium in Spiritu Sancto*; e lo confessava Davide dicendo: (h) *Pax multa diligentibus legem tuam*. Vedetelo dal contrario; quanta inquietitudine, ed amarezza sperimenta chi stà in peccato? Non trova mai requie, sperimenta ogni amarezza: (i) *Scito, & vide, quam malum, & amarum sit dereliquisse Dominum Deum tuum, & non esse timorem ejus in te*, dice Geremia; e quantunque vadi trovando pace ne' diletti, non la troverà: (k) *Contritio, & infelicitas in viis eorum, & viam pacis non cognoverunt*: non est timor Dei ante oculos eorum, l' attesta il Salmista: Dunque chi non ha questo male del peccato nell' Anima per l' assistenza dello Spirito Santo, trova somma pace, la pace di Dio: *Pacem meam do vobis*.

E se è così, quanto dei tu desiderare, che venghi questo Divino Spirito nell' Anima tua? Ricevutolo, con che diligenza mantenerlo? fuggendo tutt' i pericoli di perderlo col peccato? fare coll' opere sante, che perseveri? Quanto desideri la pace in questo Mondo, vivere allegramente? Quanto maggiormente la pace dell' Anima? E pure non te ne curi di averla, stai in peccato lontano dallo Spirito Santo, e vivi con quello le settimane, ed i mesi: e se lo ricevi per mezzo del Sacramento della Confessione, lo perdi con ogni facilità, e non ti curi di vivere una vita imperfetta, piena di peccati veniali, senza praticare virtù alcuna, con pericolo di perderlo ad ogni momento. Figlio apri gli occhi: cerca aver sempre lo Spirito Santo; non lo perdere; custodiscilo con una vita santa. Questo proponi, e passa al

SE-

[a] Philip. 4. 13.

(b) Psal. 22. 4.

(c) 1. Cor. 15. 10.

[d] 2. Cor. 12. 19.

(e) 1. Joan. 3. 6.

(f) Psal. 118. 163.

(g) Rom. 14. 17.

[h] Psal. 118. 165.

(i) Jerem. 2. 19.

(k) Psalm. 13. 7.

SECONDO PUNTO.

Perchè ci comunica tutt' i beni.

LA pace dell' Anima, che si comincia coll'allontanarsi da tutt' i mali, si compisce, ed arriva al sommo col possesso di tutt' i beni, non di beni di questo Mondo, che non sono veri beni, ma apparenti, fugaci, transitori; che non apportano vera pace, ma amarezze; rassomigliandoli il Signore alle spine; ma de' beni spirituali, ed eterni. Questi l'apporta nell'anima l'assistenza dello Spirito Santo, Cristo Signor nostro ci insegnò questa verità: poichè un giorno mentre si celebrava una gran festa nel Tempio, dicea: (a) *Si quis sitit, veniat ad me, & bibat*: E l'acqua, che volea dare, era lo Spirito Santo, dal quale veniva l'affluenza di tutta l'acqua della Divina Grazia: sentite come lo spiega, dicendo: *Qui credit in me, flumina de ventre ejus fluent aqua viva*; e soggiugne S. Giovanni: *Hoc autem dixit de Spiritu, quem erant accepturi, credentes*; chi riceverà questo Spirito, riceverà fiumi di doni spirituali.

Primieramente riceverà i doni dello Spirito Santo, i quali appartengono parte all'Intelletto; come discienza, sapienza, cognizione di Dio, di fede viva: parte alla volontà, come di timore, di speranza, di amor di Dio: co' primi si rende l'Anima illuminata nelle cognizioni delle verità eterne; co' secondi inferiorata nell'amore di Dio: Secondo, Riceverà la Grazia di Dio, per la quale siamo amici di Dio, suoi figli adottivi; e da essa vengono tutte le virtù, di umiltà, ubbidienza, temperanza, forza, e prudenza: Terzo, Avrà la vita dell' Anima, che si vivifica coll'assistenza della vita di Dio; d'onde viene, che tutte le sue operazioni sono meritorie avanti al cospetto di Dio: Per ultimo otterrà il jus alla Gloria; perchè come figlio di Dio, farà Erede della Gloria Celeste: (b) *Si filii, & heredem; heredes quidem Dei, coheredes autem Christi,*

dice l'Apostolo; di modo tale che dice il Signore a questi tali per Isaia: (c) *Dicite iusto, quoniam bene*; dite al Giusto, che possiede in se lo Spirito Santo, che tutte le sue cose vanno bene; e che egli possiede, ed ha tutt' i beni, tutte le Grazie, tutt' i doni; appunto come dall'assistenza di un Principe nel suo Palazzo, lo vedete pieno di ogni bene, di ricchezze, di mobili, di servi; ivi fidispendano grazie, dignità, tesori; così dall'assistenza dello Spirito Santo nell'Anima vengono tutt' i beni: *Dicite iusto, quoniam bene*.

Or che pace, che delizie, che giubilo proverà un' Anima, che gode tanti beni? Vederli in Grazia di Dio; sicura ch'è gusto a Dio; ornata di tutte le virtù, con sicura speranza del Paradiso? Chi la vuol spiegare? (d) *Quam magna* (dice Davide) *multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam abscondisti timentibus te*; Dicalo S. Teresa, che giubilava di allegrezza: S. Filippo Neri, che se l'alzaron le coste, perchè il suo cuore non poteva sopportarla: Dicalo S. Francesco Saverio, il quale soleva esclamare sopraffatto dalle consolazioni spirituali: *Non plus Domine, quia humana fragilitas capere non potest*. Su che faremo, Uomini desiderosi di delizie, di allegrezze, di gaudi, di consolazioni? Non desidereremo questo Spirito Divino nell'Anime nostre? Non lo terremo caro caro, avendolo ricevuto? Sì, così dovremmo fare; anelare con tutto desiderio a possederlo; ricevutolo faticare per non perderlo.

Ma poveri noi, che siamo ciechi, non curiamo di queste delizie, di questa pace; ma solo l'andiamo cercando nelle creature, nel dar gusto a' sensi, nel soddisfare le passioni; e quanto amiamo le creature, quanto più soddisfacciamo a' sensi, più ci amareggiamo, perchè più stiamo lontani dalla vera pace: ne piange S. Giovan Crisostomo: *Amamus, miseri, foris famem nostram*; Lontani da questo Dio, amiamo il morire di fame, il vivere in mille crepacuori, e rimorri. Su su, dice questo Spirito: (e) *Venite ad me omnes,*

Q q 2 qui

(a) *Joa. 7. 37.*

(b) *Rom. 8. 17.*

(c) *Isa. 3. 10.*

(d) *Psal. 30. 20.*

(e) *Matth. 11. 21.*

qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos; venite da me, ricevete me nel vostro cuore, voi che desiderate pace, e non la trovate nelle creature? anzi, per quelle vi affaticate, stanchi, angustati, ed io vi darò la vera pace: *Pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat, ego do vobis*. E se, finora siete stati lontani da questo Spirito consolatore, confondetevi. Vedi quanto tempo sei stato senza lo Spirito Santo nell' Anima? Tutto il tempo, che sei stato in peccato, quanto sei stato privo di pace, pieno di amarezza, con disgusto di questo Spirito, che voleva darti la sua pace. Dolore. Quante volte hai perduto questo Divino Spirito, quando già l'avevi, per un poco di pace sensuale? Hai amato più la pace del Mondo, che di Dio. Dolore. Quanto poco hai custodito questo Divino Spirito nell' Anima tua coll' opere buone, con fuggire le occasioni: non hai voluto affaticarti in cosa alcuna, e perciò con facilità l'hai perduto. Dolore: proponi avere questo Divino Spirito in te, tenerlo caro, non perderlo per lo peccato. Sì sì, Spirito Santissimo vieni in me: *Veni Sancte Spiritus*; che io voglio sempre tenerti nell' Anima, mai cacciarti, e faticare per conservarti in quella, acciocchè stia sempre lontano da ogni male di peccati, abbia tutt' i beni spirituali dell' Anima; e possa venire in Cielo a godere il colmo di quelli colla tua presenza.

P R A T I C A.

E Necessario dunque, che tutto lo studio nostro sia in procurare di aver nell' Anima questo Divino Spirito; aiutolo non cacciarlo; anzi custodirlo; mentre tanta pace apporta nell' Anima: Primo: Procurare di averlo: (a) *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum*, dice il Signore nell' Apocalisse; e s' intende dello Spirito Santo, ch' è fuoco d'oro per la sua luce, e Carità, che dà all' Anima: e notate, come dice: *Suadeo*

emere: per comperar una cosa, bisogna barattare qualche cosa del nostro; cioè il denaro; per aver lo Spirito Santo, bisogna affaticarci in cacciar il peccato col dolore, colla confessione, col fradicare i mal abiti, che di bel nuovo ci spingono al peccato. La pratica è; conoscendo in noi qualche peccato, subito colla contrizione abolirlo, e poi confessarlo; mentre allora riceveremo lo Spirito Santo: Secondo, in non cacciarlo. Questo Divino Spirito mai ci lascia, se noi non lo lasciamo: *Non deserit, nisi deseratur*; bisogna non cacciarlo colla colpa grave; non disporlo a partirsi colla colpa leggiera. La pratica è: cacciar le tentazioni, fuggire le occasioni, far conto de' peccati veniali: (b) *Nolite contristare Spiritum Sanctum*, dice l' Apostolo: Terzo, custodirlo, acciocchè stia sempre con noi: questo si fa colla vita spirituale, e santa: sentite come lo dice il Signore in S. Giovanni: [c] *Si quis diligit me, sermones meos servabit: ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus*: allora questo Divino Spirito fa dimora continua con noi, quando l'ameremo, ed osserveremo quello, che vuole da noi: egli vuole la vita spirituale, l' opere delle virtù, gli esercizi di una vita santa; come sono orazione mentale, frequenza de' Sagramenti, opere di carità, pratica delle virtù: tutte queste opere mantengono lo Spirito Santo in noi; e sopra tutto l' amor suo; con cui l' amiamo, con fare spesso atti di amore, con sperare la Gloria sua. Procuriamo dunque di attendere a questa vita spirituale, acciocchè abbiamo in noi sempre lo Spirito Santo, e con ciò stiamo liberi da tutt' i mali, colmi di tutt' i beni, godiamo la medesima pace sua, e siamo degni di goderla per sempre nella Beata Eternità, dove si verificherà perfettamente ciò che disse il Signore: *Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobis*.

PON.

(a) *Apoc. 3. 18.*(b) *Ephef. 4. 3.*(c) *Joan. 14. 23.*

PONDERAZIONE VIII.

Sopra le parole dell' Evangelo :

Non turbetur cor vestrum, neque formidet.

Nella via di Dio non dobbiamo temere.

Primo : Lo staccarci dalle creature.

Secondo : Abbracciar le difficoltà, che ci spaventano.

INTRODUZIONE.

N El cammino della via di Dio, e della perfezione, due cose si temono grandemente da chi vuol abbracciare questa vita spirituale; l'una è lo staccarci dalle creature, che ci allettano; l'altra è abbracciar le difficoltà, che s'incontrano; e si temono tanto, che questo per ordinario atterrisce coloro, che vogliono menare vita spirituale, e gli allontana da questa: così io osservo in quel Giovine, al quale disse il Signore, che se voleva esser perfetto, lasciasse tutt' i beni temporali, dandoli a' Poveri, e poi lo seguitasse colla sua Croce: [a] *Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, que habes, & da pauperibus, & sequere me*, atterrito di aver a lasciare tutt' i suoi beni, che l'allestavano, e di abbracciare la seguela di Cristo per mezzo della mortificazione, e della Croce, dice il Santo Evangelista, che tutto malinconico si partì dalla presenza del Signore, e non volle camminare con lui la via dello Spirito: *Abiit tristis*: e quanti ce ne sono fra noi, che non vogliono menar vita spirituale, intimoriti di aver da lasciare le cose, che amano; atterriti dalle difficoltà, che s'incontrano nella via dello Spirito. E chi ci leverà questo timore? Lo Spirito Santo, che vien oggi nelle Anime nostre, il quale è l'amore, e la Carità del Padre, e del Figlio, dicendo S. Giovanni: [b] *Perfecta caritas foras mittit timorem*. Che perciò il Signore nell'odierno Vangelo, nel quale per S. Giovanni ci annunzia la venuta di que-

sto Spirito Divino, dice: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet*; non vi turbate più, che avete da lasciare i beni della Terra per fervirmi, nè abbiate più paura delle difficoltà, che s'incontrano nella vita spirituale: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet*. Ed acciò noi leviamo questo timore; pondereremo, come nella via del Signore non dobbiamo temere: Primo, Lo staccarci dalle creature, che ci allettano: Secondo, Nelle difficoltà che ci spaventano.

PRIMO PUNTO.

Non dobbiamo temere di lasciar le creature, che ci allettano.

N El Mondo grandemente le creature ci allettano, e tirano il nostro cuore ad amarle: le ricchezze col loro splendore; le delizie co' loro gusti, gli onori colla loro ostentazione: (c) *Creatura* [dice il Savio] *in tentationem animabus hominum, & tanquam mscipulus insipientum*. E da tutto bisogna staccarci per camminare la via della perfezione, secondo c' insegna Cristo: (d) *Qui non renuntiaverit omnibus, que possidet, non potest meus esse discipulus*: questo appunto atterrisce, e disanima gli Uomini dal cammino della perfezione, ma nel venire nell' Anima lo Spirito Santo, ch' è la Carità del Padre, e del Figlio; leva questo timore, e fa animo a' Fedeli a lasciar ogni cosa: *Perfecta caritas foras mittit timorem*: perchè lo Spirito Santo dà lume all' Anima, e si chiama *Lumen cordium*; perciò venne in forma di fuoco, il cui effetto è illuminare: e lo disse il Signore, che c' illuminerà a conoscere tutte le verità: (e) *Ipse docet vos omnem veritatem*.

Prima: Ci farà conoscere la vanità di tutte le creature, le quali sono beni così piccioli, che sono come niente. Così l' insegnò il Signore agli Apostoli, quando gli esortava a cercarli qualche cosa, dicendo loro: [f] *Usque modo non petistis quidquam*: e pure avevano cer-

[a] Matt. 19. 21.

[b] 1. Joa. 4. 18.

(c) Sap. 14. 11.

[d] Luc. 14. 33.

(e) Joan. 16. 13.

(f) Joan. 16. 24.

cercato, chi di esser maggiore, e chi di federe alla sua destra per fine di vanità temporale; volendo con ciò significare, che tutto questo era niente, perchè creature di questo Mondo; e se sono qualche cosa, sono vilissime. Che sono le ricchezze? dice S. Bernardo: *Punctum terre alba, & rubra*. Che sono le delizie del senso? *Turpes sunt*. Che sono gli onori? dice S. Cipriano: *Fani sunt*: E dopo che li stimassi più di quello che sono, basta dire, che l'hai da lasciare: sentite come dice Davide di tutt' i Ricchi: (a) *Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt in manibus suis*: abbi tutti gli onori, delizie, ricchezze del Mondo; che mentre le possiedi ti aggravano di peso, di inquietudine: (b) lo conobbe Sigismondo Cesare, essendogli stati portati quaranta mila scudi, posti nella sua stanza, non potè dormire la notte: chiamando la mattina i suoi Capitani, glieli divise, dicendo loro: *Nunc secure dormire licebit, postquam id, quod somnum ademit, procul a cubiculo abierit*. E quando non t' inquietassero, ti avviliscono, perchè fanno soggetto a loro il tuo cuore nobile, creato per cose grandi. (c) Come lo conosceva Massimiliano Cesare, al quale portandogli i suoi Esattori gran somma di denari, non li voleva né anche vedere, ma subito li mandava al suo Erario, dicendo: *Se ad regendos homines constitutum, non aurum*.

E conosciuto col lume dello Spirito Santo la bassezza di tutt' i beni temporali, che timore ci è a lasciarli, a staccarsene? Il timore è di perdere quello, ch' è degno di esser amato: le ricchezze, i beni di questo Mondo sono niente, sono vili, non sono degni del nostro amore; dunque dobbiamo non aver timore di lasciarli, di staccarsene: per questo conchiude lo Spirito Santo: (d) *Divitiae si affluant, nolite cor apponere*; non vogliate porre il vostro cuore alle ricchezze e beni di questa vita, ma

senza timore lasciateli, staccatevi, perchè non meritano essere amate. Tanto maggiormente, perchè col lume dello Spirito conosciamo, che lo staccarci da quelli ci apporta sommo utile, ch' è il guadagnarci beni spirituali, beni eterni. Il Signore a proporzione di quello, che noi qui in terra lasciamo, e ci stacciamo da' beni temporali, dà nell' Anima beni spirituali, in questa vita della Grazia, nell' altra della Gloria: lo manifestò il Signore in S. Matteo, dicendo: (e) *Amen dico vobis, quod qui reliquerit omnia propter me, centuplum accipiet, & vitam aeternam possidebit*: chi lascia ogni cosa per me, si stacca da tutte le creature; avrà il centuplo. Dice un altro Evangelista: (f) *Centuplum accipiet nunc in tempore hoc*; cioè come spiega S. Girolamo: (g) *Qui carnalia pro Salvatore dimiserit, spiritualia recipiet, quae comparatione, & merito suis, quasi si parvo numero centenarius numerus comparatur*. E poi il Cielo: *Et vitam aeternam*. E che timore mai si potrà avere di perdere quei beni, quando la loro perdita ci apporta il guadagno di beni maggiori? Il timore vien cagionato dal perdere i beni, non dal guadagnarli; noi perdendo i beni temporali, guadagniamo beni eterni; dunque instrutti dallo Spirito Santo, non dobbiamo temere di lasciarli, di staccarsene: lo spiega lo Spirito Santo pel Savio, dicendo: (h) *Ne erigas oculos tuos ad opes, quas non potes habere, et foggigne, perchè se li lasci: Facient tibi pennas quasi Aquilae, & volabunt in Coelum*: il lasciarle, lo staccarsene, ti danno le penne per acquistar beni eterni nel Cielo.

Chi di voi non lascerebbe volentieri i pochi fondi, che possiede, per aver un Regno; i pochi denari, che tiene, per possedere un milione; un officio vile, per averne un maggiore? Così ci insegna lo Spirito Santo, che lasciando questi beni piccioli avremo gli spirituali,

(a) *Psal.* 75. 6.(b) *Refert Aeneas Sylv. lib. 4. de Gestis Alfons.*(c) *R. fest. Lancini in Polian. v. ros.*(d) *Psal.* 61. 11.(e) *Matt.* 19. 29.(f) *Marc.* 10. 30.(g) *S. Hieron. lib. 3. in Matt. c. 16.*(h) *Prov.* 25. 5.

li, e gli eterni: dunque *Perfella Caritas foras mittit timorem*; Questo Divino Spirito, ch'è perfetta Carità di Dio, dandoci questa cognizione, leva questo timore di lasciare, e staccarci da tutt' i beni della Terra; come lo fece in tanti, e tanti Eroi della Chiesa. S. Francesco d' Assisi lasciò tutto a suo Padre, anche le vesti. S. Francesco Borgia le ricchezze, e Ducato di Candia, eleggendo lo stato umile della Compagnia di Gesù. Nivardo fratello minore di S. Bernardo, avendo questi con gli altri fratelli maggiori risoluto di farsi Religioso nel Monistero di Cistello; lasciarono a quello tutt' i beni della Casa paterna; a' quali rispose faggiamente Nivardo; come a me lasciate i beni della Terra, e voi andate a guadagnarvi i beni del Cielo? Non è buona divisione questa, io ancora li rinunzio, e verrò con voi a farmi Religioso, e così incontinentemente fece. Non dobbiamo dunque aver timore di lasciare, e staccarci da tutto per camminare la via di Dio; perchè poco lasciamo, affai guadagniamo.

Or vedi qual è il timore tuo di lasciare, non dico Regni, Titoli, Tesori, che non hai; ma il timore tutto è di lasciare una vilissima Creatura, e per questo ti allontani dalla vita spirituale; di lasciare un punto di onore, che vuoi difenderlo, un negozio poco lecito, dove puoi guadagnare pochi denari, un' amicizia, una conversazione, dove ricevi poco diletto, che ti allontana da Dio. Ah povero cieco! Non hai il lume dello Spirito Santo, temi di lasciar quello, ch'è niente, non ti curi peccando per queste cose perdere la Divina Grazia, Dio, il Paradiso: povero cieco, che temi di lasciar il poco, e non ti curi di perdere il tutto, e perciò non vuoi esser vero servo di Dio, attendere alla vita spirituale, e farti Santo. Bisogna che esclami contro di questi tali con Amos Profeta: *[a]* *Qui latamini in nibilo*: Poveri, miserabili ciechi, che godete del niente, e

v'immaginate essere ricchi: Dirò con S. Giovanni nell' Apocalisse: *(b)* *Quia, dicis dives sum, & locupletatus, & nullius ego, & nescis quia tu es miser, & miserabilis, pauper, & cecus, & nudus*. Risolviamoci dunque senza timore in lasciar ogni cosa: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet*; Diciamo con S. Pietro: *(c)* *Ecce nos reliquimus omnia*. Mio Signore io lascio tutto, non voglio altro che servire a te, ed aver te nel mio cuore. Questo proponi, e passa al

SECONDO PUNTO.

Non dobbiamo temere di abbracciar le difficoltà, che ci spaventano nella vita spirituale.

Nell'incamminarsi per la via del Signore, non solo si teme lasciare, e staccarsi dalle Creature, che ci allettano, ma ancora si temono le difficoltà, che s' incontrano nel cammino della vita spirituale. E' necessario che in questo cammino si pigliano alcuni mezzi, come di orazione mentale, ritiroamento, esame, ubbidienza al Padre spirituale, ed altri, come dice l' Apostolo S. Pietro: *[d]* *Satagite, ut per bona vestra opera certam v'ram vocationem faciatis*. E' necessario di più che si fuggano alcune occasioni di giunchi, amicizie, e simili, e che si mortifichino i sensi, e le passioni, secondo il consiglio del Salvatore: *[e]* *Qui vult venire post me, abneget semetipsum*: Questo sì che al maggior segno spaventa chi vuol darli alla vita spirituale; s'immaginano, che queste cose siano tanti Leoni, che l' inghiottiscono: *(f)* *Dicit piger: leo foris est, in medio platearum occidendus sum*. Or tutto questo timore leva lo Spirito Santo nel venire nelle anime nostre, *non turbetur cor vestrum, neque formidet*: Primo, perchè lo Spirito Santo inferora l' Anima, e l' accende di desiderii forti, ed efficaci, per questo viene in forma di fuoco, e si chiama fuoco: *(g)* *Deus noster ignis consumens est*. Uno degli

(a) Amos 6. 14.

(b) Apoc. 3. 17.

(c) Matt. 19. 27.

(d) 2. Petr. 1. 10.

(e) Matt. 16. 24.

(f) Prov. 22. 13.

(g) Deut. 4. 24.

degli effetti del fuoco: è infervorar, ed accendere: dunque lo Spirito Santo venendo nell' Anima, l' infervora, l' accende nel desiderio di servire Dio, la fa divenir tutto fuoco Divino: E siccome il fuoco supera tutte le difficoltà, vince ogni resistenza; così un' Anima infuocata dello Spirito Santo vince ogni difficoltà, che s' incontra nella via di Dio. Dice l' Apostolo: (a) *Spiritus fervens*; E foggiaue, che effetti cagiona questo fervore di spirito, dicendo: che fa solleciti non pigri; solleciti ad abbracciare tutt' i mezzi: *Domino fervientes*; Pronti a tutto quello, ch' è di gusto di Dio: allora l' orazione, l' esame, l' ubbidienza non è difficile, anzi gustosa: allora il vincersi, il mortificarsi non è arduo, ma dilettevole; anzi un' Anima infervorata dallo Spirito Santo più cresce con questo fervore nelle pratiche spirituali, nel vincere se stesso: (b) *Fustorum semite quasi lux splendens, procedit, & crevisit usque ad perfectam diem*, dice il Savio. Sono figurati questi tali in que' Animalì del Carro di Ezechiello, che tutti infuocati, accesi di desiderj di servire Dio, non stavano mai fermi, ma sempre correvano dov' era l' empito dello Spirito: (c) *Et animalia ibant, & revertentur in similitudinem fulguris consuetis: ubi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur*.

Di più colla venuta dello Spirito Santo, ch' è l' stesso amore di Dio, si empie l' Anima di amore; e pena di questo ogni cosa difficile le è facile: *Amanti* [dice S. Agostino] *nil difficile: si amas, non laboras*. Perché l' amore talmente unisce il cuore con la cosa amata, che per essa fa tutto, benchè difficile: (d) *Fortis est ut mors dilectio: dura sicut infernus amulatio*. E' così forte l' amore, che supera tutte le difficoltà, anche la morte, supera tutte le pene, travagli anche d' Inferno: vengano tutte l' acque de' travagli, fatiche, mortificazioni; non possono supe-

rare un cuore amante: (e) *Aque multa non poterunt extinguere Caritatem, nec flumina obruent illam*. Vedetelo in Giobbe: quanti travagli passò? e pure diceva: (f) *Iustitiam, quam capi tenere, non deferam*: L' inculcava la Moglie che malediceffe Dio: *Benedic Deo, & morere*: Ed egli la riprendeva, dicendo: (g) *Quasi una ex stultis mulieribus loquuta es*. La Maddalena entra nel convito del Fariseo senza vergogna, si butta a' piedi del Salvatore: S. Francesco Saverio nell' Indie in un mare di travagli sempre forte: Gli Apostoli prima timidi; ricevuto lo Spirito Santo, uscirono senza timore a predicare: E S. Paolo sfidava tutt' i travagli, a vedere se lo potevano intiepidire dalla via del Signore: (h) *Quis ergo nos separabit a Caritate Dei? tribulatio an angustia? an fames? an nuditas? an persecutio? an gladius?* E conchiude con invitta fortezza: *sed in omnibus superamus propter eum, qui dilexit nos*. Dunque lo Spirito Santo perchè comunica e fervore, ed amore, leva tutto il timore delle difficoltà, che s' incontrano nella via di Dio: *Perfecta Caritas foras mittit timorem*.

Ora conosco quanto timore hai tu di intraprendere la vita spirituale: ti atterrisce l' orazione, la frequenza de' Sacramenti, l' ubbidienza al Padre Spirituale, il mortificare una passione, un senso; e per questo te n' allontani, te ne resti nella tua libertà, nel soddisfare i tuoi sensi: par che parla appunto di te lo Spirito Santo: (i) *Leo est in via, & Leena in itineribus*, sicut ostium vertitur in cardine suo, ita piger in leclulo suo. Poverello sei come un fanciullo, che teme una fiata larva, e non teme un coltello, che lo può ferire, ed uccidere: temi poche fatiche nella vita spirituale, e le lasci; e non temi il peccato, che ti fa nemico di Dio, ti condanna all' Inferno; mentre quando stai in peccato, stai da ora in ora per piombarvi. Sai perchè? Perchè non hai ri-

(a) Rom. 12. 11.

(b) Prov. 4. 18.

(c) Ezech. 1. 14.

(d) Cant. 8. 6.

(e) Cant. 8. 7.

(f) Job 27. 6.

(g) Job 2. 9.

(h) Rom. 8. 25.

(i) Prov. 26. 13.

ricevuto lo Spirito Santo, nè ti piace star lungo tempo in grazia sua, ma subito lo perdi per lo peccato.

Entra dunque in te stesso, scaccia ogni timore: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet*. Abbraccia la vita spirituale, unisciti collo Spirito Santo, per mezzo della sua Grazia, e tutto sarà facile. E se fin ora hai temuto, di tutto, confonditene, perchè è gran vergogna in un Uomo il timore. Quante volte hai temuto di non lasciare una Creatura, per la quale hai offeso Dio? Di non perdere un punto di onore, un poco d'interesse, una sensualità? Conosci l'error tuo: non hai temuto con questo di perdere la Grazia di Dio. Dolore. Quanto hai temuto le difficoltà della vita spirituale, e l'hai lasciata; non hai temuto camminare per le vie difficili del Mondo; sempre cruciato dalla coscienza per li peccati commessi. Dolore. Proposito di staccarti senza timore da tutto, abbracciare la vita spirituale con fervore. Sì mio Signore, non temerò staccarmi dalle Creature, tutte le rinunzio; non temerò abbracciare la vita spirituale; dammi tu un poco del tuo amore: Vieni tu Santo Spirito in me: perchè (a) *Curremus in odorem unguentorum tuorum*.

PRATICA.

Dobbiamo abbracciare la vita spirituale con fervore; non temere di mortificarci un poco dall'affetto delle Creature, che ci allettano, nè dalle difficoltà che s'incontrano: *Non turbetur cor vestrum, neque formidet*. Perchè sono difficoltà apparenti. S. Gio: Crisostomo dice, che questa è la differenza fra la via del Mondo, e la via di Dio; quella al principio è facile, e dilettevo-

le, perchè si soddisfano i sensi; poi è difficile, ed amara; perchè s'inquieta la ragione: questa al principio è un poco difficile; perchè si hanno da mortificare i sensi; poi è facile, e deliziosa; perchè si cammina secondo la ragione, e secondo Dio: è come una Porta angusta di un bello, spazioso, e delizioso Giardino; difficile ad entrarvi, ma poi delizioso a spaffeggiarvi; dice il Signore in S. Matteo: (b) *Angusta porta, & arcta est, quæ ducit ad vitam*; Nell'entrare per la Porta del cammino della vita spirituale, troverete strettezza, difficoltà; perciò bisogna farvi animo nel principio, cominciare a staccarvi dalle Creature, che vi assaltano; abbracciate pian piano i mezzi dell'orazione, ubbidienza; e sarà superata ogni difficoltà. Onde soggiugne il Signore in S. Luca: (c) *Contendite intrare per angustam portam*; Affaticatevi di entrare; perchè entrati che sarete, finiranno tutte le difficoltà; non farti pigliare da quell'apparente diletto, che ti tira; non atterirti di quella poca difficoltà che ti spaventa: questa è la vita spirituale: *Non capi blanditiis, non frangi adversis*. E per facilitarti questo; abbi nel Cuor tuo lo Spirito Santo; leva i peccati: (d) *In animam malevolam non intrabit Spiritus Sapientie, nec habitabis in corpore subdito peccatis*. Non perdere la Grazia dello Spirito Santo; questo t'illuminerà a fatti disprezzare le Creature; questo t'inservorerà, ed innamorerà a fatti camminare la via di Dio; ti leverà ogni timore: *Perfecta Caritas expellit timorem*. Pregalo che venga in te; conservalo nel tuo Cuore; e vedrai quanto è soave Dio, e il suo santo servizio: (e) *Gustate, & videte, quam suavis est Dominus*.

FERIA SECONDA DI PENTECOSTE.

Evangelium S. Joannis 3.

IN illo tempore: Dixit Iesus Nicodemo: Sic Deus dilexit Mundum, ut Filium suum Unigenitum daret: ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam. Non enim misit Deus Filium suum in Mundum, ut iudicaret Mundum, sed ut salvetur Mundus per ipsum. Qui credit in eum, non iudicatur: Qui autem non credit, jam iudicatus est: quia non credit in nomine Unigeniti Filii Dei. Hoc est autem iudicium: quia lux venit in Mundum, & dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem. Erant enim mala opera eorum. Omnis enim qui male agit, odit lucem: & non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus. Qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta.

PONDERAZIONI

Sopra l' Evangelo della Feria Seconda di Pentecoste.

Ponderazione 1. Quanto amore dimostrò Dio nel dare il suo Figliuolo al Mondo: 1. Per la qualità della Persona, che diede: 2. Per la qualità delle Persone, a chi lo diede: 3. Pel fine, per cui lo diede.

Ponderazione 2. Lo Spirito Santo per salute del Mondo ha comunicati all'Anima i suoi sette doni: 1. Quattro appartenenti all'Intelletto, per perfezionarlo, ed illuminarlo: 2. Tre spettanti alla Volontà; per rettificarla, ed infervorarla.

Ponderazione 3. I peccati sono tenebre dell' Anima: 1. Perchè il Padre di quelli, è il Principe delle tenebre: 2. Per gli effetti tenebrofi, che cagiona nell' Anima: 3. Per lo castigo, che se li dee delle tenebre esteriori.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Sic Deus dilexit Mundum, ut filium suum Unigenitum daret.

Quanto amore dimostrò Dio, nel dar il suo Figlio al Mondo.

Primo Per la qualità della Persona, che diede.

Secondo Per la qualità delle Persone, a chi lo diede.

Terzo Pel fine per cui lo diede.

INTRODUZIONE.

L'Unigenito Figlio di Dio, Cristo Signor nostro con un amor infinito amò il Mondo, e diede se stesso alla morte per redimerlo: come l'attesta l'Apostolo: (a) *Qui dilexit me, & tradidit semetipsum pro me*: Nulladimanco nell' odierno Vangelo risponde al Padre l'amore, che mostrò al Mondo in dar il Figlio per la redenzione di quello: *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret*. Ciò fece primieramente per darci esempio di umiltà; come ancora lo fece un'altra volta, quando essendo chiamato buono da un Giovine, che voleva, che l'insegnasse il mezzo per salvarsi: (b) *Magister bone, quid faciam, ut habeam vitam æternam?* Gli rispose il Signore? *Quid me interrogas de bono? Unus est bonus Deus*: Dove nota al nostro proposito il Cardinal Cajetano: (c) *Dixit hoc ad docendum exemplum suo, quod cum laudamus, retorquere pro-*

(a) Gal. 2.20. (b) Matt. 19. v. 16. & 17. [c] Cajet. vel. a Sylveria in c. 3. Joan. v. 16.

proprias laudes in Divinam debemus. Volle dunque dire che il Padre ebbe questo amore nel dar il Figlio per redimere il Mondo, e con questo magnificare la Carità del Padre, ed occultare la sua. Secondariamente ciò disse per dimostrare la gran Carità del suo Padre, che diede l'Unico Figlio, da se tanto amato, per redenzione del Mondo; e volle che morisse su di un Legno di Croce: è spiega di S. Tommaso: *Quia Pater tradidit Filium ad mortem, prout anima Christi inspirata est a Deo voluntas patiens: Se dunque Cristo magnifica tanto la Carità del Padre in dare il suo Figlio per redenzione del Mondo, è bene che ancora noi la consideriamo; perciò vi darò a ponderare quanto fosse grande l'amore di Dio in dar il suo Figlio al Mondo: Primo per la qualità del Personaggio, che diede: Secondo per la qualità delle persone a' quali lo diede: Terzo pel fine per cui lo diede.*

PRIMO PUNTO.

Per la qualità del Personaggio, che diede.

Non ha dubbio, che Cristo Signor nostro disse le precitate parole: *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret.* E non furono proferite dall' Evangelista S. Giovanni: così insegnano comunemente i Padri, ed è chiaro dall' Evangelo, nel quale si dice: *Dixit Jesus Nicodemo, sic Deus, e quel che segue; e volle spiegare egli medesimo la grandezza di quest' amore con quella parola, Sic; che la spiega il B. Alberto Magno: Idest, in tantum; che col dare il Figlio, il Padre amò il Mondo tanto grandemente, sì a tanto, che è inesplicabile. Ed invero; se consideriamo le condizioni di questo amore, ne capiremo qualche cosa: La prima delle quali è la grandezza della Persona, che diede, che fu il suo figlio; il quale è la figura della sua sostanza, lo splendore della sua Gloria: così lo chiama S. Paolo: (a) *Qui cum sit splendor glo-**

*ria, & figura substantiae ejus; Poichè al suo Figlio avea comunicato tutto il suo essere Divino, ed era costantemente con lui, esprimendo tutta la sua Gloria, e Maestà; a cui avea comunicati tutti i suoi attributi, e perfezioni; onde soggiugne l'Apostolo: Portans omnia verba virtutis suae. Figlio amato con amor infinito, nel quale era tutta la sua compiacenza; il che spiegò, quando fu battezzato nel Giordano, dove sentì una voce dal Cielo, che disse: (b) *Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui.* E si verificò quel che profetizzò Isaia, e lo spiegò il medesimo Padre nell' Evangelo di S. Matteo: (c) *Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo mihi bene complacuit anima mea: Figlio, ch' era unico; perchè dice S. Tommaso, se avesse avuti più figli, si farebbe diviso l'amore, ma avendone uno, tutto si unì in quello: onde dice il Sagro Testò: Ut filium suum Unigenitum daret. Avendo dunque il Padre Eterno un Figlio così sublime, un Figlio così diletto, un Figlio Unico, in cui stava unito tutto il suo amore; dandolo al Mondo, diede tutto il suo amore, dimostrogli un amor infinito; perlochè disse bene Cristo: *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret.***

Nell' ingresso de' figliuoli di Giacobbe nell' Egitto, (d) conosciuti da Giuseppe loro fratello, che governava quel Regno, e volendo che portasse Beniamino l'ultimo loro fratello, si ritenne per pegno Simeone; il che riferito a Giacobbe loro comune Padre, appena poterono indurlo a mandare Beniamino per riscatto dell' altro suo figlio Simeone; non così il Padre Eterno non avendo che un solo Figlio, teneramente amato da lui, lo diede volentieri per riscatto degli Uomini perduti pel peccato. Si magnifica grandemente l'atto generoso di ubbidienza: (e) che fece il Patriarca Abramo in sacrificare il suo diletto figlio Isaac; e già l' avrebbe ucciso, se non fosse stato ritenuto dal braccio onnipotente di Dio;

R r 2 e pu.

(a) Hebr. 1. 3.

(b) Matt. 3. 17.

(c) Matt. 12. 18.

(d) Genes. 42.

(e) Genes. 22. 2.

e pure che ha che fare questo, con aver dato Dio il suo Unigenito Figlio per essere ucciso per la salute degli Uomini, mentre tanto Abramo, quanto Isacco suo figlio erano Uomini miserabili, laddove chi dà il suo Figlio è Dio, ed il Figlio, che dà, è il stesso Dio, bisogna dire, che questo sia stato un amore infinito: *Sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum Unigenitum daret.*

Si stimò grande l'amore di un servo verso del suo Padrone, chiamato Panopione; (a) il quale essendo preso in battaglia, e condannato a morte: egli si pose le vesti del Padrone, dando a questo le sue, e stimato da soldati Panopione, si contentò essere ucciso, con che liberò il Padrone? ma nel dare il Padre Eterno il Figlio per la redenzione dell' Uomo; noi rispettiamo, che si dà un Dio d' infinita Maestà, acciocchè muora per liberare l' Uomo: bisogna magnificar quest'amore per sommo, per incapibile, ed infinito: *O mira* (esclama la Chiesa) *caritatis dilectio! ut servum redimeres, Filium tradidisti.* E da questo amore di Dio non dobbiamo eccitarci nell'amore grande verso di lui? Se egli ha dato il suo Figlio per amor nostro, non dobbiamo noi darli tutto il nostro cuore, la nostra mente, le forze nostre, impiegandole per amor suo, come n'abbiamo il precetto Divino, che dice: (b) *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota mente tua, & ex omnibus viribus tuis.* Tutto il cuore, con amarlo sopra tutte le creature, e per nessuna di queste trasgredire la sua santa Legge: con tutta la mente, pensando a lui, che ci stà sempre presente, adorandolo, riverendolo: con tutte le forze, impiegando sempre le nostre potenze nell' operare sempre a sua maggior gloria. Per amore assai minore di questo, che ci dimostra un Amico, facendoci qualche beneficio rilevante, ci sentiamo obbligati ad amarlo, ringraziarlo, ed impiegar le nostre forze per servirlo: e pure non ci sentiamo quest'amore con Dio; amiamo spesso le creature più di lui, offen-

dendolo con trasgredire la sua bella legge; i pensieri nostri sono a quello, che ci diletta; le fatiche nostre sono a quello, che ci porta utile, guadagni, negozj, traffichi; e per Dio non ci è un atto di amore, un pensiero di piacerli, un' azione fatta per pura sua gloria.

Figli entriamo in noi stessi, vi dirò coll' Apostolo S. Giovanni, il quale dopo aver magnificata la carità di Dio in darci il suo Figlio, dicendo: [c] *In hoc apparuit caritas Dei in nobis, quoniam Filium suum Unigenitum misit Deus in Mundum, ut vivamus per eum;* E dopo di aver spiegato, che noi non abbiamo amato Dio prima, che esso amasse noi: *In hoc est caritas: non quasi nos dilexerimus Deum, sed quoniam ipse prior dilexit nos, & misit Filium suum propitiationem pro peccatis nostris;* conchiude, ch' è quello, voglio dirvi col Santo Evangelista Giovanni: *Nos ergo diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos;* eccitiamoci nell'amore di Dio, perchè esso prima ha amati noi, e con tanto amore, che ci ha dato il suo Figlio Unigenito, che se fin ora, conchiudo con S. Agostino: [d] *Amare Deum pigeat, saltem redamare non pigeat;* se prima eravamo tiepidi in amare Dio, ora conosciuto questo grande amore suo verso di noi, siamo ardenti, e fervorosi in amarlo. Questo proponi, e per accenderci maggiormente nel suo amore, pondera il secondo motivo.

SECONDO PUNTO.

Per la qualità delle persone, a chi si diede.

Diede Dio il suo Figlio non già agli Angeli: (e) *Nusquam enim Angelos apprehendit,* dice S. Paolo; ma lo diede al Mondo, ed agli Uomini: onde disse: *Sic Deus dilexit mundum;* e nel simbolo Apostolico abbiamo scritto: *Qui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de Caelis.* Agli Uomini, che sono tra le creature intellettuali le minori, che sono composti di fango, e di

(a) *Resert Valer. Max. lib. 6. c. 8.*

[d] *S. August. de Catech. rud.*

(b) *Luc. 10. 27.*

(c) *Hebr. 2.*

(c) *Joan. 4. v. 9. 10. & 19.*

e di polvere; i quali erano ignoranti, rozzi; e quel ch'è peggio, maliziosi, e peccatori, che avevano offeso Dio, ed eran suoi peccatori, meritevoli dell'eterna dannazione. Or qui si che ci volle un amor eccedente, ed infinito. Dice l'Apostolo, che appena si trova chi muoja per un Giusto. (a) *Vix pro iusto quis moritur*: ed essendo gli Uomini tutti peccatori, ad essi diede il Padre Eterno il suo Figlio, acciocchè colla sua morte gli riscattasse: bisogna dire, che fu un eccesso di Carità: così lo spiega l'Apostolo, il quale dopo aver detto: *Nam pro bono forsitan quis audeat mori, soggiugne: Commendat autem caritatem suam Deus in nobis, quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus Christus pro nobis mortuus est.*

Si stimò grande l'amore di Codra Re degli Ateniesi verso la sua Padria (b), e i suoi Vassalli, quando assediata strettamente la Città da' Nemici, e consultato l'Oracolo di Apolline dell'evento della guerra, fu risposto, che se Codra fusse ucciso, sarebbe liberata la Città; divulgato ciò per li Cittadini tutti, che amavano il loro Re, si guardavano di offenderlo, anzi i suoi Ministri, e Soldati lo difendevano; saputo ciò dal Re, deposte le vesti regali, si vestì da semplice soldato, si tramischìò cogli altri, non fu facile ad esser ucciso; e di questo modo fu liberata la Città: grande amore! Ma che ha che fare con quello di Dio, in dare il suo Figlio, acciocchè con la morte sua liberasse il Mondo? Quegli volle morir per la Padria, e i suoi Cittadini a se benemeriti; Cristo fu fatto morire per li suoi rubelli, ed iniqui Peccatori: grande amore, gran Carità! *Commendat autem Deus caritatem suam in nobis, quoniam cum adhuc essemus peccatores, Christus pro nobis mortuus est.* E non solo diede il Padre Eterno il suo Figlio alla morte per li suoi Nemici; ma ad una morte ancora sì crudele, che non si può immaginare peggiore: volle che menasse una vita poverissima, nascosta, faticata, piena di mortificazione, e che nell'ultimo giorno dasse in mano de'

suoi crudelissimi Nemici, che erano quegli stessi, per li quali moriva, i quali lo caricarono di tutt'i tormenti, flagelli, spine, schiaffi, ingiurie, finto a farlo morire svergognato fra due Ladri, e con dolori atrocissimi inchiodato su di un Legno di Croce. Il precetto, che diede il Padre Eterno al suo Figlio Umanato, fu che morisse, e che morisse di morte di Croce, nella quale si contengono tutt'i dolori, ed umiliazioni, ed egli ubbidì, e l'esegul; come l'attesta l'Apostolo: *Factus obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis*; E qui sì che eccede la Carità del Padre, in dare il suo Figlio agli Uomini peccatori, e che patisse tanto per loro.

Fu ammirato per amore grande quello di Zopiro uno de' sette Principi di Dario Re, (c) il quale avendo perduta la Città di Babilonia, presa dagli Assiri; e dopo venti mesi di assedio non potendo ricuperarla; Zopiro si fece flagellare, tagliar il naso, l'orecchie, le palpebre, e poi se ne fuggì alla Città, si presentò al Re, fingendo che fuggiva da Dario, perchè l'avea trattato di quel modo, e che esso aderiva alle sue parti; allora il Re lo fece Duce dell'Esercito; egli fingendo di combattere contra il Re Dario, alla fine gli diede la Città in mano, dimostrandoli un affetto inesplacabile Dario, dicendo, che stimava più Zopiro, che cento Città di Babilonia. Grande amore, perchè con grand' invenzione, e proprio patimento: appunto di questo modo fece il Sommo Bene per ricuperare la Città dell'Anima dalle mani del Demonio; mandò il suo Figlio, tutto carico di dolori, ed umiliazioni; con che s'immaginò il Demonio fusse pura creatura, e ricuperò le Anime al loro Creatore: ma con maggior amore, perchè chi parl'era un Dio, e pativa per povere creature, per servi, e servi rubelli.

Tanto dunque fu l'amore del Padre Eterno in dare il suo Figlio al Mondo, ad Uomini miserabili, peccatori; e dargli, acciocchè morisse con sommi dolori, ed ingiurie: *Sic Deus dilexit Mundum,*

ut

(a) Rom. 5.

(b) Refert Valer. lib. 5. c. 6.

[c] Refert Plutarchus.

ut *Filium suum Unigenitum daret*. Quale dev' essere l'amore nostro verso di Dio? Se per averci dato il Figlio, dobbiamo amarlo, quanto maggiormente, perchè l'ha dato a noi suoi nemici, ed acciocchè patisse tanto; per riconciliarci con lui? Dobbiamo amarlo in particolare, riconoscendo dal Padre, e dal Figliuolo la nostra liberazione dal peccato, e dall'eterna dannazione. Che farebbe stato di noi, se non ci avesse rendenti il Signore colla sua morte, e Passione? saremmo restati nemici di Dio, destinati all'eterna dannazione: essendo dunque liberati dalla schiavitù del peccato, dobbiamo ringraziarne Dio: (a) *Gratias autem Deo* (dice l'Apostolo) *quod fuistis servi peccati; liberati a peccato, servi facti estis iustitia*: e procurare dinon tornar alla servitù del peccato: così conchiude S. Paolo: *Hoc scientes, quod vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruat corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato*; e questo è l'amore, che dobbiamo a Dio per un sì gran beneficio; perchè allora stimeremo la nostra redenzione, e le fatiche che il Signore ha fatte per redimerci; come pel contrario tornando alla schiavitù del peccato, disgradiamo Dio di questo beneficio, lo rendiamo nullo, ed inefficace per la nostra salute; anzi che di nuovo, quanto è dal canto nostro, lo crocifiggiamo, come l'attesta l'Apostolo: (b) *Rursum crucifigentes sibi metipsos*. Ognuno rifletta alla sua vita, e si emendi da' peccati, per non dar disgusto a chi tanto ci ha amato; anzi per onorarlo, procuriamo di avvalerci delle sue fatiche sofferte per la nostra redenzione.

TERZO PUNTO.

Pel fine, per cui lo diede.

DUe fini ebbe il Padre Eterno in dar al Mondo il suo Figlio Unigenito, uno per liberare il Mondo dalla perdizione eterna: lo dice espressa-

mente Cristo Signor nostro: *Sic Deus dilexit Mundum, ut Filium suum Unigenitum daret; ut omnis, qui credit in illum, non pereat*; ecco il primo fine; per liberarlo dalla dannazione eterna: e soggiugne: *Sed habeat vitam eternam*; ecco il secondo fine, di salvarlo eternamente in Cielo: e notate con S. Ambrogio quella parola: *Omnis*, dice il Santo Dottore: (c) *Cum, omnis dicitur, nullus excluditur, nullus excipitur; non enim excipit eum, qui lapsus est; si tamen postea bene credat*; il Padre Eterno diede il suo Figlio Unigenito al Mondo, acciocchè tutti gli Uomini non periscano, ma si salvino; dal che nessuno se n'esclude, benchè sia peccatore, purchè veramente creda, cioè coll'opere in Cristo, e nella sua dottrina.

Diede primieramente il suo Figlio per liberare gli Uomini dall'eterna dannazione; poichè essendo gli Uomini pel peccato di Adamo figli dell'ira, nemici di Dio; e per li peccati loro attuali condannati all'eterno fiamme dell'Inferno, non ci era chi potesse liberarli, e sodisfare alla Giustizia di Dio per li loro peccati; non gli Uomini, ch'erano rei, non gli Angeli, perchè pure creature di meriti finiti; fu necessario che il Figlio di Dio si facesse Uomo, e come Uomo patisse; e come Dio fusse il suo patire di merito infinito; e di questo modo sodisfaceva adeguatamente alla Giustizia di Dio, offesa col peccato. Diede il Padre il suo Figlio per questo fine, l'esegul con perfetta ubbidienza il Figlio fatto Uomo, e sodisface per li peccati degli Uomini, e col suo sangue gli lavò dalle macchie de' peccati; l'attesta S. Giovanni nell'Apocalisse, dicendo: (d) *Qui dilexit nos, & lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo*; e con questo sodisfaceva adeguatamente per li nostri peccati: (e) *In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum*; e ci liberò dall'eterna dannazione, dandoci l'adito per entrar in Cielo: onde soggiugne

S.

[a] Rom. 6. v. 6. 17. & 18.

(b) H-br. 6. 6.

(c) S. Ambr. lib. de pœnis. c. 10.

(d) Apoc. 1. 5.

(e) Colof. 1. 14.

S. Paolo : (a) *Eripuit nos de potestate tenebrarum, & transfudit in regnum filii dilectionis suae.*

L'altro fine fu di sollevarci allo stato sovranaturale della Grazia, per la quale siamo figli suoi adottivi; sentitelo da S. Giovanni : (b) *Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem, filios Dei fieri his, qui credunt in nomine ejus*; per la sua venuta nel Mondo ha data potestà a tutti quelli, che credono in lui, di farsi suoi figli adottivi, ed egli veramente li riceve per tali; dicendolo il medesimo S. Giovanni : (c) *Videte qualem caritatem dedit nobis Deus, ut filii Dei nominemur, & simus*; e sollevati in questo stato, non solo siamo ripieni delle sue grazie, del suo amore, ma ancora capaci del Regno eterno; perchè come dice l'Apostolo : (d) *Si filii, & heredes; heredes quidem Dei; coheredes autem Christi*; perchè il Figlio è erede del Padre, se noi siamo sollevati per esser figli adottivi di Dio, siamo ancora eredi di Dio e coeredi di Cristo, ch'è il suo Figlio primogenito, e naturale; nella quale eredità intromessi, saremo simili a Dio, partecipando della sua Gloria, come lo spiegò S. Giovanni, dicendo : (e) *Carissimi nunc filii Dei sumus, & non dum apparuit quid erimus; quoniam cum apparuerit, similes ei erimus; quoniam videbimus eum sicuti est.*

Tanto amore ha portato il Padre Eterno al Mondo, che ha liberati gli Uomini dall'eterna dannazione, e gli ha sollevati ad uno stato così sublime di essere figli di Dio, eredi del Paradiso, simili alle grandezze di un Dio : *Sic Deus dilexit Mundum, ut Filium suum Unigenitum daret, ut omnis, qui credit in illum, non pereat, sed habeat vitam eternam*; e questo coll'effinazione del suo Figlio, colla sua povertà, umiliazione, dolori, e morte; come l'attesta S. Paolo : (f) *Semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, & habitu*

inventus ut homo. Humiliavit semetipsum; factus obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis; che amore fu questo? Si stimò grande amore quello, che esercitò una Donzella Alessandrina, la quale restata pupilla per la morte de' Genitori, ma ricca di beni temporali, entrata un giorno nel suo Giardino, vide un Giovine, che si preparava un laccio per appiccarsi, e domandato dalla Donna, perchè ciò facesse, sentito che per disperazione; mentre avea grossi debiti, i quali non poteva pagare; si offerì essa a pagare tutt'i suoi debiti, come fece, liberando quelli dalla morte, ma impoverendosi lei, che restò mendica: grande amore! Ma superò questo l'amore del nostro Dio, che per una vile creatura fece impoverire il suo Figlio; e s'impoverì per sollevare le nostre miserie: l'esprime l'Apostolo, dicendo : (g) *Scitis gratiam Domini nostri Jesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset Divus, ut illius inopia vos divites essetis.*

Qual amore dobbiamo portare a Dio, che tanto amore ci ha dimostrato, dandoci il suo Figlio per redimerci; e questo l'effettò con impoverire se stesso, acciocchè noi liberi dalle miserie de' peccati, fossimo sollevati alle grandezze della sua Grazia? Dobbiamo noi per corrispondenza di amore stimare al sommo questo beneficio, con vivere sempre in Grazia sua, e partecipare di queste ricchezze, sino a possederle nel Cielo. L'Apostolo S. Paolo dopo detto, che noi per la Grazia di Gesù Cristo siamo stati liberati dalla servitù del peccato, e fatti servi della Giustizia; soggiugne : (b) *Humanum dico, propter infirmitatem Carnis vestrae; sicut enim exhibuistis membra vestra servire inmunditie, & iniquitati ad iniquitatem; ita nunc exhibete membra vestra servire Justitie in sanctificationem*; siccome quando eravate servi del peccato, applicavate i membri vostri all'immondezze, ed iniquità; così al presente, che per la Grazia di

Dio

(a) Colof. 1. 13.

(d) Rom. 8. 17.

(g) 2. Cor. 7. 9.

(b) Joan. 1. 12.

(e) Joan. 3. 2.

(h) Rom. 6. 19.

(c) 1. Joan. 3. 1.

(f) Philip. 2. 7.

Dio siete liberati dal peccato, e sollevati ad esser figli di Dio, applicate le vostre potenze ad opere sante, e virtuose; e conchiude: [a] *Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam eternam*; ora sollevati ad essere servi di Dio, vi appliciate ad essere Santi, per ottenere il fine vostro della salute eterna.

Ma oimè quanto decliniamo da questo modo di vivere: la carità di Dio ci ha dato il suo Figlio per redimerci da' peccati, e sollevarci ad essere figli suoi, e noi viviamo più che mai servi del peccato, lontani dalla pratica delle virtù; come se non fossimo redenti, e come se fossimo Gentili. Che ingiuria facciamo al Padre Eterno, non avvalendoci del suo Figlio per salvarci? Che disgusto diamo al Figlio, non curandoci delle sue fatiche, sofferte per sollevarci a vivere da figli di Dio? Entriamo in noi stessi, risolviamoci di vivere da Cristiani, lontani da' vizj, colla pratica delle virtù; così c'infina l'Apostolo, parlando della mala vita de' Gentili: [b] *Vos autem non ita Christum didicistis, et in ipso edocti estis*: Voi non avete da vivere da Gentili, perchè siete discepoli di Cristo, che colle sue fatiche vi ha redenti; e se conoscete essere vissuti come Gentili, immerfisi ne' vizj, lontani dalle virtù, domandatene perdono al Signore, e proponete l'emenda.

PRATICA.

ALl'amore così grande di Dio, che ci ha dato il suo Unigenito Figlio, e l'ha dato a noi Uomini miserabili peccatori, e per fine di liberarci dal peccato, e sollevarci allo stato della Grazia, e de' suoi figli adottivi; e all'amore del Figliuolo, che tutto esegua a costo delle sue umiliazioni, povertà, dolori, e morte di Croce; dobbiamo noi dimostrare un amore grande, servoroso, e perseverante, dimodochè vivia-

mo solo a lui: così l'esprime l'Apostolo, dicendo: [c] *Caritas Christi urget nos, ut qui vivimus, non nobismetipsis vivamus, sed ei, qui pro nobis mortuus est*. Questo faremo: Prima con un amore di tutte le creature, nè amare creatura più di Dio. Facciamo una rinunzia generale di tutte le creature, dicendo coll'Apostolo: [d] *Omnia arbitratum ut stercora, ut Christum lucrificiamus*: Secondo, dobbiamo fuggire ogni colpa, mentre ne siamo stati liberati da Cristo: [e] *Non regnet (dice l'Apostolo) in vestro mortali corpore peccatum, ut obediatis concupiscentiis ejus*: Cacciare le tentazioni con atti contrarij, fuggire ogni occasione di peccare; mortificare le passioni, e sensi, che ci spingono al peccato: Terzo, per ultimo darci da doverlo all'acquisto della perfezione, della santità, dove siamo stati sollevati; praticando le virtù; ed acciocchè stabilmente lo facciamo diamoci alla vita spirituale, coll'orazione mentale, frequenza de' Sacramenti, e soprattutto coll'ubbidienza alla Guida spirituale, che c'insegnerà quello, che dobbiamo fare: così faremo grati a Dio, e riceveremo il frutto della nostra redenzione.

PONDERAZIONE II.

Sopra le parole dell' Evangelo: *Misit Deus Filium suum in Mundum, ut salvetur Mundus per ipsum*.
Lo Spirito Santo per salute del Mondo ha comunicati alle Anime i suoi sette Doni.

Primo: Quattro appartenenti all'Intelletto per perfezionarlo, ed illuminarlo.

Secondo: Tre spettanti alla Volontà per rettificarla, ed infervorarla.

INTRODUZIONE.

IL fine principale di aver il Padre Eterno mandato il suo Figlio nel Mondo, è stato la salute del Mondo, come

[a] Rom. 6. 22.

[d] Philip. 3. 8.

[b] Ep. 4. 20. 21.

(c) Rom. 6. 12.

(c) 2. Cor. 5. 14.

come spiegammo nella Ponderazione passata, e lo ripete Cristo nelle parole citate del prefato Vangelo, dicendo: *Misit Deus Filium suum in Mundum, ut salvetur Mundus per ipsum*: Lo fece adeguatamente, e sovrabbondantemente Cristo colla sua predicazione, col suo esempio, colla sua Passione, e morte, dicendo di ciò il Profeta Reale: (a) *Copiosa apud eum redemptio*. Ma perchè la rozzezza, e durezza del cuor umano ricercava di avere un Maestro continuo, che gli ricordasse quello, che dovea fare, e l'inservorasse a farlo, e questi non poteva esser altro, che lo Spirito Santo, il quale risiede nell' Anima, come a suo Tempio, ed ivi internamente l'istruisse nella cognizione delle verità eterne, e le muove con efficacia a praticarle; perciò si chiama Dottore della Santità, e Giustizia, dicendo il Profeta Joële: (b) *Dedit eis Doctorem justitiae*: ed è come il cuore della Chiesa, anzi l'anima di essa (dice S. Agostino) (c) *Quod est in corpore nostro anima, id est Spiritus Sanctus in corpore Christi, quod est Ecclesia*; che manda i suoi influssi, e spiriti a tutte le membra di quella, che sono i Fedeli. E dall'altra parte essendo questi un dono altissimo, che non lo meritava il Mondo; Cristo Signor nostro co' suoi meriti infiniti; colle sue preghiere, che sono efficacemente esaudite; ci meritò de condigno, che noi avessimo questo Divino Spirito, e che calasse benignamente nelle Anime degli Uomini. Onde con questo si verificò ancora, che venne il Figliuolo di Dio, acciocchè non perisse il Mondo, e si salvasse: *Misit Deus Filium suum in Mundum, ut salvetur Mundus per ipsum*. Venne dunque lo Spirito Santo nel Mondo, meritato, e mandatoci da Cristo, per salvar il Mondo, e perchè gli Uomini del Mondo pel peccato originale, e molto più per li peccati attuali erano lesi nell'Intelletto, e nella Volontà: nell'Intelletto, mentre per lo peccato si ottobrò: e nella Volontà, che per lo peccato s' intiepidì, e raffreddò nel ben ope-

Tom. I. l.

rare; colle quali tenebre, e freddezza ponevano impedimento alla loro salute; venne lo Spirito Santo, e per rimediare a questo male comunicò all' Anime i suoi doni, che ne numera sette Isala, i quali furono comunicati a Cristo principalmente: (d) *Requiescet super eum Spiritus Domini; Spiritus Sapientiae, & Intellectus; Spiritus Consilii, & Fortitudinis; Spiritus Scientiae, & Pietatis, & replebit eum Spiritus Timoris Domini*, de' quali quattro appartengono ad illuminar l'Intelletto; che sono: il dono della Sapienza, dell'Intelletto, della Scienza, e del Consiglio; Tre appartengono a rettificare, ed inservorare la Volontà: che sono il dono della Fortezza, della Pietà, e del Santo Timore di Dio: (e) *Donum intellectus* cogli altri, che spiega appresso pertinet ad vim cognoscitivam: illa vero tria pertinent ad vim appetitivam, dice S. Tommaso; e poi distingue il dono dell'Intelletto dagli altri tre, che appartengono alla virtù intellettuale, dicendo: *Omnia enim haec quatuor dona ordinantur ad supernaturalem cognitionem, quae nobis per fidem fundatur; quae autem Fidei proponuntur credenda, duo requirunt ex parte nostra; primo ut intellectu penetrentur; & hoc pertinet ad donum intellectus; secundo ut sit judicium rectum iis inhaerendum, & ab aliis oppositis recedendum: hoc autem judicium, quantum ad res divinas est Sapientia; quantum ad res creatas est donum Scientia; quantum vero ad applicationem ad singularia opera est donum Consilii*.

I quali doni sono virtù, ed abiti infusi internamente da questo Spirito; quali oltre dell'altre virtù infuse, che alle volte non bastano per la nostra fiacchezza a farci operare santamente; ci muovono all'opere sante di una perfetta vita, che si ricerca per essere vero Cristiano, e con sicurezza salvarsi. Di questi parleremo al presente, vedendo quanto gran beneficio sia questo, e quanto dobbiamo avvalercene: Primo de' quattro doni pertinenti all'Intelletto per perfezionarlo, ed illuminarlo: Secondo de'

S f

(a) Psal. 129. 7.

(b) Joel. 2. 23.

(c) S. August. serm. 180. de temp.

(d) Isa. 11. 2.

(e) S. Thom. 2. 2. q. 8. art. 6. in 6.

nissima. Perchè la Sacra Scrittura spiegata dalla Chiesa è utile per insegnare le verità della Fede, difenderle, correggere gli errori, ed istituire un Uomo nella Santità, acciocchè sia perfetto avanti di Dio: lo dice l'Apostolo: (a) *Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendam, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectum sit homo Dei ad omne opus bonum instructus*. E perciò la chiama S. Basilio: (b) *Officina Apothecaria, omnium pharmacorum genere contra quoslibet morbos instructa*. Da questo dono della Sapienza siamo inclinati a giudicare fermamente delle verità della Fede rivelate nella Sacra Scrittura, e spiegate dalla Chiesa; e di queste servivsi per discacciare tutte le tentazioni del Demonio; come ci esorta S. Pietro, dicendo: (c) *Adversarius vester diabolus, circumquers quem devoret; cui resistite fortes in fide*.

Terzo, la Colomba nel cibarsi sceglie i migliori granelli, lasciando i cattivi; perciò mandata fuori dell'Arca da Noè nel tempo del Diluvio, perchè non trovasse altro che Cadaveri, non volle fermarsi in quell, nè cibarsi di loro; ma ritornò nell'Arca, dove avea il suo cibo migliore: *Columba meliora granella eligi*. E questo appartiene al dono della Scienza, per lo quale giudica l'Uomo il migliore, che gli compete per la sua salute: *Quod pertinet ad donum scientiae, quo Sancti sententias sanas, quibus pascantur, eligunt*: Per questo dono conoscono i Servi di Dio le tre sorti di bene, utile, dilettevole, ed onesto; e lasciati i primi, eleggono l'onesto, ch'è di darsi tutto a Dio, e disprezzare tutt' i beni temporali; e procurano aver la prudenza del serpente, consigliatici dal nostro Redentore: [d] *Esote prudentes sicut serpentes*: i quali, come dice S. Agostino, (e) per non sentire gl'incanti di chi li vuol prendere, pongono un' orecchia su la terra, e l'altra se l'otturano colla coda; cioè otturano l'orec-

chie da quelli, che propongono loro le delizie del senso, i vani onori, le fallaci ricchezze; e solo cercano Dio, e il profitto dell'Anima loro.

Per ultimò la Colomba alleva i Pulli degli altri Uccelli: *Columba alienos pullos nutrit*. E questo appartiene al dono del Consiglio, col quale l'Uomo non solo regola le sue azioni proprie al debito fine della salute eterna; ma dilata la sua Carità, aiuta ancora gli altri, e specialmente i Peccatori, che sono pulli alieni, e schiavi del Demonio, in ordine alla loro salute eterna: *quod pertinet ad donum Consilii, quo Sancti omnes, qui fuerunt pulli, idest imitatores diaboli, doctrina nutriunt, & exemplo*. Per questo dono del Consiglio siamo mossi dallo Spirito Santo a dirigere bene le nostre azioni secondo la volontà di Dio, e poi indirizzare gli altri allo stesso fine; prima coll'esempio, del quale c'impose il nostro Divino Maestro, che le nostre buone azioni fossero di esempio agli altri per gloria del suo Eterno Padre: (f) *Sic lucet lux vestra coram hominibus, ut videntes opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Caelis est*: Dopo colle parole, procurando con buoni consigli, ed ammaestramenti insegnare agli altri la via di Dio; perchè come dice l'Apostolo: *Unicusque datur manifestatio spiritus: ad utilitatem*; Che ogni uno ha ricevuto i talenti, e lumi di Dio, per utilità degli altri; lo che fecero i Santi, come S. Vincenzo Ferrero, S. Francesco Saverio, ed altri innumerevoli. Ristettiam di grazia alla grandezza del beneficio che ci fa lo Spirito Santo comunicandosi a noi; assistere nell'anime nostre, come anima dell'anima, e come Maestro, per insuirci, ed insegnarci, e moverci alla cognizione perfetta delle verità della Fede, e questo fa col dono che ci comunica dell'Intelletto; muoverci al giudizio infallibile delle medesime, e con quelle rintuzzare tutt' i moti contrari alla Fede, e tutte le tentazioni del demonio, lo che fa per il

S f 2 dono

(a) 2.Tim. 3. 16. (b) S. Basil. epist. 1. ad Greg. Nanzian. (c) 1. Petr. 5. 8.

[d] Matt. 10. 16. (e) S. Aug. in ea verba Psalmi 57. sicut aspidis furda.

(f) Matt. 5. 16.

dono comunicatoci della Sapienza; muoverci alla cognizione pratica de' mezzi necessari per salvarci, e per allontanarci da tutto ciò, che impedisce la nostra salute, e questo fa per il dono comunicatoci della scienza; e per ultimo muoverci ad ordinare bene la nostra vita, e cogli esempi di quella, e colle parole spirituali indurre gli altri a camminare la via dello spirito, e lo fa per il dono comunicatoci del Consiglio. Che beneficio è avere con noi un Maestro, un Istruttore, un Motore intorno, che c'insegna, ci addottrina, ci muove a tutto ciò che è perfetto? *Us perfectus sis homo Dei* (torno a dire con S. Paolo) *ad omne opus bonum instructum*. Or quanto è l'obbligo nostro di avvalerci delle sue dottrine, e seguire i suoi santi movimenti credendo fermamente con la Fede, cacciare tutte le tentazioni del demonio, guidarci co' suoi documenti nell'elezione del buono, e riformare la nostra vita colle sue istruzioni per esser Santi noi ed i nostri Prossimi?

Nulladimanco ci sono anime, che non curano di questi doni, perchè non curano di aver lo Spirito Santo con loro, mentre vogliono vivere in peccato; e se l'hanno li tengono oziosi; freddi nel credere, fiacchi contra le tentazioni del demonio, imprudenti nell'eleggere il migliore, e disordinati nella vita spirituale, che non fanno bene per se, nè curano della salute degli altri. Figli miei sentite: il discepolo che non apprende, ed eseguisce le dottrine del Maestro, merita essere scacciato dalla sua scuola; se noi non apprendiamo, nè praticiamo le dottrine dello Spirito Santo nostro Maestro, saremo ributtati dalla sua seguela; questo Divino Spirito ci abbandonerà, perchè noi cacciamo lui, e l'abbandono suo farà la nostra eterna dannazione; pensateci, e risolvetevi di avere sempre questo Divino Spirito nel vostro cuore, e praticare le sue dottrine, e vivere secondo le sue sante ispirazioni.

SECONDO PUNTO.

Quanto beneficio ci abbia fatto lo Spirito Santo, in comunicarci gli altri tre doni che appartengono a reggere, ed inferovare la nostra volontà.

Siccome con i quattro doni dell'Intelletto, Sapienza, Scienza, e Consiglio, lo Spirito Santo perfeziona l'Intelletto tanto speculativo, quanto pratico in ordine a conseguire l'Uomo il suo fine, e salvarsi; così cogli altri tre doni di Fortezza, Timore, e Pietà perfeziona la volontà, acciò sempre voglia, e cerchi quello che è di gusto di Dio; sentite come lo spiega S. Tommaso: (a) *Sicut ad apprehensionem veritatis perficitur speculativa ratio per intellectum; practica vero per consilium ad recte judicandum; speculativa quidem per sapientiam, practica vero per scientiam perficitur: ita appetitiva virtus, in his quidem, quæ sunt ad alterum perficitur per pietatem; In his autem quæ sunt ad seipsum per fortitudinem contra timorem periculorum; contra concupiscentiam vero inordinatam delectabilium per timorem, secundum illud Proverbi: [b] In timore Domini declinat omnis a malo: Et Psalmi: [c] Confige timori tuo carnes meas: a judiciis enim tuis timui. E conchiude: *Et sic patet, quod hæc dona extendunt se ad omnia, ad quæ se extendunt virtutes tam intellectuales, quam morales*. Avendo noi spiegato nel primo punto i quattro doni che appartengono alla parte intellettuale; in questo punto spiegheremo questi altri tre doni, che appartengono alla parte appetitiva, che sono il dono della Pietà, e della Fortezza, e del Timore di Dio, ed ancora lo faremo seguendo la similitudine della Colomba, e delle sue proprietà, come fa l'istesso S. Tommaso.*

Primieramente la Colomba non ha fielle, ma è un uccello mansueto: Colomba felle caret; e questo simboleggia il dono della Pietà: *Et hoc perlines ad donum*

(a) S. Thom. 1. 2. qu. 58. art. 4. in c.

[c] Psal. 11. 8.

[b] Prov. 16.

donum Pietatis, per quem Sancti ira irrationabili carent; Questa Pietà, essendo, secondo l'Angelico, dono dello Spirito Santo, che inclina la volontà umana a quello che è perfetto circa gli altri: In his autem, quae sunt ad alterum, perficitur per pietatem; Inclina questo dono prima alla pietà verso di Dio; secondo alla pietà verso il Prossimo. Verso di Dio, noi dobbiamo esercitare la pietà, cioè di riverirlo, ed onorarlo con tutta religione, come a nostro Padre, e Redentore; della quale parlando l'Apostolo disse: (a) Pietas autem ad omnia utilis est; promissionem habens vitae, quae nunc est, & futurae; che se la pietà verso i Parenti carnali prolunga la vita, come promise il Signore a chi onora il Padre, e la Madre: (b) Honora patrem tuum, & matrem tuam, ut sis longevus super terram; Quanto maggiore si prometterà questa grazia a chi onora Dio primo Padre nostro? E' utile la pietà, per quanto dice l'Apostolo, come ancora per acquistare la vita futura in Cielo: Secondo inclina la nostra volontà alla pietà verso gli Uomini; della quale parlò S. Pietro: (c) In pietate autem amorem fraternitatis. Onde l'Apostolo l'una, e l'altra incarica al suo discepolo Timoteo dicendo: [d] Tu autem, o homo Dei, sectare pietatem. Questa primariamente esercitarla verso Dio; onorandolo con somma riverenza in tutte le funzioni sagre, come nell'assistere al Sacrificio della Messa, ricevere i Sacramenti; dare qualche tempo al Signore in ogni giorno all'orazione mentale, elevare spesso la mente a Dio, che sta presente, ed adorarlo, e riverirlo con spesse, e frequenti giaculatorie, e soprattutto contentarci del suo Divino volere, ancora nelle cose contrarie, che avvengono, nè sdegnarci in simili avvenimenti: Per quam (dice S. Tommaso) Sancti ira irrationabili carent.

Dobbiamo avere la pietà co' nostri Prossimi; non litigare, e contendere

con quelli: (e) Non litigiosos (dice l'Apostolo) (volta il Greco, non pugnantes) sed modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines; non offendere persona alcuna co' fatti, o parole: (f) Non vosmetipsos defendentes, sed date locum irae; dimodochè quanto è dal canto vostro abbiate pace con tutti: (g) Si fieri potest quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes. Del che diedero esempio i Santi, specialmente S. Apollonio Abate, (h) il quale gravemente ingiuriato da Filemone Coraula: rispose: Misereatur tibi Dominus, Fili mi, & nihil horum, quae loquutus es, reputes ad peccatum; Dalla quale pietà, e mansuetudine si convertì Filemone, e poi fu martire insieme con Apollonio. L'altro, che diede simile esempio, fu Spiridione Vescovo in Cipro; il quale chiamato dall'Imperatore Costantino andò con una veste lacerata, con un bastone nelle mani, e vedendolo un Cortigiano gli diede per dispregio uno schiaffo; al che Spiridione voltò l'altra faccia per riceverne un altro. E questa pietà è necessaria a' Padri di famiglia, ed a' Superiori nel correggere i loro sudditi, acciò lo facciano con amore, e mansuetudine; lo insegnò l'Apostolo, dicendo: (i) Si preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, huiusmodi instruite in spiritu lenitatis; Perciò io offervo che per ordinario a' Santi Prelati fu veduta la Colomba sopra le loro teste; come a S. Fabiano; a S. Gregorio, che furono Sommi Pontefici; per questo dono lo Spirito Santo ci muove alla pietà verso Dio, e verso i Prossimi.

Secondo: la Colomba abita, e fa il Nido nelle Caverne di pietra: Columba in cavernis petrae nidificat; e questo simboleggia il dono della Fortezza, per il quale i Santi abitano nelle Piaghe di Cristo, che è la pietra sode, e ferma, ed ivi ponendo il loro nido, stanno sicuri da ogni tentazione de' nemici:

Et

(a) 1. Tim. 3. 8.

(b) Exod. 20. 12.

(c) 2. Petr. 1. 7.

(d) 1. Tim. 6. 11.

(e) Ad Titum 3. 2.

(f) Rom. 12. 19.

(g) Rom. 12. 18.

(h) In vitis Patrum; vita Apollonii.

(i) Galat. 6. 1.

Et hoc pertinet ad donum fortitudinis; quia Sancti in plagis Christi, qui est petra firma, nidum ponunt, idest suum refugium, & spem. Noi abbiamo grandi nemici da temere, che sono tutt' i demonj dell'inferno, contro de' quali dice S. Paolo (a) dobbiamo combattere; tutt' i travagli, e pericoli della vita presente; ci vuole gran forza per combattere; per sopportare, al che ci esorta il Profeta Isaia, dicendo: (b) *Consurge, consurge, induere fortitudinem brachium Domini: ed allora l' avremo, e si supererà la nostra debolezza, quando speriamo in Dio, come dice l' istesso Profeta Isaia: (c) Qui autem sperant in Domino, mutabunt fortitudinem, assumunt pennas sicut aquile, current, & non deficient.* Ma specialmente l' avremo, quando ci ritiriamo nelle Piaghe di Cristo; avrà il dono della forza, al che lo Sposo invita la sua Sposa, acciò sia forte in amarlo: (d) *Veni columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae: ed esorta a tutti il Profeta Isaia dicendo: (e) Ingredere in petra, & abscondere in fossa humo, a facie timoris Domini; questa fossa è la Carne di Cristo; della quale si dice nel Salmo: (f) Foderunt manus meas, & pedes meos.* La ragione però, perchè ivi troveremo forza, è, perchè ivi saremo protetti dallo sdegno di Dio, che fulmina contro di noi castighi: mentre quelle Piaghe sono state la cagione della nostra riconciliazione con Dio, e quelle mostrate al Padre, impetrano ogni favore per gli miseri Peccatori; secondo perchè in quelle pigliamo esempio dal Signore di patire cose grandi per lui, ed ivi eccitiamo il nostro amore, che è forte in ogni cosa, come la morte: (g) *Fortis est, ut mors dilectio: in queste Piaghe si ritirava il Santo Eleazaro, nelle quali trovava tutta la sua forza, in sopportare ogni travaglio, in vincere ogni contradizione.*

Per ultimo la Colomba gemisce quando canta: *Columba gemitu pro cantu*

*habes, e con ciò ci significa il dono del santo timore di Dio, col quale i Santi piangono i peccati passati, e temono di commetterne per l' avvenire: Quod pertinet ad donum timoris, quo Sancti delectantur in gemitu pro peccato; mentre che il santo timore di Dio libera l' anima dal peccato: (h) Timor Domini (dice l' Ecclesiastico) expellit peccatum; toglie i peccati passati; poichè col santo timore di Dio, specialmente quando è filiale, che procede dall' amore grande di Dio, si concepiscono atti di contrizione, per la quale si aboliscono i peccati; muove alle lagrime, ed al pianto, pel quale si levano le macchie delle colpe. Questo timore di Dio, faceva continuamente piangere S. Pietro, specialmente al canto del Gallo, nel quale si ricordava di avere offeso il suo caro Maestro; questo timore faceva fare atti di pentimento a S. Agostino, il quale fino all' ultimo estremo della vita sempre pianse, dicendo spesso i Salmi penitenziali: (i) *Fugiet, & ubertim flet, dice Posservino: S. Paola piangeva grandemente fino a' peccati veniali, con tanto dolore, come se avesse commessi gravi delitti, al scrivere di S. Girolamo, [k] dal quale ammonita a non piangere, ed affliggersi, rispondeva: Turpanda est facies, quae contra Dei praeceptum purpurissa, cerussa, & stibio saepe depinxi; affligendum est corpus, quod multis vocabatur deliciis; longus risus perpeti compensandus est fletu: mollia, & serica pretiosissima, asperitate cilicij compensanda; diceva che si doveva deturpare quella faccia, che avea dipinta con colori; che si doveva affliggere quel corpo, che avea soddisfatto con delizie; che il riso continuo, doveva compensarsi col pianto; e che le vesti delicate, si debbono trasformare in cilicij; ed all' ultimo conchiudeva: *Quae viro, & saeculo placui, nunc Christo placere desidero; che avendo piaciuto al marito, ed al mondo colle delicatezze, dovea ora piacere a Cristo colla vita penitenziale.* Di**

(a) Ephes. 6. 12.

(b) Isa. 51. 9.

(c) Isa. 49. 31.

(d) Cantic. 2. 14.

(e) Isa. 2. 10.

(f) Psal. 21. 17.

(g) Cantic. 8. 6.

(h) Eccl. 1. 27.

(i) Posservin, in ejus vita.

(k) S. Hieron, in ejus epist.

Di più il Santo timore di Dio impedisce, che non si facciano peccati per l'avvenire; temendo di perdere la grazia di Dio, di dargli disgusto, ed essere escluso dalla gloria: questo timore di Dio lo chiama Isaia tesoro dell'Anima: (a) *Divitiae salutis sapientiae, & scientiae. Timor Domini ipsi est thesaurus ejus*; e siccome dice Ettore Pinto nel detto luogo, quegli che ha conseguito un officio riguardevole, o un gran tesoro dal Principe, teme di non fare azione, che possi offendere il suo Signore, e di questo modo meritarne esserne spogliato; così chi ha ricevuto il tesoro della grazia, ed amicizia di Dio, teme di perderlo con qualche peccato, perciò S. Girolamo ammonisce Eustachia figlia di S. Paola, che sempre temesse: *Noli tibi superbiam venire de proposito, sed timorem onusta incedis auro; latro tibi vitandus est*; temi sempre, perchè carica di ricchezze spirituali, hai ladroni, che t'insidiano per rubarti; perciò disse il Savio: (b) *Beatus homo, qui semper est pavidus: qui vero mentis est dura corruet in malum*; e conferma tutto ciò l'Ecclesiastico dicendo: (c) *Beatus homo, cui donatum est habere timorem Dei, qui tenet illum, cui assimilabitur*; dunque quanta è la grandezza di questi doni, e quanto utile apportino all'anime avere un abito di pietà, per lo quale farai pacifico a Dio, ed agli Uomini; aver una forza invincibile, per la quale superi tutt' i nemici, e difficoltà, che ti s'incontrano nella via di Dio! e col santo timore di Dio abolire i peccati passati, e preservarsi da' futuri; doni così grandi, di tanta importanza, che con questi ti puoi dire Beato: torno a dire: *Beatus est, cui donatum est habere timorem Dei, qui timet illum, cui assimilabitur*. L'assistenza di questo Divino Spirito co' suoi doni, [d] che si vide calare in forma di Colomba sopra di S. Aredio Lemovicense; lo fece Santo, e glorioso in terra, operatore di miracoli. Quale dunque stima dob-

biamo far: noi di questi doni, e farci muovere dallo Spirito Santo alla pietà verso Dio, ed il Prossimo, a fortificarci contra tutte le tentazioni del demonio, ed a temere sempre del peccato? nulladimanco, non abbiamo per ombra questi sentimenti, sempre irreligiosi con Dio, iracondi col Prossimo, fiacchi in cedere ad ogni picciola tentazione; e de' peccati non curiamo, nè de' passati piangendoli, nè de' futuri preservandocene; o non ci sono questi doni in noi, perchè col peccato abbiamo perduta l'assistenza dello Spirito Santo, o se vi sono, stanno seppelliti per le nostre negligenze, difetti, e mancamenti.

Svegliamoli una volta, ed eccitiamo questi atti secondo la mozione del Divino Spirito, piangendo la vita passata, nella quale l'abbiamo trascurato; proponendone una nuova, nella quale siamo tutti di Dio, del nostro Prossimo, forti nemici del demonio, e timidi sempre de' peccati passati, e molto più de' futuri per non commetterli mai; mentre queste anime rimira Dio con occhio benigno; dicendo per Isaia: [e] *Ad quem respiciam, nisi ad pauperculum, & trementem sermonem meum*.

P R A T I C A.

Dobbiamo tener caro nel nostro cuore lo Spirito Santo, che co' suoi sette doni nobilita l'anima nostra, illustrando l'intelletto, rettificando la nostra volontà, che se lo perdiamo col peccato, guai a noi, resteremo senza questi doni, occitati nell'intelletto, induriti nella volontà, ed esperimenteremo: lo che dice per Osea lo Spirito Santo: (f) *Ve eis, cum recessero ab eis*; guai a quelli, da' quali mi partirò. Di più dobbiamo farci muovere da questi doni, ed operare con quelli.

Per li doni, che appartengono alla parte intellettuale; per avergli efficaci, bonissima pratica è esercitarsi nell'orazione mentale, nella quale si ruminano

(a) Isa. 33. 6.

(b) Prov. 28. 14.

(c) Eccl. 25. 15.

(d) Refert S. Gr. Turm. lib. 10. bist. Franc. c. 29.

(e) Isa. 66. 2.

(f) Osee 9. 12.

le verità della Fede, dalla quale viene la cognizione viva, il credere a quella, perlochè faremo spesso atti di Fede, d'onde viene la fermezza del giudizio di quella, piglieremo forza di cacciare tutte le tentazioni; viene la cognizione pratica delle vanità del Mondo per disprezzarle, ed il consiglio di reggere bene noi stessi nella vita spirituale con desiderio di giovare agli altri. Per li doni che appartengono alla volontà, buona pratica è, esercitarci spesso in atti di amore di Dio, con questi onoreremo Dio, e per amor suo ameremo il Prossimo; con questi ci fortificheremo in non volere cosa alcuna contro di Dio, nè fuori di Dio, e per ultimo con questo amore piangeremo sempre l'offesa fatte a Dio, ed insieme tremaremo, e fuggeremo ogni occasione per non offendere Dio, e riceveremo il frutto dell'assistenza in noi dello Spirito Santo, e faremo grati a lui di tanti beneficij, che ci contribuisce co' suoi sette doni.

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Et dilexerunt homines magis tenebras, quam lucem.

I peccati sono tenebre dell' anima.

Primo: Perchè il Padre di quelli è il Principe delle tenebre.

Secondo: Per gli effetti tenebrofi, che cagiona nell' anima.

Terzo: Pel castigo, che se gli dee delle tenebre esteriori.

INTRODUZIONE.

NOn ci è cosa più miserabile che le tenebre, poichè nel loro essere non hanno cosa alcuna di positivo, ma consistono nel privativo, cioè che l'istesso sono le tenebre, che privazione della luce, e si dicono tenebre, dice Berchorio: [a] *A tenendo*, perchè trattengono gli occhi dal vedere; *eo quod teneant oculos, ne videant*; i suoi effetti sono

confusione di tutte le cose, poichè siccome la luce fa discernere ogni cosa, così le tenebre le confondono tutte; di modo che fra le tenebre non può l'Uomo vedere gli oggetti per fuggire i cattivi, e seguire i buoni; e perciò uno de' maggiori castighi, che diede Dio a Faraone, quale non voleva lasciare partire il popolo Ebreo dall' Egitto, furono le tenebre palpabili; dicendo il Sagra Testamento: (b) *Et factæ sunt tenebre horribiles in universa terra Egypti*; dal che veniva, che non si vedeano gli Uomini fra di loro, nè persona alcuna poteva muoversi dal suo luogo: (c) *Nemo vidit fratrem suum* [soggiugne la Sagra Scrittura] *nec movit se de loco, in quo erat*; e se tanto miserabili sono le tenebre corporali, che ci privano della luce materiale, che diremo delle tenebre spirituali, che ci privano della luce sovranaturale dell'anima? alcerto che faranno orribilissime! eppure si trova nella Chiesa chi l'ama, chi le cerca, chi gode vivendo in quelle, lo dice Cristo nell' Evangelo odierno: *Et dilexerunt magis tenebras, quam lucem*; che amano più le tenebre del peccato, che la luce della grazia; tutto proviene, perchè non capiscono, che i peccati siano tenebre; ve lo darò a conoscere nella presente Ponderazione, spiegando che i peccati sono tenebre: Primo, perchè il Padre di quelli è il Principe delle tenebre: Secondo, per gli effetti, che cagionano nell' anima: Terzo, pel castigo, che se li dee di tenebre esteriori.

PRIMO PUNTO.

Perchè il Padre di quelli è il Principe delle tenebre.

NOn ha dubbio, che il Padre di ogni peccato sia il Demonio; sì perchè egli fu il primo peccatore, che in Cielo volle uguagliarsi a Dio; sì anche perchè egli fu il primo, che introdusse il peccato nel Mondo tentando Eva, e per essa Adamo, a non ubbidire a Dio, che mangiando il pomo peccò; sì per

(a) Berchorio, v. tenebra.

(c) Exod. 10. 23.

[b] Exod. 10. 22.

per ultimo egli cagiona colle sue tentazioni quasi tutt' i peccati del Mondo, essendo officio suo tentare tutti al peccato; e però si chiama nelle Sagre Carte: Tentatore: (a) *Accesit tentator*; e S. Giovanni nell'Apocalisse lo chiama: (b) *Accusator fratrum nostrorum*. E' questo Padre del peccato tutto tenebroso; poichè conforme gli Angeli buoni, che stanno al cospetto di Dio, che è l'istessa luce, e del quale disse S. Paolo: (c) *Lucem inhabitat inaccessibilem*, sono tutti risplendenti, ed illuminati, che ogn' uno di loro potrebbe servire di Sole per illuminare il Mondo; ed un Angelo superiore, che ha più lume, essendo più vicino a Dio, comunica il suo lume all' Angelo inferiore: così il Demonio, che si è ribellato da Dio pel peccato, ed allontanatosi dalla vera luce, resta tutto tenebroso, e quelli che sono superiori fra di loro, perchè stanno più lontani da Dio per la maggior gravità del loro peccato, hanno più tenebre, comunicano agli altri demonj inferiori le loro tenebre; di modo tale che sono tutti tenebroso; perciò l' Apostolo chiamò il demonio: (d) *Rektor tenebrarum*; e Cristo Signor nostro, quando permise, che lo prendessero i Giudei nell' Orto, disse, che la potestà loro era la potestà delle tenebre: (e) *Potestas tenebrarum*. E' egli il demonio il più brutto personaggio, che mai uno si può immaginare; più nero di un Etiope, più orrendo di qualsivoglia mostro; e perciò suole comparire da Dragone, da Serpe, da Pipistrello, ed a S. Antonio, (f) dopo essergli comparso in forma di diversi bruttissimi animali, per mostrare la sua oscurità, e che era principe delle tenebre, gli comparve da Uomo orrido, e negro come un carbone. Egli è così brutto, che non si può vedere nella sua specie, proporzionata al suo stato, e non morire del timore: (g) Si legge di Leopoldo Duca d' Austria, qual preso carcerato da Lodovico Bavaro per opera di un Negromante, dopo domandò a

Tom. III.

questi se potea vedere il demonio nella sua propria figura; gli rispose di sì, ma che avrebbe passato gran pericolo; egli non curandosi lo volle vedere, fu portato in una Sala tenebroso, ivi vide uno in forma di Uomo sedere in una Sedia, quale era così brutto, deforme, negro, orrendo, che allora svenì pel timore, ed uscito da quella sala si pose a letto infermo del timore, e se ne morì.

Ravvisato dal sopradetto quanto sia il demonio brutto, e tenebroso, bisogna ponderare, che questi istillando il peccato nelle anime, le comunica la sua bruttezza, e le sue tenebre; disse il Signore a' Farisei: [b] *Vos ex patre diabolo estis*; perchè non volevano ricevere i lumi della sua dottrina; e per loro lo disse a tutt' i Peccatori; perciò domanda S. Agostino, come i peccatori sono figli del demonio; e questi è il loro padre, forse perchè l'ha generati? e risponde che sono figli del demonio: *non generatione, sed imitatione*; non per generazione, ma per imitazione, essendo che tutt' i peccati imitano le opere tenebrose del demonio, sono suoi figli; e conforme il Padre nobile generando un figlio gli comunica i suoi sangui nobili, la sua leggiadria e bellezza; così il demonio producendo un figlio, che è un peccatore, gli comunica la sua pessima qualità, bruttezza, e deformità. Descrive Geremia la bellezza delle anime, che godono la luce della Divina grazia, dicendo, che sono: (i) *Candidiores nive, nitidiores lacte, rubicundiores ebore antiquo, sapphiro pulchriores*; che sono più bianche del latte, e della neve; più preziose dell'ebore, e zaffiri; e poi perchè han ricevuto dal demonio il veleno del peccato, e sono fatte sue figlie per imitazione, piangendo la loro bruttezza, così la piange: *Denigrata est super carbonem facies eorum*; e non sunt cogniti in plateis; *adhasit cutis eorum effibus; aruit, et facta est quasi lignum*; si sono resi negri,

T t

[a] Matt. 4. 3. (b) Apoc. 12. 10. (c) 1. Tim. 6. 16. (d) Ephef. 6. 12

[e] Luc. 22. 53. (f) *Albanas*. in ejus vita. (g) In addit. ad Lamp.

Schismaburg. anno Domini 1325. (h) Joan. 8. 44. (i) Thren. 4. v. 7. 8.

gri, oscuri come carboni, così brutti, che non sono conosciuti più per le piazze, secchi, deformati, come un legno arido. Capisci dunque come i peccati sono tenebre, perchè cagionati dal Padre loro, che è il demonio, il quale è Principe delle tenebre, quant' orrore ne dei concepire; mentre non ci è cosa, che hai più in orrore, che le tenebre corporali, che ti fanno inabile ad ogni operazione eterna! E prima che esageri la pazzia de' Peccatori, che non solo non l'abborriscono, ma l'amano; vediamo nel Secondo Punto, la sua orribilità, e bruttezza dagli effetti tenebrofi, che cagiona nelle anime.

SECONDO PUNTO.

Per gli effetti tenebrofi, che cagiona nell'anima.

PER conoscere gli effetti tenebrofi del peccato bisogna conoscere la sua natura, ed essenza, lo definisce S. Agostino: *Est dictum, factum, aut concupisum contra legem Dei eternam*; e S. Tommaso dice, che *est aclus devians a regula ultimi finis*; il peccato non è altro se non un' obblighità delle nostre azioni, che fa che non siano regolate dalla regola dell' ultimo fine, e dalla legge eterna di Dio; così conosciuto il peccato, vedrai che egli è tenebre; poichè quello, che devia dalla rettitudine, che è l' istessa luce, bisogna che sia tenebroso; onde disse il Signore: (a) *Qui male agit, odit lucem, & non venit ad lucem, ne arguantur opera ejus*. Conosciuta la natura tenebrofa del peccato osserviamo facilmente, che tenebre cagiona nell' anima; ella primieramente viene illuminata dal lume della ragione, che è una partecipazione del lume di Dio, e della sua legge eterna: (b) *Signatum est* [dice Davide] *super nos, lumen vultus tui Domine*; onde essendo il peccato contra la legge di Dio eterna, della quale deriva il lume della ragione, gli fa perdere in quell' altro, il

lume pratico della cognizione, e fa operare il Peccatore contra la ragione, perciò cagiona tenebre nell' anima; onde dice di questi tali il paziente Giobbe; (c) *Perfediunt tenebris domos, & in tenebris, quasi in luce ambulant*; che tutt' i Peccatori riempiono la Casa dell' anima loro di tenebre, ed in quelle godono di vivere, come se vivessero colla luce di mezzo giorno. Di più l' anima viene illuminata colla luce della grazia; Cristo Signor nostro venne nel Mondo, per esser luce di quello, ad illuminarlo colla sua grazia: (d) *Et sum lux mundi*, dice per S. Giovan, la quale (dice il medesimo S. Giovan) illumina tutti gli Uomini, che vengono in questo Mondo: (e) *Erat lux vera, qua illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum*, e per essere tutti illuminati colla grazia, siamo chiamati per Cristo dalle tenebre del peccato, e questa grazia tanto c' illumina, che quasi ci fa diventare l' istessa luce; onde l' Apostolo: (f) *Nunc autem lux in Domino*. Il peccato ci fa perdere la grazia, mentre non può stare assieme nell' anima peccato, e grazia, conforme non può stare assieme nell' aria, luce, e tenebre; essendo il peccato tenebre, la grazia luce, non possono stare insieme nell' anima; lo dice S. Paolo: (g) *Quae societas lucis ad tenebras? iustitia ad iniquitatem*; perciò il peccato facendoci perdere questa bella luce della grazia, ci cagiona tenebre grandi nell' anima, tenebre tali, che praticamente non vediamo il bene spirituale, che dobbiam operare, ma solo c' regoliamo nell' opere per mezzo de' sensi, come i ciechi, che non vedono gli oggetti; e solo li giungono col tocco; sentite come lo dice Isaia in persona di questi tali: (h) *Palpavimus sicut cæci parietem, & quasi absque oculis attingebamus, impigimus meridie, quasi in tenebris*.

Da ciò rifletti quanto male è questo dell' anima; questa col lume naturale del suo intelletto, opera da Uomo razio.

(a) Joan. 3. 20.

(b) Psalm. 4. 7.

(c) Job 24. 16.

(d) Joan. 9. 5.

(e) Joan. 1. 9.

(f) Ephef. 5. 8.

(g) 2. Cor. 6. 14.

(h) Isa. 59. 10.

zionale ; pel peccato questo lume , si ottenebra , si oscura , ed allora opera da bestia ; e di fatto lo disse Davide , de' Peccatori : (a) *Comparatus est jumentis insipientibus , & similis factus est illis* ; l' Uomo Cristiano col lume della grazia operava opere sovrannaturali , e meritorie pel Cielo ; perdendosi questo col peccato , resta come un infedele , ed opera da pagano ; come dice l' Apostolo de' Gentili : (b) *Tenebris obscuratum habentes intellectum alienati a via Dei , semetipsos tradiderunt in operationem immunditie omnis* . Or quanto si dee avere in orrore il peccato , che cagiona tenebre così perniciose nelle anime ? ma ben mi avveggo , che non ancora l' abborrite perfettamente ; se non vedete il castigo , che meritano questi tali di cadere nelle tenebre esteriori ; onde per conoscerlo passiamo al Terzo Punto .

TERZO PUNTO.

Per il castigo , che se li dee delle tenebre esteriori .

Quell' anima , che ama le tenebre del peccato , per esso si fa figlia del Principe delle tenebre , e si riempie tutta di tenebre , merita involgersi nell' abisso delle tenebre , che sono le tenebre dell' Inferno : questo par che dicesse Cristo Signor nostro esortandoci a fuggire le tenebre , e camminare colla luce della sua grazia , dicendo : (c) *Credite in lucem , ut filii lucis sitis , ne vos tenebrae comprehendant* ; merita dunque essere compreso , e circonvolto dalle tenebre eterne , chi cammina in tenebre , ed è figlio del Principe delle tenebre . Perciò le tenebre del peccato cagiona nell' Uomo il principio di dette tenebre , che è la morte temporale ; la quale la chiama Giobbe : (d) *Primogenita mortis* ; mentre che questa morte corporale entrò nel Mondo pel peccato : (e) *Per unum hominem* (dice l' Apostolo) *peccatum in hunc mundum intravit , & per peccatum mors* ; ed ancora questa morte è a fomiglianza del-

le tenebre , e così si chiama nelle Sagre Carte ; dicendo Giobbe nel presagire la sua morte : (f) *In tenebris stravi lectulum meum* ; e parlando assolutamente della morte , dice : (g) *Nunquid aperte sunt tibi porte mortis , & ostia tenebrarum videri* ? e sperando dopo morte dovere risuscitare , disse : (h) *Et rursum post tenebras spero lucem* . Il peccato dunque cagiona questa prima morte corporale , che è brutta , orrenda , e tenebrosa , mentre priva l' Uomo della luce di questo Mondo , condanna il corpo , dopo aver passati varj martiri dell' infermità , a starlene in una sepoltura , incadaverito , puzzolente , e verminoso ; e quanto farà più tenebroso il peccato , che cagiona queste tenebre così orrende ?

E' cagione di più il peccato della seconda morte , che si chiama prima morte dell' anima , che è la perdita della grazia , e questa è assai peggiore della morte corporale , perchè è più nobile l' anima del corpo ; questa veramente muore pel peccato ; perchè fa perdere l' assistenza graziosa di Dio nell' anima , mentre che , conforme la vita del corpo è l' anima unita a quello , così la vita dell' anima è Dio unito con quella ; *Vita corporis* (dice S. Agostino) *anima est ; vita anima Deus est* ; e siccome muore il corpo , quanto si parte l' anima da quello , così muore l' anima , quando si parte Dio da essa : *Et sicut expirat corpus , cum animam emittit ; sic expirat anima , cum Deum amittit* , conchiude , il medesimo Santo Dottore ; vedi che miseria è questa dell' anima , dalla quale si parte Dio ! resta senza la sua grazia ; senza le virtù infuse , cardinali , e morali , e soprattutto senza la carità , priva de' doni dello Spirito Santo , spogliata de' meriti sovrannaturali , esclusa dalla gloria ? la rassomiglia Isaià , ad un ombracolo delle vigne , che nel tempo dell' Està stà pieno di frutti , nell' inverno resta spogliato di ogni cosa , o ad una Città ricca , nobile , opulenta , devastata , e saccheggiata da' nemici : (i) *Et derelinquetur filia*

T t 2 Sion ,

(a) *Psal.* 48. 13.

(d) *Job* 18. 13.

(g) *Job* 38. 17.

(b) *Ephef.* 4. 18.

(e) *Rom.* 5. 12.

(h) *Job* 17. 12.

(c) *Joan.* 12. 36.

(f) *Job* 17. 13.

(i) *Isa.* 1. 8.

Sion, sicut umbraculum in vinea, & sicut tugurium in cucumerario, & sicut Civitas, quæ vastatur; effecti tutti tenebrosi del peccato, e pene tenebrose, corrispondenti alle tenebre del peccato.

Ma l'ultimo castigo che cagiona il peccato, è cadere eternamente nelle tenebre esteriori dell'inferno: le quali furono minacciate dal Signore in figura a quel servo infedele, che fu condannato alle tenebre esteriori: (a) *Servum intus in tenebras exteriores;* Quello, il quale non ha voluto allontanarsi dalle tenebre del peccato, cadrà nelle tenebre eterne dell'inferno. Nel Testamento Vecchio si ordinava che chi toccasse il morto fosse immondo per sette giorni, che se il terzo, e settimo giorno si purgava con l'acqua detta *lustrationis*, si purificava, ma se ciò non faceva sarebbe restato sempre immondo: (b) *Peribis ex Israel, ut maneat spurcitia ejus super eum.* Così chi in questa vita tocca il Cadavero immondo del peccato, cioè l'ammette nell'anima, resta immondo, e con le tenebre di quello ha tempo sette giorni, cioè una settimana; e significa la presente vita da purificarsi colla penitenza, il che se non fa, cadrà nel profondo dell'inferno per ivi essere sempre immondo, e tenebroso. Che miseria sarà questa! morire con una morte sì crudele, che sempre morirà, e mai finirà: (c) *Sicut oves in inferno positi sunt, mors depascet eos,* dice Davide, ma come chiosa S. Gregorio: *Horrendo modo fit miseris mors sine morte, finis sine fine, defectus sine defectu: quia & mors semper vivit, & finis semper incipit, & defectus deficere nescit: mors perimit, & non exstinguit: dolor cruciat, sed nullatenus, pavorem fugat, flamma comburit, sed nequaquam exurit;* Con modo orrendo la morte tenebrosa dell'inferno sempre farà che muoja il dannato, ma sempre vivo resta per penare; sempre mostra di farlo finire, ma è da principio al patire; lo brucerà col fuoco, ma senza consumarlo, acciò patisca

sempre pena, mentre sempre ha voluto vivere peccando.

Tale è la bruttezza del peccato, mostro sì brutto, e tenebroso, il di cui padre è il Principe delle tenebre, i di cui effecti sono, privare l'anima dalla vera luce di Dio; e che riduce l'anima rea delle tenebre corporali, spirituali, ed eterne? E si trova chi lo voglia nel suo cuore? alcuno che sì; dicendo il Divino Maestro: *Et dilexerunt magis tenebras, quam lucem:* Dunque tu potendo esser figlio della luce, vuoi esser figlio delle tenebre; potendo esser figlio di Dio, vuoi esser figlio del demonio: e potendo essere Erede della gloria celeste, vuoi essere Reo delle tenebre eterne? Apri gli occhi: Vedi il tuo stato, il tuo pericolo, che non ti sia riservata nell'ultima: (d) *Quibus procella tenebrarum, & servata est in eternum,* come lo fulmina S. Giuda a' Peccatori, che amano più le tenebre che la luce: risolviti ad odiare il peccato, e se l'hai commesso, prendi questo lume che ti do per piangergli, e detestarlo: (e) *Dum lucem habetis, credite in lucem;* Proponendo una seria emendazione: *Ut filii lucis sitis.*

PRATICA.

Dobbiamo perciò noi, mentre il demonio come principe delle tenebre cagione delle tenebre de' nostri peccati, non sentire le sue suggestioni; Egli il malizioso per ingannarci non si fa vedere da noi tenebroso, ma luminoso, trasfigurandosi in Angelo di luce, come dice l'Apostolo: (f) *Ipse enim Satan transfiguratur se in Angelum lucis;* Ora ci propone le sue tentazioni sotto luce apparente de' beni temporali, dilettevoli, utili, onesti per l'onore del Mondo, e c'inganna. Ora propone le sue tentazioni sotto apparenza di luce spirituale, stimolandoci al bene, ma che non vuole Dio da noi, o sia lontano dall'ubbidienza de' Direttori per ingannarci, dobbiamo noi cacciarlo via; se sono tentazioni aperte di peccare, resistergli con atti contrarij, con ricorrere

al

[a] Matt. 25. 30.

[b] Num. 19. 13.

(c) Psal. 48. 15.

(d) Jude 13.

(e) Joan. 12. 36.

(f) 2. Cor. 11. 14.

al Signore, ed alla Vergine Santissima: (a) *Resistite diabolo*, (dice S. Giacomo), *Et fugiet a vobis*; Se sono tentazioni sotto apparenza di bene, riferirle al Direttore, che stà in luogo di Dio, ed operare col suo consiglio, che egli scoprirà i suoi inganni: (b) *Revela Domino* [dice Davide] *viam tuam, Et ipse faciet*; Chiosa Ugone Cardinale: *Revela Domino, idest Vicario ejus, Et ipse faciet*; *Idest Dominus misericordiam suam*; Rivela al tuo Direttore i tuoi sentimenti, ed il Signore per la tua umiltà per mezzo del tuo Direttore, ti userà misericordia di diriggerti per la via retta dello Spirito.

Secondo: Per non cadere nelle tenebre del peccato, nel principio della tentazione fare resistenza: perchè siccome l'occhio pian piano colla polvere si ottenebra, così la nostra mente cogli stimoli del peccato non cacciati si offusca, fino a consentire, e restar tenebroso: (c) *Si oculus tuus nequam est, totum corpus tuum tenebrosus erit*; L'occhio è una picciola parte del Corpo, e pure quan-

do è tenebroso, fa tutto il corpo del medesimo modo; così i pensieri, le intenzioni non rette, rendono tutta l'anima tenebroso; e se ti senti la coscienza Rea di colpa; subito sorgi da questo stato col dolore, colla penitenza: (d) *Surge qui dormis, Et illuminabit te Christus*, dice l'Apostolo.

Per ultimo vuoi scampare quei mali, che cagionano le tenebre de' peccati, che sono la morte corporale immatura, la prima morte dell'anima spirituale, e la seconda che è l'inferno; Procura con somma diligenza custodire la grazia di Dio; poichè questa ti cagionerà vita lunga, come che sei albero buono per dar frutto d'opere buone; questa ti farà fuggire il peccato, che è la prima morte dell'anima: questa per ultimo ti farà scampare dall'inferno; perchè ha promesso il Signore che chi osserva i suoi precetti, e vivrà in grazia sua, dargli tutte le benedizioni: (e) *Propono vobis benedictionem si obedieritis mandatis Dei vestri*.

NEL

[a] *Jacob. 4. 7.*[d] *Eph. 5. 14.*[b] *Psal. 36. 5.*[c] *Deut. 11. 27.*[e] *Matth. 6. 23.*

FERIA TERZA DI PENTECOSTE.

Evangelium S. Joannis 10.

IN illo tempore dixit Iesus Phariseis: Amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est, & latro. Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium, huic Ostiarius aperit, & oves vocem ejus audiunt: & proprias oves vocat nominatim, & educit eas. Et cum proprias oves emisit, ante eas vadit: & oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus. Alienum autem non sequuntur; sed fugiunt ab eo: quia non noverunt vocem alienorum. Hoc proverbium dixit eis Iesus: Illi autem non cognoverunt quid loqueretur eis. Dixit ergo eis iterum Iesus: Amen, amen dico vobis, quia ego sum ostium ovium. Omnes quotquot venerunt, fures sunt, & latrones: sed non audierunt eos oves. Ego sum ostium, per me si quis introierit salvabitur, & ingredietur, & egredietur, & pascua inveniet. Fur non venit, nisi ut furetur, & mactet, & perdat. Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant.

PONDERAZIONI

Sopra l' Evangelo della Feria Terza di Pentecoste.

Ponderazione 1. *I Demonj lasciati da Dio nel Mondo*: 1. Per gloria di Dio, e loro confusione: 2. Per profitto nostro, e nostra Corona: 3. Per correzione de' Cattivi, e loro castigo.

Ponderazione 2. *Quanta sia l' altezza, e dignità del Sacrificio della Messa*: 1. Per l' onore grande che si dà a Dio, perchè con quello si loda, e si ringrazia: 2. Per il gradevole utile nostro, perchè con quello si sodisfa per gli peccati, e s' impetrano nuove grazie.

Ponderazione 3. *I mezzi ispirati dallo Spirito Santo a' primi Cristiani per loro profitto, furono*: 1. Lo staccamento, e rinunzia de' beni temporali: 2. La frequenza della Sacra Comunione: 3. La continua orazione.

PONDERAZIONE I.

Sopra le parole dell' Evangelo:
Fur non venit, nisi ut furetur, & mactet, & perdat.

I Demonj lasciati da Dio nel Mondo
Primo: Per gloria di Dio, e loro confusione.

Secondo: Per profitto nostro, e nostra corona.

Terzo: Per correzione de' Cattivi, e loro castigo.

INTRODUZIONE.

Combattè Cristo Signor nostro in questa vita mortale col Demonio dell' Inferno, e con tanto valore, che lo vinse, e l' esterminò dal Mondo; lo vinse, quando lo tentò nella propria persona nel Deserto; lo vinse in ordine alla salute degli altri; mentre colla sua morte riconciliò i Peccatori con Dio, e cancellò il decreto della morte eterna, che avea il demonio contro di loro: [a] *Delens*, lo testifica l' Apostolo, *quod adversus nos erat chirographum, expolians prin-*

principatus, & potestates tenebrarum; Lo vinse, perchè distrusse annullando i suoi falsi dogmi, co' quali avea ingannato gli Uomini, che furono, la superbia, distruggendola colla sua umiltà; l'avarizia colla sua povertà; la sensuallità colla sua mortificazione, e quello che fu più glorioso, che non lo vinse combattendo con lui nella sua Maestà; ma nella medesima Umanità, nella quale tentò, e fece cadere gli Uomini in Adamo; ed avendolo vinto gloriosamente lo cacciò dal Mondo: (a) *Nunc Princeps hujus Mundi ejicietur foras*: E lo legò nell'abisso, acciò non ingannasse come prima le genti: (b) *Ligavit eos ad annos mille*. Nulladimanco io offervo, che il Signore ancora ha lasciato molti demonj nel Mondo, benchè legati colla catena nel fuoco eterno, i quali come tanti latroncelli, vadino rubando quelle anime, che volontariamente li cedono, e si vogliono fare vincere da loro; come appunto lo dice Cristo nell'Evangelo odierno, e lo chiama furbo, che cerca rubare alle anime il tesoro prezioso de' meriti, ucciderle con toglierle la grazia, e perderle nell'inferno: *Fur non venit, nisi ut furetur, & mactet, & perdat*: acciò questo non apporti maraviglia, e ne caviamo maggior profitto per le anime nostre, vi darò a ponderare le cagioni, perchè Dio ha lasciato questi demonj sovra la Terra, e sono: Primo, per sua gloria, e loro confusione: Secondo, per profitto nostro, e nostra corona: Terzo, per correzione de' cattivi, e loro castigo.

PRIMO PUNTO.

Per sua gloria, e loro confusione.

PRetese il Demonio colla sua superbia ponere in Cielo il suo Trono, ed uguagliarsi a Dio: (c) *In Caelum conscendam super astra Dei exaltabo solium meum, similis ero Altissimo*: Lo riferisce il Profeta Isaia; e perciò fece una gran guerra nel Cielo, come lo

vide in Spirito S. Giovanni nell'Apocalisse: (d) *Et factum est prelium magnum in Caelo, Michael, & Angeli ejus praeliabantur cum Dracone, & Draco pugnabat, & Angeli ejus*. Colla qual guerra pretendeva vincere l'Altissimo, ma il Signore per mezzo di S. Michele lo confuse, lo vinse, lo precipitò nel profondo dell'abisso: (e) *Verumtamen, soggiugne Isaia, ad infernum detraheris*. Volle la Maestà di Dio questa confusione del Demonio non solo in Cielo per sua gloria; ma altresì volle lasciarlo in Terra, acciò fusse vinto da un Uomo colla sua grazia assai inferiore di lui di condizione, e di forze, ed in questo umiliasse al maggior segno il Demonio, e magnificasse la sua potenza; spiega questa verità il Real Profeta, dicendo: (f) *Draco iste, quem formasti ad illudendum ei*; Volle il Signore che questo Dragone infernale, che avea combattuto contro di lui nel Cielo, restasse in Terra per esser vinto, anzi burlato dagli Uomini, che tenta, e con la sua virtù, e potenza lo vincono; così spiega questo luogo S. Girolamo, dicendo: (g) *Ab aliis illuditur, quoniam per gratiam Spiritus Sancti, & meritum Sanctitatis, eis subditur*; & invocato nomine Christi effugatur.

Di fatto l'illuse S. Ilarione, quando invasato dal Demonio un Camelo, quale avea reso smisuratamente grande, e talmente furioso, che trenta Uomini non poteano reggerlo, e portato avanti di lui, se ne rise il Santo, dicendogli, *non me terres diabolus tanta mole corporis*: & in vulpecula, & in Camelo unus, atque idem es; E mentre lo cacciava da una Donna invasata, gridava quegli dicendo: O Cruces, o tormenta qua patior? exire me cogis, & ligatus subter limen tencor; Lo disprezzò il Santo, dicendogli: *Grandis fortitudo tua, qui licio, & lamina strictu teneris*. Acciò fusse burlato, calpestato, e disprezzato dagli Uomini, tiene Dio il Demonio in questo Mondo, con decreto della sua assoluta

VO-

(a) Joan. 12. 31.

(b) Apoc. 20. 2.

(c) Isa. 14. v. 13.

(d) Apoc. 12. 7.

(e) Isa. 14. 15.

(f) Psal. 13. 26.

(g) S. Hier. in Job c. 40.

volontà, il quale decreto rinnovò allora, che ebbe ardire il Demonio di tentare Eva in forma di serpente, lo maledisse, dicendogli: (a) *Inimicitias ponam inter te, & mulierem, & semen tuum, & semen illius, ipsa conteret caput tuum.* E da questa confusione del Demonio, ne viene una gran gloria di Dio, mentre per sua virtù l'Uomo ha tanta forza di combattere, e vincere un nemico sì forte; fece conoscere questa sua gloria a confusione del Demonio, quando permise che tentasse Giobbe con tutt' i travagli, e nulladimanco, non perdè mai la sua invitta pazienza, e ne rinfacciò il Demonio, dicendogli: (b) *Numquid considerasti servum meum Job; quia non sit ei similis; adhuc retinens innocentiam suam?* Le quali parole chiosando a nostro proposito S. Girolamo, dice: (c) *Exultat enim Deus in victoria famuli sui, & illius potentiam suam dicit triumphum.* Conforme ancora si glorjava nel suo servo Antonio, (d) che colla sua virtù fugga legioni intiere di demonj; gli compariva dopo queste vittorie, consolandolo, e dicendogli che era stato seco nella battaglia, e gli avea dato forza di vincere tutt' i superbi diavoli; ne abbiamo di questa gloria figura nel Gigante Goliath superato dal Pastorello Davide; quando quel superbo Gigante, simbolo del demonio, minacciava tutto l'esercito d' Israele; allora il Signore suscitò Davide umile pastorello, simbolo dell'Anima Sante, che lo combatteffe, vincessse, e gli tagliasse la testa; così fa Dio che l'Uomo colla sua grazia armato, benchè vile, e fiacco per natura, vinca questo superbo gigante, a sua maggior gloria; ha lasciato dunque Dio il demonio in questo Mondo permettendo che tentasse l'Uomo, acciò vinto da questo colla sua grazia, fosse maggiore la confusione del demonio, e più grande la gloria di Dio.

E se è così, con che diligenza, fervore, e forza dobbiamo noi combattere contra questo mostro d'inferno per

confonderlo, come inimico di Dio, e per difendere la sua gloria, ed onore? In mano nostra stà il dar gloria a Dio; noi siamo fuoi Soldati, che dobbiamo combattere contra questo Dragone; perciò disse Giobbe, che la vita dell' Uomo è una continua guerra: (e) *Militia est vita hominis super terram.* Con che fervore combatte quel Capitano, nelle mani del quale ha posto il suo onore il Sovrano, che da lui dipende, vincendo l'inimico, espugnando una Città; appunto di questo modo dobbiamo noi combattere generosamente contra questo Dragone, stando in mano nostra l'onore di Dio, che risulta da questa vittoria?

E pure codardi che siamo, quando potremo superarlo colla grazia di Dio, gli cediamo, ce gli soggettiamo, e quando potremo burlarci di lui, ci facciamo ingannare, e burlare da lui; anzi per lo più rinunziamo le armi, colle quali potremo vincere, che sono la Divina grazia, la frequenza de' Sacramenti, l'orazione, l'ubbidienza al Padre Spirituale; e trovandoci disarmati ci vince a suo gusto, facendoci commettere scelleraggini non mai più intese, delle quali noi stessi ce ne vergogniamo. Facciamoci dunque animo: *Exere vires,* (ti dirò con S. Cipriano) *pugna, ut bonus miles Christi;* Riassumi il vigore, la virtù, combatti da forte Soldato per l'onore di Cristo, e confusione di questo suo inimico; resisti sempre alle sue tentazioni, fuggi le occasioni che egli ti presenta; armati delle armi spirituali per vincerlo: (f) *Induite vos (diovvi coll' Apostolo) armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli.*

SECONDO PUNTO.

Per nostro profitto, e nostra corona.

L'Apostolo S. Paolo per animarci a soffrire le tentazioni del demonio, che stà in questo Mondo per tentare le anime; dice che noi faremo gran profitto.

[a] Gen. 3. 15. (b) Job 2. 3. [c] S. Hieron. in dist. loc. Job.

(d) Refert S. Alban. in ejus vita. (e) Job 7. 1.

[f] Ephes. 6. 11.

fitto, quando siamo tentati, e combattendo vinceremo, e che per questo fine le permette il Signore: (a) *Fidelis Deus* (dice egli) *qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum*; Perchè sono molti questi profitti, che si fanno per mezzo delle tentazioni. Primamente noi ci faremo soldati valorosi coll' esercizio di combattere, quando altrimenti saremmo neghittosi, inermi, ed oziosi; dice lo Spirito Santo: (b) *Qui non est tentatus, quid scit?* Chi non è tentato, non impara l'arte militare, nè la pratica di combattere; e con questo combattere, perchè abbiamo sempre nemici, che o apertamente, o secretamente cercano abbatteci, noi saremo più cauti per schermire i loro assalti, per fuggire le occasioni, per questo l'Apostolo S. Pietro ci esorta alla vigilanza contro de' nemici, che ci perseguitano: (c) *Sobrii estote, & vigilate, quia adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens, circuit querens quem devoret*. Secondariamente le tentazioni ci stimolano ad esercitare con più fervore gli atti di virtù; mentre che quando siamo tentati dal demonio, ci eccitiamo, a resistere, e perciò a praticare gli atti delle virtù, con più frequenza, e fervore; onde l'Apostolo tentato grandemente dal demonio, chiamò il Tentatore *Angelum Satanae*, e soggiunse, *stimulum carnis meae*; Appunto come si stuzzicano le pecore a farle camminare presto col seguito de' cani, così il demonio serve come cane, che stimola l'Uomo a camminare sollecito nella via delle virtù.

E benchè alle volte fa cascarci in peccato; nulladimanco quel peccato commesso ci serve per confondercene, umiliarci, e camminare con più fervore; e se non può farci perdere la Divina grazia, ci fa perdere alle volte le robe, l'onore; ed il Signore si serve di queste perdite, per staccare la persona dall' peccato disordinato a' beni tem-

Tom. III.

porali, e con ciò farli più Santo; sentite l'Apostolo come numera tutto il profitto, che l'anima può fare per le tentazioni: (d) *Tribulatio patientiam operatur; patientia autem probationem; probatio autem spem: Spes autem non confundit*; Che la tentazione, ed il travaglio eccita in noi atti di pazienza, fa uno perfetto, ed approvato per servo di Dio; la prima di queste cause è la speranza del premio, e della corona, quale non resterà confusa, perchè a suo tempo si otterrà; e questo è quell'altro che dicevamo, che viene dalle tentazioni del demonio, cioè l'accrescimento della nostra gloria, e corona. Viene originato questo, perchè siccome noi abbiamo da Dio un Angelo assegnato per nostra custodia, e tutela; così da Lucifero viene assegnato ad ogni Uomo un demonio che lo tenti, è sentimento di più Dottori, (e) come di Origene, S. Tommaso, C.iliano, e S. Gregorio Niseno; perchè il demonio la vuol fare da Dio, assegnando il Signore un Angelo per tutela di qualsivoglia Uomo, Lucifero l'assegna un altro per contraddittore, e si cava da lo che dice il Profeta Zaccaria, (f) che il demonio stava alla destra di Gesù Sacerdote per tentarlo. Supposto tuttociò, farà somma gloria dell' Uomo combattere con un suo speciale antagonista posto a questo fine per tentarlo, e combattere, di modo che resti vincitore, per dimostrare questa gloria, dice il Savio: (g) *Certamen forte dedit illi, ut vinceret*; onde disse S. Leone Papa: *Demoni ob hoc aliquid audere permittitur, ut a fidelibus Christi gloria majore vincatur*; E vincendolo (secondo il parere del Padre Origene,) (h) si guadagna quella sede in Cielo, d'onde cadde quel Spirito rubelle; e ne dà la ragione, perchè vincendolo l'avrà sotto de' piedi, per conseguenza in Cielo avrà la sua sede: *Si cum vincere potuerit Satan sub pedibus meis habebit, consequenter locum ejus habere merebor in Coelis*. E' questa farà

V v

una

(a) 1. Cor. 10. 13.

(b) Eccles. 34. 9.

[c] 1. Petr. 5. 8.

(d) Rom. 5. 4.

(e) S. Thom. in 2. dist. 11. q. unic. art. 5.

(f) Zaccb. 3.

(g) Sap. 10.

(h) Origen. hom. 1. in lib. Josue.

una gloria grande, che avrà chi vince il demonio, poichè vincerà uno Spirito fortissimo, e deputato apposta per tentarlo in tutta la vita, ed avrà quella fede nobilissima che avrebbe toccato in Cielo a quel demonio, il quale quanto era più nobile, e de' Superiori Cori, più fede nobile dovea ottenere; questa toccherà a quel soldato di Cristo, che vince questo demonio, e se più di uno ne vince, più fede superiore avrà; come si effettuò in S. Francesco di Assisi, che ebbe in Cielo una fede sublime, la quale farebbe toccata ad uno de' principali Angeli, perchè colla sua umiltà vinse la superbia di quello? così racconta S. Bonaventura, [a] che fu rivelato ad un Frate del suo Ordine, che vide questa sublime fedea: Il demonio dunque tentando l' Uomo serve come fabbro per fabbricargli la corona più preziosa; e così Isaia chiama il demonio: (b) *Ego creavi fabrum sufflantem in igne prunas*; Conforme un fabbro col soffiare ne' carboni per accendere un gran fuoco, per fare una statua di metallo, così il demonio soffia colle sue tentazioni nel fuoco della libidine, dello sdegno, acciò noi combattendo vinciamo, e ci lavoriamo una corona preziosa; perciò disse lo Spirito Santo per S. Giacomo: (c) *Beatus vir, qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitæ, quam repromittit Deus diligentibus se*.

Ed o beato quell' Uomo, che è continuamente tentato, ed egli con pazienza combatte, e vince; perchè avrà una corona immarcescibile in Cielo, promessa a chi per amor di Dio, combatte, e vince il demonio: E lo conferma il Savio dicendo: (d) *In paucis veritati in multis bene disponuntur, quoniam Deus, tentavit eos, & invenit dignos se, tanquam aurum in fornace probavit illos, & quasi holocausti hostiam accepit illos, & in tempore eris respectus illorum*; Che per poche tentazioni che sop porteremo, permesse dal Signore per

provare la nostra pazienza, faremo degni di essere amici di Dio; come l'oro si purifica col fuoco, faremo per mezzo delle tentazioni puri, ed immacolati avanti gli occhi di Dio, e faremo come un Olocausto per gloria del Signore, quale a suo tempo ci collocherà nel Paradiso. Tanta utilità apporta alle anime esser tentate dal demonio, che allora si esercitano nella milizia Cristiana, si stimolano all'acquisto delle virtù, e ricevono gloria, per aver vinto nemici fortissimi, ed all'ultimo la corona immarcescibile della gloria; dunque non dobbiamo affliggerci quando siamo tentati, anzi rallegrarci, perchè abbiamo occasione di maggior guadagno, e premio, perciò dice S. Giacomo: (e) *Omne gaudium existimate fratres mei, cum in tentationibus varias incideritis; & ne dà la ragione dicendo: Scientes, quod probatio vestra fidei, patientiam operatur: Patientia autem opus perfectum habet, ut sitis perfecti, & integri in nullo deficientes*.

Ma ohimè, che allegrezza potremo avere, quando siamo tentati per il profitto, che nelle tentazioni facciamo, e per la gloria, e corona che ci guadagniamo: se nelle tentazioni non vogliamo combattere, ma subito cedere, dichiararci per vinti, riflettiamo al gran danno che ci facciamo, non solo perchè non avanziamo nelle virtù, ma quelle perdiamo col consentire al demonio; non solo non avremo gloria vincendoli, e sederemo alle loro sedi; ma ci faremo suoi schiavi, rei dell'eterna dannazione, ed anderemo sotto i suoi piedi nell'inferno. Entriamo in noi stessi, riflettiamo quanto ci importa il combattere, e vincere il demonio, risolviamo servirci delle sue tentazioni per nostro profitto, cacciandole con atti di virtù, con atti di amore di Dio, perchè di questo modo egli viene per farci perdere le virtù, e noi le radichiamo maggiormente nell'anime nostre.

TER-

(a) S. Bonav. in vita S. Francisci c. 6.

(b) Isa. 54. 16.

[c] Jacob. 1. 12.

(e) Jacob. 1. 2.

(d) Sap. 3. v. 5. & 6.

TERZO PUNTO.

Per correzione de' cattivi, e loro castigo.

IN ogni Repubblica tengono i Supremi del Governo, i Soldati, o Sgherri per carcerare i Delinquenti, e i Carnesfici per tormentarli, e darli morte, di questo modo si esercita la giustizia con sicurezza; così appunto Dio ha lasciato i demonj in questo Mondo come suoi Sgherri, e Carnesfici per castigare li cattivi, e tenere sicuri i buoni; abbiamo ciò esplicito nella parabola di quello che dovea diecimila talenti, quale non avendo come pagare, il Padrone ordinò che si desse in mano del Carnesfice ad esser tormentato, finchè avesse soddisfatto lo che dovea: (a) *Tradidit eum tortoribus quoadusque redderet universum debitum*. E lo disse espressamente S. Giovanni: (b) *Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis in carcerem ut sentemini*: E l' effetto il Signore contra diversi Uomini cattivi; (c) Fece uccidere sette mariti impudichi di Sara dal demonio Asmodeo: (d) Dal medesimo fece uccidere quell' Uomo Ebreo che peccava di mollezze, come si ha dalla Genesi, secondo l' interpretazione comune de' Dottori: Fece tormentare Saule dal demonio, che lo chiama la scrittura: (e) *Spiritus Domini malus*; Fatto Carnesfice di Dio per tormentare Saule. Questo bensì si dee avvertire, che conforme gli Sgherri, i Carnesfici, non possono catturare, nè tormentare i delinquenti, senza espressa volontà del Giudice; così i demonj, che sono nel Mondo come sgherri, e Carnesfici dell'Onnipotente, non possono catturare, nè tormentare i colpevoli senza l' espresso comando di Dio; così lo spiega Giobbe, chiamando il Demonio Behemoth, e dice che (f) *Est principium viarum Dei, & qui fecit eum. applicabit gladium ejus*; E di fatto

nel volere il demonio tormentare Giobbe, cercò licenza a Dio, dicendogli: (g) *Extende paululum manum tuam*, volendo dire che non potea fargli male alcuno, se Dio non ci poneva le sue mani, cioè il suo comando in volerlo mortificare: Per ultimo si dee notare, che questi Ministri della giustizia di Dio alle volte servono per emendazione de' Cattivi, e profitto de' Buoni; lo praticò l' Apostolo, il quale da parte di Dio diede alcuni Peccatori al demonio, acciò si emendassero: (h) *Quos tradidi Satanae, ut discant non blasphemare*; d' onde cava S. Girolamo, che il demonio ha per officio da Dio d' indagare se le anime servono Dio, e farlo conoscere per forza de' tormenti, ed alle volte con questi emendarle: *Ergo diabolus* [dice il S. Dottore] *quasi questionarius Domini est, qui enim non recte ambulanti, traduntur diabolo, ut ab ipso cruciati ad Deum convertantur*.

Essendo dunque lasciati da Dio i demonj nel Mondo, come Ministri della sua ingiustizia per castigare secondo la sua volontà i cattivi, ed alle volte emendarli, ed esercitare i buoni; dobbiamo conoscere la grandezza del nostro Dio, magnificarla, ed esaltarla; e procurare di essere buoni, e vivere in grazia sua, perchè non saremo soggetti a questi Ministri; i Buoni non temono di essere catturati dagli Sgherri, nè tormentati da' Carnesfici; ma solo i Cattivi: dice Giobbe di questo mostro infernale, che mangia fieno: (i) *Ecce Behemoth; quem feci tecum; sicut bos comedit*; quale è questo fieno? sono alcetto i Carnali, e i Peccatori, de' quali dice Isaia: (k) *Omnis caro solum*; e minacciò il Signore al Serpente, che rappresentava il demonio: (l) *Terram comedet (id est terrenum) cunctis diebus vite sue*. E se alle volte mortifica i buoni, è solo ne' beni temporali, per maggior loro bene, e ci dobbiamo consolare, che non possono farci male alcuno senza il Divino volere; ma

V v 2

solo

[a] Matt. 18. 34.

(b) Apoc. 2. 10.

(c) Tob. 3.

(d) Gen. 38.

[e] 1. Reg. 16. 15.

(f) Job 40. 14.

[g] Job 1. 11.

[h] 1. Tim. 1. 20.

(i) Job 40. 10.

[k] Isa. 40. 6.

(l) Genes. 3. 14.

solo dobbiamo temere Dio, e non disconfiarci dalla sua amicizia; sentire come lo spiega bene S. Gregorio: (a) *Quem reformidari non debet, qui nihil nisi permissus valet: ille autem est timendus, & honorandus, eidemque serviendum, cujus est potestas, & cui demon ipse parat*: e pregarlo con Davide: (b) *Ne projicias me a facie tua*; (c) *Ne tradas bestiis animas confitentes tibi*: E quando ciò vuole eseguire il Signore, che per mezzo di questi suoi infernali Ministri voglia correggerci, ed emendarci, benedirlo, rassegnarci nel suo volere, dicendogli col Profeta reale: (d) *Bonum mihi quia humiliasti me, priusquam humiliarer ego deliqui*; ed assieme non lamentarci, ma col medesimo Profeta rassegnarci al suo santo volere dicendo: (e) *Obmutui, & non aperui os meum, quoniam tu fecisti*.

Noi però declinando sempre dal retto, e da quello, che con somma provvidenza ha ordinato Dio; de' demonj, che sono gli Sgherri, e Carnefici suoi per nostro profitto; con mille superstizioni, nelle quali ci è il patto o espresso, o tacito col demonio, lo vogliamo amico; o miseri che siamo, poichè facendoci inimici di Dio, siamo del numero di quelli, che i demonj come Sgherri, e Carnefici di Dio, catturano, tormentano, portano all'inferno; e non volendo sopportare poco travaglio, che questi Spiriti maligni ci danno nel dissiparci i nostri beni temporali, per emendarci dall'amore disordinato a quelli, e da' peccati; ci rendiamo peggiori, e non più destinati in mano loro per emenda, ma per castigo dell'eterna dannazione! Siamo dunque buoni, temiamo Dio, e con ciò non abbiamo paura del demonio; e se fino ora abbiamo fatto il contrario cerchiamo perdono a Dio, e così corretti usciremo dalla potestà di questi Ministri infernali.

Dobbiamo adempire il fine, per il quale tiene Dio i demonj nel Mondo.

Primo: Per manifestare la sua gloria, e confondere questi Spiriti rubelli, che li fa vincere, e burlare dagli Uomini fatti di terra; e perciò dobbiamo noi combattere valorosamente, mentre abbiamo l'aiuto di Dio, e più sono dalla parte nostra, che contro di noi: (f) come disse Eliseo a' suoi Giovani, che temevano le genti armate del Re della Siria, che volea opprimere il Re d'Israele; vide uno di quelli un gran numero di gente armata, e tutti intimoriti dissero ad Eliseo: *Hau hau Domine mi quid faciemus? li rispose Eliseo: Noli timere plures enim nobiscum sunt, quam cum illis*; e facendo orazione li fece vedere tutto il Mondo di cavalli, cocchi pieni di gente armata a sua difesa: appunto di questo modo e nel nostro negozio, dobbiamo combattere contra i demonj per onorare Dio, dobbiamo armarci colla confidenza in Dio; poichè dalla parte nostra è Dio, co' Santi, cogli Angeli, e specialmente colla Vergine Santissima, alla quale dobbiamo ricorrere per aiuto.

Secondariamente Dio tiene i demonj nel Mondo, acciò noi colle loro tentazioni ci approfittiamo, e temendo quelli ricorriamo sempre a lui, unendoci con lui coll'amore perfetto, e coll'esercizio delle sante virtù: Fa Dio (dice (g) S. Giovanni Crisostomo) come la madre, che fa atterrire i figliuoli con larve, e spaventi, acciò quegli corrano nelle sue braccia. Procuriamo dunque nelle tentazioni unirli con Dio con amore, e di scacciare le tentazioni cogli atti della virtù contraria a quello, che siamo tentati; dispiacendo questo grandemente al demonio, mentre venendo egli per farci perdere, noi dalle sue ten-

(a) S. Greg. lib. 2. moral. c. 6.

(b) Psal. 50. 13.

(c) Psal. 73. 19.

(d) Ps. 118. 71.

(e) Ps. 38. 10.

(f) 4. Reg. 6. 16.

(g) S. Jo: Chris. lib. 1. de prov. & orat.

tentazioni, pigliamo occasione di guadagnare. E per ultimo il Signore permette i demonj per correzione, e castigo de' cattivi. Procuriamo essere buoni, e vivere sempre in grazia di Dio; perchè un momento, che stiamo in peccato mortale, può essere che il Signore ci dia in potere de' demonj, che come suoi sgherri, e carnefici ci portino nell' inferno, per ivi sempre tormentarci: E quando in grazia di Dio siamo afflitti per le tentazioni del demonio, facciamoci animo a sopportare, mentre Dio ci ama come figli, ci corregge per mezzo di questi suoi Ministri, e se ci portiamo bene, essi faranno ributtati all' inferno, e noi caramente abbracciati dal nostro Padre saremo portati in Paradiso.

P O N D E R A Z I O N E II.

Sopra le parole dell' Evangelo:

Ingrreditur, & egreditur, & pascua inveniet.

Quanta sia l'altezza, e dignità del Sacrificio della Messa.

Primo: Per l'onore grande, che si dà a Dio; perchè con quello si loda, e si ringrazia.

Secondo: Per il grande utile nostro; perchè con quello si sodisfa per gli peccati, e s'impetrano nuove grazie.

I N T R O D U Z I O N E.

Chi entra nella Chiesa Cattolica Romana ha gran sicurezza di salvarsi, perchè trova in essa tutt' i pascui necessari alla vita, sovranaturali dell'anima: lo disse il Signore in S. Giovanni: (a) *Ego sum ostium, per me quis introierit salvabitur, & pascua inveniet*: Si salverà, perchè seguita l'autore della salute, che è Cristo: (b) *Ubi ego sum*, (disse il medesimo Signore) *illic, & Minister meus eris*. Troverà pascui necessari per approfittarsi nello Spirito, che sono le dottrine delle verità eterne: per illuminare l'intelletto; Sagrimenti uberrimi per

produrre grazia nell'anima, e fortificare la volontà nel Santo amore di Dio. Maestri, che lo dirigono per la via della salute, che sono i Pastori, ed in particolare il Supremo Pastore, che è il Sommo Pontefice; al quale disse il Salvatore in persona di S. Pietro: (c) *Pasce oves meas*; verificando lo che in spirito profetizzò, e conobbe Ezechiello: (d) *Pascam eas in montibus Israel, in rivis, & in cunctis sedibus terra, in pascuis uberrimis pascam eas*; ma quello, che porta ammirazione è, lo che soggiugne Cristo nell' Evangelo odierno [dice egli] *ingredietur, & egreditur, & pascua inveniet*; come si entra nella Chiesa, come si esce da quella, per trovare i pascui uberrimi? *Ingrreditur, & egreditur, & pascua inveniet*: non s'intendono queste parole, che il Cristiano deve uscire dalla Chiesa per trovare pascui buoni; perchè questi solo dentro la Chiesa, come abbiamo spiegato, si trovano, ma s'intende secondo la frase Ebraica per la sicurezza, che ha un Fedele nella Chiesa di trovare Pascui buoni, e salvarsi; siccome si dice che un Uomo entra, ed esce liberamente, e con sicurezza nella sua casa, se non vogliamo intenderlo con S. Agostino in senso morale: (e) *Ingrreditur ad internam meditationem, & egreditur ad externam operationem*; o pure con S. Gregorio in senso analogico: (f) *Ingrreditur per ostium fidei in Ecclesiam militarem credendo: & egreditur scilicet ab Ecclesia militante ad triumphantem*; o pure secondo un'altra spiegazione di S. Agostino in senso allegorico: (g) *Ingrreditur meditando Divinitatem, egreditur ad humanitatem, & in utriusque contemplatione mira pascua invenit*. Ed appunto mi piace questa spiega al mio proposito; poichè fra gli altri pascui uberrimi, che sono nella Chiesa è il Sacrificio della Messa, nel quale si offerisce Cristo Dio ed Uomo al Padre Eterno, che è Dio, e per esso da' Fedeli si entra nella contemplazione di Dio: a chi s'offerisce, lodandolo per lo suo

Esse.

(a) Joan. 10. 9.

(b) Joan. 12. 26.

(c) Joan. 21. 17.

(d) Ezech. 34. 14.

(e) S. Augustin. tracl. 44. in Joan.

(f) S. Greg. hom. 13. in Ezech.

(g) S. August. lib. de spir. & anim. c. 9.

Esistere Infinito, e ringraziandolo per gli beneficj ricevuti; e si esce alla cognizione dell' Umanità di Cristo, quale si offerisce per soddisfazione de' nostri peccati, e per impetrare nuove grazie da Dio: che erano i quattro Sacrificj della legge antica; cioè *Olocausto*, che si offeriva tutto in onore di Dio; *Hostia pro peccato*, che si offeriva per soddisfazione de' peccati; *Hostia pacifica*, che si offeriva per ringraziamento de' beneficj ricevuti; ed un'altra *Hostia pacifica*, che serviva per impetrare nuove grazie da Dio: tutti e quattro figure del Sacrificio della Messa, nel quale si contengono secondo spiega il Sagro Concilio di Trento: (a) acciò noi dunque entriamo, ed usciamo con sicurezza, e soavità per questi pasceui della Chiesa, e specialmente per il più principale, che è il Sacrificio della Messa, e ne riceviamo dall' offerirlo, ed ascoltarla frutti grandi di benedizione, vi darò a ponderare quanta sia l' altezza, e nobiltà di questo Sacrificio: Primo, per l' onore di Dio, mentre con quello si loda, e si ringrazia: Secondo, per l' utile nostro, mentre con quello si sodisfa per gli nostri peccati, ed impetriamo nuove grazie da Dio.

PRIMO PUNTO.

Per l' onore di Dio; mentre con quello si loda, e si ringrazia.

Il lume della ragione ci fa conoscere, che a Dio si dee offerire Sacrificio di lode, ed onore; lo conobbero tutte le genti, le quali benchè ignorassero qual fusse il vero Dio, conobbero però, che a quello, che è Dio, si dee offerire Sacrificio per lode, ed onore suo; e questo perchè essendo tutti noi creature fatte da Dio, e Dio solo Creatore di tutti; le creature, come soggette a Dio, debbono a lui offerire Sacrificj di lode, lo spiegò il Real Profeta, allorchè disse: [b] *O Domine quia ego servus tuus; ego servus tuus, & filius ancille tue*; soggiugne: *Tibi sacrificabo hostiam laudis*; perchè io sono servo tuo, cioè creatura

tua; a te deggio offerire Sacrificj, mentre il Sacrificio della Messa è Sacrificio di somma lode di Dio; prima perchè egli offerisce il suo Figlio, che in dignità è Dio, in meriti è d' infinito valore; in stima è sommamente amato dall' Eterno Padre: Se in una Città essendovi capitato il Figlio del Re, con onore grande si conducesse al suo Padre, al sicuro che non potria offerirgli cosa maggiore; ed al maggior segno l' onorerebbe; così appunto essendo venuto nel Mondo il Figlio del Monarca dell' Universo, Cristo Signor nostro, offerendolo noi al Padre nel Sacrificio della Messa, non potremo offerirgli cosa maggiore, nè di suo maggior gusto, ed onore: di più coll' oblazione della Messa si aboliscono tutt' i Sacrificj di poco valore del Testamento Vecchio, ch' erano di pecore, ed agnelli, benchè allora voluti da Dio, da quel popolo rozzo: e si detestano tutt' i Sacrificj superstitiosi, ed iniqui, che si faceano da' Gentili a' loro falsi Dei; perciò di sommo onore di Dio è questo Sacrificio; per ultimo in questo Sacrificio si rammemora il Sacrificio cruento, che fece Cristo sovra la Croce della sua vita pel Mondo, nel quale si esercitò la Divina bontà, sapienza, giustizia, e potenza, nel quale si lodano questi attributi Divini; ed in noi in offerirlo esercitiamo i più vivi atti di fede, speranza, e carità, che sono le virtù Teologali, colle quali si onora grandemente Dio. Nel Sacrificio dunque della Messa si loda al maggior segno Dio, e perciò corrisponde al Sacrificio dell' Olocausto dell' antica legge, che si offeriva tutto a Dio senza riserbare parte alcuna, in segno dell' onore, che si dee tutto a Dio.

E non meno il Sacrificio della Messa è di lode di Dio, che di ringraziamento; noi avendo ricevuti innumerabili beneficj da Dio, come della creazione, conservazione, Redenzione; dobbiamo rendergli le dovute grazie, se non vogliamo incorrere nel vizio dell' ingratitudine lontano dall' istesse fiere, e non vogliamo

con

(a) Concil. Trid. sess. 23. c. 1.

(b) Psal. 115. 7.

con quello ferrare la porta della Divina Misericordia verso di Dio. Negli uffizj di gratitudine tre cose si praticano, prima conoscere il benefattore, secondo lodarlo per il beneficio, e per ultimo offerirgli qualche dono in ringraziamento: tutto ciò si fa col Sacrificio della Messa; perchè allora offerendo Cristo al Padre, lo riconosciamo, come Creatore, e Cristo come nostro Redentore; di più lo lodiamo specialmente pel beneficio della Redenzione. E' la messa tutta ordinata nel rappresentare la memoria della passione del Signore, mentre si consagra il Corpo, e Sangue di Cristo diviso in due specie di pane, e di vino, in memoria della divisione del Sangue di Cristo effuso nella sua Passione dal suo corpo restato esangue, e morto; onde disse nell'istituire questo Sacrificio: (a) *Hoc facite in meam commemorationem*; per ultimo, se gli offerisce qualche cosa in ringraziamento; noi in questo Sacrificio gli offeriamo il più prezioso, che potremo dargli, che è il suo Figlio Unigenito; onde Davide in Spirito lo disse: (b) *Quid retribuam Domina? pro omnibus, quae retribuit mihi?* Conoscendo la grandezza de' benefici, che avea ricevuti da Dio; pensava che dovea offerirgli per ringraziamento; e conchiude: *Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini invocabo*; non trovò cosa più preziosa, che offerirgli il Calice del prezioso Sangue del suo Figlio: onde disse S. Agostino: *Unde Deo majores gratia sunt agenda, quam per Christum Dominum nostrum, quod faciunt Fideles in Ecclesia Sacrificio*; e S. Ireneo soggiugne: *Divinum hoc Sacrificium a Christo institutum, ideo ne nos ingrati simus erga Deum*. Il Sacrificio della Messa dunque è Sacrificio ordinato per rendere le grazie all'Altissimo per li benefici ricevuti; che corrisponde al Sacrificio della legge antica, chiamata; Ostita pacifica, che si offeriva a Dio per rendimento di grazie, del quale si facevano tre parti; una a Dio bruciandosi, una al Sacerdote Sagrificante, e l'ultima a' laici, che l'offe-

rivano; conforme appunto dell'Ostita Sagrosanta della Messa, si fanno tre parti, una si pone nel Calice, la quale si offerisce a Dio, e due si riservano, una pel Sacerdote, e l'altra pel popolo.

Se dunque il Sacrificio della Messa è ordinato per lode di Dio, e per ringraziamento de' suoi benefici; con che fervore si dee offerire da' Sacerdoti, e riverenza ascoltarli da' Fedeli? Quanto deplorabile è il peccato di quei Sacerdoti, che l'offeriscono contanta poca riverenza, ed apparecchio, ed alle volte con coscienza macchiata di peccato; questi non solo non onorano Dio, nè lo ringraziano, ma lo disonorano, e disprezzano, e quel medesimo mezzosostituuto per somma lode di Dio, e per azione di grazie si servono per offendere Dio. E quanto male altresì fanno quei Fedeli, che sfuggono di ascoltare ogni giorno la Santa Messa, come non fossero obbligati ogni giorno onorare Dio: che è Sommo Bene, e ringraziarlo de' benefici continui, che ci fa; anzi quando l'ascoltano senza avere questo fine di lodare, e ringraziare Dio; stando ivi con mille distrazioni, con peccati nell'anima, e commettendone de' nuovi per la loro mala inclinazione. Dilettissimi apriamo gli occhi, e pensiamo; che da queste irriverenze noi siamo castigati da Dio, perchè al maggior segno gli dispiacciono, e proponiamone l'emendazione, offerendo questo Sacrificio, ed assistendoci con somma riverenza, e purità.

SECONDO PUNTO.

Per l'utile nostro, perchè con quello si soddisfa per li peccati, e s'impetrano nuove grazie.

Non ha dubbio, che noi siamo tutti Peccatori, concepiti in peccati: (c) *In peccatis concepti me mater mea*; allevati in peccato, confessando S. Giovanni; che se diciamo di non aver peccato, siamo bugiardi, e non è in noi la verità di Dio: (d) *Si dixerimus, quoniam non peccavimus: mendacium facimus*

(a) Luca 2. 19.

(d) 1. Joa. 1. 10.

(b) Psal. 105. 13.

(c) Psalm. 50. 7.

mus enim, & verbum ejus non est in nobis: che perciò tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio, di essere liberati da' peccati: (a) *Omnes enim peccaverunt, & egent gloria Dei.* Effendo dunque il Sacrificio della Messa istituito, acciò per mezzo di quello si perdonassero i nostri peccati, così lo dichiara il Sacro Concilio di Trento, dicendo: (b) *Hujus oblatione placatus Dominus, gratiam, & donum poenitentiae concedens, crimina, & peccata etiam ingentia dimittit, una enim, eadem est hostia:* Perchè ne' peccati si considera la colpa, la pena, e i castighi, che meritiamo; per la colpa, quando noi offeriamo questo Sacrificio al Signore intercedendoci l'atto di contrizione col proposito di confessare i peccati, quelli ci si perdonano, in quanto alla pena temporale; e si perdona altresì gran parte, per l'assistenza a questo Santo Sacrificio, de' castighi, che meritano i Peccatori, e Dio fulmina di mandarceli; e per mezzo di questo Sacrificio si placa Dio a non mandarli: Simbolo di questo abbiamo nella Genesi, quando Giacobbe volendo placare Esau, che stava sdegnato con lui, gli mandò un dono di molte pecore, dicendo: (c) *Placabo illum munerebus;* e con questo se lo rese benevolo; noi nel Sacrificio della Messa mandiamo al Padre Eterno l'Agnello purissimo di Cristo per oblazione de' peccati nostri; acciò si plachi lo sdegno di Dio; ed egli gradisce questa oblazione, si placherà non mandando i castighi, che avea fulminato contro de' Peccatori. Come di fatto mostrossi Dio placato con questo Sacrificio molte volte, che miracolosamente lo dimostrò; (d) S. Basilio mentre celebrava fu veduto circondato da una luce grandissima: nella testa di S. Martino, (e) che celebrava fu veduto un globo di fuoco, che calava dal Cielo: (f) E S. Piegilo Sacerdote, celebrando vide Cristo nell' Ostia in forma di Fanciullo, che l'abbracciava, e baciava.

Il Sacrificio dunque della Messa ser-

ve per espiazione de' nostri peccati, corrispondente al Sacrificio della legge antica, (g) che si chiamava *Hostia pro peccato*, nel quale s'imponevano le mani di chi l'offeriva, e con parte del Sangue si tingevano le Corna dell'altare, e l'altra parte del Sangue andava nella base di quello; del medesimo modo nella Messa il Sacerdote pone le mani su dell'oblata; e nella Croce il Signore intinse le due corna di quella con il sangue, e l'altro cascò a' piedi della Croce; e di tutto è memoria il Sacrificio della Messa. E se il sacrificio della Messa è efficace per l'espiazione de' nostri peccati, e placare l'ira di Dio, quando vuol castigarci; quanto maggiormente farà efficace per impetrarci tutte le grazie da lui, al sicuro che è efficace per impetrarci le grazie spirituali per il proprio profitto, e le grazie temporali per gli nostri bisogni; Se nella legge antica pregando il popolo Dio benedetto per gli meriti di Abramo, Isaac, e Giacobbe, che furono amici di Dio, impetrava le grazie, che voleva; quanto maggiormente impetremo le grazie dal Padre Eterno, offerendogli, e ricordandogli i meriti del suo amato Figlio? al sicuro che impetreremo ogni bene: Cristo Signor nostro, mostrando in Cielo al suo Padre i segni della nostra salute, che sono le sue Piaghe, efficacemente impetra da lui tutto quello, che vuole per nostro bene, la quale orazione, la chiama S. Tommaso, *Ostensiva*: quando nel sacrificio della Messa, che si celebra in memoria della passione del Redentore si offeriscono al Padre Eterno le sue Piaghe, senza dubbio che impetrerà ogni grazia a nostro favore; Ne rapporta un Esempio Tommaso Bozio; (h) di trenta infermi Giapponesi, che infermati in una casa nella Provincia di Funai, pregarono i Ministri dell'Evangelo, che in quella Casa facessero celebrare il sacrificio della Messa, lo che li fu concesso; appena quello finito tutti si alzarono sani dal letto; e se le

gra-

[a] Rom. 3. 23.

[b] Concil. Trid. sess. 22. c. 2.

[c] Genes. 22. 33.

[d] *Refert Anphilochus in ejus vita.*

[e] *Refert Severus in ejus vita.*

[f] *Palschaf, Corbojens. lib. de Corp. & Sang. Dom. c. 10.*

[g] *Levis. 3.* [h] *Thom. Boz. l. 3. de signis Eccles. c. 2.*

PRATICA.

grazie temporali concede Dio per mezzo di questo sacrificio, quanto maggiormente concederà le spirituali per salute delle anime, mentre queste maggiormente desidera concedere come più atte per il nostro bene, e sua gloria.

E se col sacrificio della Messa, noi potremo liberare l'anime nostre da' peccati, ed impetrare tutte le grazie spirituali, e corporali; con che avidità dobbiamo offerirlo, ed assisterci; Chi di noi non desidera essere libero da' peccati, e specialmente dalle pene e castighi, che per quelli ci meritiemo; Chi di noi non ha bisogno dell'ajuto Divino, e per approfittarci nello spirito, e per vivere in questo Mondo; ecco il mezzo, il sacrificio della Messa, o da chi l'offerisce, o da chi lo fa offerire, o da chi ci assiste, efficace per tutto ciò; E pure i Sacerdoti trascurano alle volte di celebrare, li Fedeli si ritengono di farlo celebrare, o trascurano di assisterci? E se tutto ciò si fa, per lo più non impetriamo grazia alcuna, nè il perdono de' peccati, nè la rilassazione delle pene di quelli? e perchè noi non vogliamo il perdono de' peccati, perchè andiamo a sentire la Messa in peccato, e non pensiamo a pentircene, anzi stiamo con quelli fermamente abbracciati: le grazie non le vogliamo, perchè se sono spirituali, non curiamo di cercarle; se sono temporali, o le vogliamo mentre stiamo in peccato, e con questo ponghiamo impedimento ad ottenerle; o le vogliamo per forza, cioè senza rassegnazione al Divino volere, per gloria sua, ed utile nostro. Poveri noi, che avendo nella Chiesa un tanto sacrificio, un pascuo uberrimo di doni, non sappiamo avvalercene, nè per utile nostro, nè per onorare, e lodare Dio. Confondiamocene, e proponiamo sacrificare, ed assistere al sacrificio della Messa, con divozione intendendo lodare Dio, offerendogli il suo Figlio, ringraziandolo de' benefici ricevuti, e pregarlo con atti di contrizione del perdono de' peccati: e cerchiamogli grazie grandi prima per l'anima, e poi per il corpo.

Mentre in un solo sacrificio abbiamo repilogati tutt' i sacrifici della legge antica; perchè nella Chiesa, dove siamo entrati per la porta, che è Cristo, per la Fede nel santo battesimo, abbiamo fra gli altri pascui uberrimi il sacrificio dell'altare; per il quale possiamo sollevarci alla cognizione di Dio per lodarlo, e ringraziarlo, e passare alla cognizione dell'Umanità di Cristo, per servircene per soddisfazione de' nostri peccati, ed impetrarne perdono, ed insieme per obblazione delle nostre suppliche per impetrare tutte le grazie da Dio; dobbiamo affezionarci a questo santo sacrificio; celebrando con divozione, offerendolo con fervore, ed assistendoci con umiltà.

Celebrando con divozione, questo è per gli Sacerdoti, a' quali soli è stato concesso offerire questo Divino sacrificio; le pratiche per far questo sono: prima non lasciar mai di celebrare, per non privare la Chiesa, e i Fedeli di una tanta utilità, come ancora il Sommo Bene di tanta gloria, ed onore: secondo celebrare con preparazione, non solo purificando l'anima da' peccati gravi, che questo sarebbe un escandalo facrilégio, ma ancora purificandoci da' peccati veniali, staccandoci dagli affetti terreni di ambizione, avarizia, sensualità, facendo precedere al santo sacrificio una lunga preparazione con diversi atti di fede, umiltà, contrizione, ed amore di Dio: per ultimo celebrare col fine, per il quale è stato istituito il Divino sacrificio, cioè di dar somma lode a Dio, di ringraziarlo de' benefici ricevuti, di soddisfare per li nostri peccati, ed impetrare grazie per noi, per il popolo Cristiano, e per l'Anima del Purgatorio.

Secondo: Far celebrare le Messe; fra l'altre opere pie di gloria di Dio ed utile nostro è il fare celebrare delle Messe, le quali sono assai più utili prima di morire, che dopo la morte, perchè precedono all'ultimo passo, nel quale ci troveremo senza peccati, e pie-

ni di meriti, guadagnati per la celebrazione delle Messe; onde ognuno secondo la sua possibilità si faccia dire delle Messe, che gli gioveranno al maggior segno, e chi non può farle celebrare assista a questo santo sacrificio ogni mattina, ed a più Messe, ma con profonda umiltà; mentre quando si offerisce questo santo sacrificio gli Angeli assistono con somma riverenza, ed umiltà; come li vide S. Nilo. Dee il Fedele pensare che allora si fa il più gran sacrificio, che si può mai pensare, e dopo aver cercato perdono a Dio de' peccati, assieme col Sacerdote offrire quel sacrificio all'Eterno Padre del suo Unigenito Figliuolo, col fine di lodare Dio, di ringraziarlo, d'imperare il perdono de' peccati, e grazie di migliorare la sua vita, e fare una buona morte. Ed alle volte secondo l'occorrenza, quando hai ricevuta qualche grazia da Dio, assistere alla Messa, ed offerirla per speciale ringraziamento del beneficio ricevuto; così ancora quando hai bisogno di qualche grazia da Dio, o spirituale, o corporale, andare alla Messa, e con questo affetto offerirla: E per ultimo quando ti vedi tentato dal demonio, agitato da qualche passione, va a sentire Messa, ed ivi detesta i tuoi peccati, che sono la radice de' tuoi mali; prega per la liberazione da quelle angustie; che di questo modo con sicurezza grande viverai nella Chiesa: *Et ingredieris, & egredieris, & pascua invenies.*

PONDERAZIONE III.

Sopra le parole dell'Evangelo:

Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant.

I mezzi ispirati dallo Spirito Santo a' primi Cristiani per il loro profitto furono.

Primo: Lo staccamento, e rinunzia de' beni temporali.

Secondo: La frequenza della Sagra Comunione.

Terzo: La continua orazione.

INTRODUZIONE.

Grande fu la carità di Cristo Signor nostro verso degli Uomini; Egli si adoprò mentre stiede in questo Mondo, colle dottrine celesti ad illuminare le anime, col suo esempio instruirli, colla sua grazia muoverle alla pratica delle virtù, con che pretese, che gli Uomini, ch'erano ottennebrati da innumerabili errori, raffreddati nello spirito con inespicabili mancamenti, e morti per il peccato, fossero illuminati, infervorati, e vivificati colla sua grazia; cost lo dice nell'Evangelio odierno: *Ego veni, ut vitam habeant*; ma non si contentò solamente che avessero una vita sovrabbondante, cioè che vivessero la vita della grazia con ogni perfezione, e santità; lo soggiunge lui medesimo: *Et abundantius habeant*; come chioma il Padre Cornelio a Lapide: (a) *Quasi dicat: Ego veni ut domi fidelibus vitam non qualem, qualem; sed prestantem eximiam, abundantem, novam, modum excedentem, ut scilicet abundant mea doctrina, & gratia, per eamque in Spiritu vegeti, lati, pinguis, & abundantes donis spiritualibus vivant*; Che è l'istesso che pretese Cristo da' suoi Fedeli, che vivessero una vita santa, e perfetta, secondo la volontà del suo Padre, che vuole che tutti siano Santi: (b) *Voluntas Dei est sanctificatio vestra*; E tutto ciò si perfezionò con: mandare lo Spirito Santo, che avesse insegnato a' Fedeli i mezzi per esser Santi, e l'avesse mosso colla sua grazia a praticarli, lo che fece questo Divino Spirito, quando colla sua venuta riempì i cuori de' Fedeli del suo spirito; quali furono i mezzi che insegnò a' primi Cristiani vedremo nella presente Ponderazione, acciò praticandoli ancor noi, viviamo la vita della grazia abbondantemente, e ci facciamo santi; e questi furono: Prima, lo staccamento, e rinunzia di tutt' i beni temporali. Secondo, la frequenza della sacra Comunione. Terzo, l'orazione continua.

PRIMA.

(a) Cornel. in dist. loc.

(b) Thessal. 4. 3.

PRIMO PUNTO.

Lo staccamento, e rinunzia de' beni temporali.

L' Impedimento maggiore, che si trova nella vita dell' anima, è l' attacco disordinato a' beni temporali; poichè questi potentemente tirando l' anima all' amore loro, l' allontanano da Dio; anzi la fanno cascare in diversi peccati, onde disse l' Apostolo: (a) *Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidem appetentes erraverunt a Fide, & inseruerunt se doloribus multis*; lo che spiegando con maggior chiarezza il medesimo Apostolo, dice: (b) *Nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia, & nociva, quae mergunt homines in interitum, & perditionem*. E quando non arriva l' amor disordinato de' beni temporali a precipitare l' anima in peccati gravi, l' impedisce, che si sollevi perfettamente a Dio; onde dice S. Agostino, che sono come visco, che attaccato alle penne dell' anima, cioè alla cognizione, ed amore di Dio, le impedisce che non si sollevi, ed unifichi con Dio: (c) *Amor verum terrenarum viscus est spiritualium pennarum*. Lo Spirito Santo anima de' Fedeli, e cuore della Chiesa per aderire al sentimento di Cristo, che desiderava che tutt' i Fedeli avessero *Vitam abundantius*, cioè una vita perfetta, e santa, inserì nel cuore de' primi Cristiani, che si staccassero da' beni della Terra; per lo che fare perfettamente, vendevano i loro beni, riponendo il denaro nelle mani degli Apostoli, acciò lo contribuissero comunemente a tutti, così riferisce S. Luca negli Atti Apostolici: (d) *Omnes etiam qui credebant, erant pauperes, & habebant omnia communiter; possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat*; e vivevano come Cenobiti, cioè in comune; lo che attesta S. Girolamo

riserendo come viveano i Cristiani di Alessandria a' tempi di S. Marco, dice così: (e) *Talis primi credentium fuit Ecclesia, quales nunc Monaci esse nituntur, & cupiunt, ut nihil usquam proprium sit, nullus inter eos dives, nullus pauper; patrimonia egentibus dividuntur*. Dal che poi sono nati i Religiosi, i quali dopo 300. anni l' instaurò S. Antonio nell' Egitto, S. Basilio nella Grecia, S. Agostino nell' Africa, S. Girolamo nella Siria, e dopo S. Benedetto nell' Italia.

E questa povertà li dava grande aiuto per arrivare alla perfezione, poichè non aveano sollecitudine alcuna, e stavano pronti all' orazione, alle lodi di Dio, alla purità della vita; come lo riferisce S. Girolamo sovra citato, il quale dopo aver detto, che viveano in comune avendo rinunziato ogni cosa, soggiugne: *Orationi vacabant, & psalmis, doctrinaeque, & continentiae, quales, & Lucas refert, primum Jerusalemis fuisse credentes*. Donde nasceva che le limosine si facevano con mano liberale, comè dice S. Luca: (f) *Frangentes circa domos panem*; Dalle quali limosine venivano nelle anime loro gli effetti di Isaia: (g) *Esurienti panem tuum, & egenos, vagosque induc in domum tuam; cum videris nudum operi eum*; Ecco gli effetti buoni che fa la limosina: *Tunc erupent quasi mane lumen tuum*; volta l' Ebreo; *sicut aura*; cioè farà illustrata l' anima di un lume celeste; di più soggiugne: *Et sanitas tua citius orietur*; cioè la sanità dell' anima, togliendo da essa ogni infermità cagionata dal dis temperamento delle passioni disordinate; dice appresso: *Et anteibis faciem tuam iustitiae tuae*; Sarà l' anima perfetta, e santa; e conchiude dicendo: *Et gloria colliget te*; E questa gloria, e buona edificazione della tua santità ti proteggerà da tutti quelli che ti contradicono, fino a collocarti sicuramente in Cielo: onde ebbe a dire S. Giovanni Crisostomo: (h) *Eles-*

X x 2 mo.

(a) 1. Tim. 6. 10.

(b) 1. Tim. 6. 9.

(c) S. Aug. serm. 33. de verbis Apostoli.

(d) Act. 2. v. 44. & 45.

(e) S. Hier. de vir. illust. in Philone. [f] Act. 2. 46.

(g) Isa. 58. 7.

(h) S. Joan. Chrysost. hom. 32. in Epist. ad Hebraeos.

mosina vincula peccatorum dissolvit, fugat tenebras, exstinguit ignem, mortificat vermem, expellit stridorem dentium. Huic misericordia cum multa fiducia Caeli aperitur, nam regina est, similes faciens homines Deo. O felici tempi, ne quali non ci era quel meum, & tuum, frigidum illud verbum; Poichè nessuno avea del proprio, e tutti avevano per dare a' poveri! se si potesse praticare a' nostri tempi.

Vedi tu che spirito hai, se t'ispira lo Spirito Santo alla rinunzia di tutt' i beni, non perdere tempo a farlo entrando in qualche Santa Religione, mentre i Religiosi sono succesi a quei primi Cristiani per emulare il loro fervore: E se non hai questi sentimenti; e da secolari non si vive in questo modo ne' presenti tempi; almeno imitali nello staccamento da' beni temporali, non volendo accrescerli con grande avidità, servitene con fedeltà, cioè quanto è necessario per vivere, e senza che ti allontanano da Dio; e soprattutto in dare con liberalità limosine a' poveri, mentre Dio perciò ha dato più beni a' ricchi, perchè ne facciano partecipi a' poveri, l' Apostolo d' insegna, che quelli che si servono de' beni di questo Mondo, vivono come se non se ne servissero: (a) *Ut qui utuntur hoc Mundo, tamquam non utentes sint*; cioè chiosa il B. Dionisio: *Non ad finem, sed ad usum*; Che ci serviamo de' beni di questo Mondo, non per fine, ponendovi il nostro amore, e servendocene con offesa di Dio; ma per uso, cioè quanto basti a vivere, e che vivano ancora de' nostri beni i poveri; e ne dà la ragione l' Apostolo, dicendo: *Præterit enim figura bujus Mundi*; Perchè il Mondo, passa come una scena di rappresentazione, e tutt' i beni o ci mancheranno, o almeno fra breve l'abbiamo a lasciare; Concepisci questi desideri, e passa a powderare lo che di più ispirò lo Spirito Santo a quei primi, e servorosi Cristiani.

SECONDO PUNTO.

La frequenza della Sacra Comunione.

Staccato il cuore Umano dagli affetti disordinati alla Terra, quali impediva loro il cammino verso il Cielo, essendo per il suo naturale, e molto più per il peccato, fiacco per detto cammino, il Signore ha istituito il Divinissimo Sacramento dell' Altare per ristorare le forze infiacchite, e prendere nuova forza, e vigore per camminare la via della perfezione; poichè siccome il cibo corporale ristaura, e corrobora le forze naturali; come era il legno della vita, che mangiato, rinvergioriva la vita, acciò non morisse l' Uomo; e la manna mangiata dagli Ebrei dava loro forza per il cammino della Terra di promessa; Così il cibo Eucaristico frequentemente mangiato conserva la vita spirituale, e rende l' Uomo più robusto, e forte nella pratica delle virtù fino a farlo giugnere al colmo della perfezione; onde disse di questo cibo Davide: (b) *Panis cor hominis confirmat*; Ed in un altro luogo, dice, che è stato apposta preparato per dare forza all' anima, per resistere alle tentazioni del demonio: *Parasti in conspectu meo mensam adversus eos, qui tribulant me*. Perciò volendo lo Spirito Santo dare un mezzo efficace per vivificare le anime, instillò nell' anime de' primi Fedeli la frequenza del mangiare questo cibo Eucaristico; perciò dice di quei primi Fedeli S. Luca: (c) *Erant perseverantes in communicatione fractionis panis*; Cioè nel mangiare spesso il sacrosanto Corpo di Cristo; il quale si chiama *fractionis panis*, & *communio*; Perchè in esso si mangia da tutti l'istesso pane Celeste, e si comunica con Cristo unendoci con lui.

Dell' efficacia di questo Divino cibo, e de' suoi effetti maravigliosi parlò il Signore per Osea, allorchè disse: (d) *Ego quasi ros Israel, & perminabit sicut lilium, & erumpet radix ejus ut libani. Ibiunt rami ejus, & erunt quasi olivæ.*

glo-

(a) 1. Cor. 7. 31.

[d] Osee 14. 6.

(b) Psal. 103. 15.

(c) Luc. 2. 42.

*gloria ejus, & odor ejus, ut libani: vivunt frumento; Lo che spiega S. Cirillo Alessandrino del Sacramento dell'Eucaristia: (a) la quale primamente è come rugiada, che cala dal Cielo, della quale fu figura la manna, che calava dal Cielo assieme, colla rugiada, dalla quale viene nell'anima il germogliare come il giglio; cioè il crescere nella virtù della purità, lontana da ogni macchia di peccato; Di più *Erumpet radix ejus ut libani*; cioè porrà radici fodi di virtù, che non si stradiceranno da' venti delle tentazioni, appresso si dice, che *Ibunt rami ejus*; cioè che sempre più cresceranno le sue virtù per l'aumento della grazia, come insegna il Sacro Concilio Fiorentino, ed ultimamente il Sacro Concilio Tridentino: (b) In oltre si dice: *Eris odor ejus ut libani*; perchè la fragranza delle sue virtù si farà sentire da tutti: per ultimo si conchiude con quelle parole: *vivunt frumento*; Voltano i Settanta: *Vivunt & confortabuntur tritico*; Spiega S. Girolamo: *Bibent, & inebriabuntur tritico*; Perchè solo questo pane Eucaristico può ubbriacare l'Uomo; perchè non solo dà la vita all'anima, ma la fa crescere nella perfezione, riempendola di quella, come un ubbriaco si riempie di vino, sentitelo da S. Agostino, su quelle parole di Davide: (c) *Vinum latificat cor hominis*, dice: (d) *Videbitur ista ebrietas in operibus vestris; videbitur in sancto amore justitia; videbitur postremo in alienatione mentis vestra a terrenis ad Caelum*: Poichè talmente si applica un'anima che degnamente frequenta la Sacra Comunione all'esercizio delle sante virtù, specialmente dello staccamento dalla Terra, ed unione con Dio, che pare un ubbriaco, fino ad arrivare, a trasmutarsi in Cristo, che è proprio effetto di questo cibo, quale al contrario degli altri cibi, che si trasmutano in quelli che lo mangia, questo trasmuta l'anima nel cibo, che ha mangiato, cioè in Cristo, come lo spiega S. Ago-*

stino di sopra citato, che dice Cristo a quelli, che lo mangiano: *Non me mutabis in te, sed tu mutaberis in me*.

Se dunque noi Fedeli vogliamo approfittarci nella via dello spirito, o pigliar forza per correre la via dell'osservanza de' Divini precetti, dobbiamo spesso cibarci di questo Divino cibo; i primi Cristiani lo facevano ogni giorno, e perciò erano così forti nell'osservare la legge di Dio, che per non mancare alla fedeltà a Dio, davano con forza grande volentieri la vita; Noi che non abbiamo tanta purità di farlo ogni giorno; almeno dobbiamo farlo una volta la settimana, dice S. Francesco Sales, che farlo più spesso dee precedere il consiglio del Padre Spirituale per vedere, se ci approfittiamo del mangiare così spesso di questo cibo; ma farlo più tardi di ogni otto giorni, è far danno grande all'anime nostre, e non è pratica di chi vuol vivere Cristianamente, e facendolo spesso dobbiamo farlo con preparazione, non solo purificando l'anima da' peccati mortali, come ci comanda l'Apostolo dicendo: (e) *Probet autem se ipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat*; ma ancora con levare da noi i peccati veniali, almeno pieni volontarij, ed abituali, come la superbia, impazienza, e simili.

Dal mancamento di mangiare spesso questo cibo; o dal mangiarlo senza le debite disposizioni viene nell'anima ogni tiepidezza, mancamento di virtù, sfacchezza nel resistere alle tentazioni del demonio, lo confessò Davide prevedendolo in spirito in persona di questi tali, dicendo: (f) *Aruis tanquam testa virtus mea; quia oblitus sum comedere panem meum*; E vengono all'ultimo i peccati mortali, ne quali si cade con tanta frequenza, e durezza, che non vogliamo affatto forgere; lo disse l'Apostolo dopo aver spiegato il male che fa all'anima il comunicarsi indegnamente, dice: (g) *Ideo inter vos multi infirmi, & imbecilles, & dormiunt multi*: Restano le anime sfac-

(a) S. Cyrill. Alex. in dist. loc. [b] Concil. Trid. sess. 13. c. 2.

(c) Psal. 103. 15.

(d) S. Aug. in dist. loc. Psal. 103.

(e) 1. Cor. 11. 28.

(f) Psal. 21. 16.

(g) 1. Cor. 11. 30.

che inferme, ed alle volte nel letargo del peccato, perciò ogn'uno rifletta a se stesso; Veda come si comunica spesso, e con quanta preparazione? Ohimè che bisogna piangere la nausea che hanno i Fedeli in mangiare questo Divino pane, la ripugnanza in comunicarsi spesso, come se fosse veleno, e se si comunicano è per uso, senza prepararsi con considerare che vanno a fare, senza purificarsi con atti di umiltà, di pentimento, senza emendarli de' difetti attuali, ed abituali, senza infervorarsi nell'amore di Gesù, che costante affetto vuol venire nell'anima nostra. Figli miei, non siamo noi Fedeli di Cristo? non ci ha lasciato Cristo questo Sacramento per fortificarci nella via dello spirito? non ha ispirato la frequenza di mangiarlo, con le sue disposizioni a' primi Cristiani? come noi non ne vogliamo sapere cosa alcuna, non vogliamo comunicarci spesso, non vogliamo prepararci per comunicarci bene? Risolviamoci a farlo, acciò non caschiamo in nuovi peccati, acciò cresciamo nello spirito, ed arriveremo alla vita sovrabbondante dell'anima, che vuol Cristo da noi: *Ego veni, ut vitam habeant, & abundantius habeant*; E passa a conoscere l'ultimo mezzo della perfezione.

TERZO PUNTO.

La continua orazione.

STaccato il cuore umano dagli affetti disordinati a' beni di questo Mondo, e fortificato per la frequente Comunione, è necessario che si unisca con Dio, con amore, e con uniformare la sua volontà alla Divina, ed in questo avrà la vita sovrabbondante, che è il fine, per lo quale Cristo è venuto nel Mondo: *Ego veni ut vitam habeant, & abundantius habeant*; mentre che nell'unione dell'anima con Dio, che è come l'anima che vivifica l'anima nostra, e nell'unire la volontà propria alla volontà di Dio, sta tutta la perfezione dell'anima, e la vita sua sovrabbondante, dicendo Da-

vide: (a) *Vita in voluntate ejus*; Il mezzo per unire l'anima nostra con Dio, è l'orazione, mentre questa non è altro al parere di S. Tommaso, che un'elevazione di mente a Dio: *Oratio est elevatio mentis in Deum*; Ed elevandosi in Dio colla Fede, e Carità si trasforma tutta in Dio; secondo spiega l'Apostolo: (b) *Qui adhaeret Domino, unus Spiritus est*; Perciò lo Spirito Santo volendo perfezionare l'opera della nostra redenzione, e compire il desiderio di Cristo, ed il fine della sua venuta, di dare la vita sovrabbondante della grazia alle anime de' Fedeli, ispirò a' primi Cristiani l'esercizio dell'orazione mentale, i quali a questo esercizio si applicavano ogni giorno, e continuamente; così lo riferisce S. Luca negli atti Apostolici, dicendo: (c) *Erant autem perseverantes in orationibus*; E poco dopo soggiugne: *Quotidie quoque perdurantes unanimiter in Templo cum exultatione, & simplicitate cordis*; Che quei primi Cristiani erano assidui, e perseveranti all'orazione, ed ogni giorno, per molto tempo stavano nel Tempio ad orare, con gaudio, ed allegrezza del loro cuore.

Ed in vero essendo la vita dell'anima sovrabbondante, cioè la perfezione, e santità, un dono sublime, che ha da venire dalla misericordia di Dio, dicendo S. Giacomo: (d) *Omne datum optimum, & omne donum perfectum de sursum est, descendens a Patre luminum*; Per ottenerlo, è necessaria l'orazione, colla quale ne preghiamo instantemente il Signore; insegnandocelo il medesimo S. Giacomo: (e) *Qui indiget sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, & non impropere*; Che chi ha bisogno di questa Divinissima sapienza, cioè di saper conoscere, ed amare Dio; ne preghi instantemente il Signore, il quale la darà sovrabbondantemente, e senza rinfacciarli la dona. Noi abbiamo nell'Evangelo (f) la parabola di quello, che avendo bisogno di tre pani, li cercò di notte ad un amico, il quale, negandoceli la prima

(a) *Psal.* 29. 6.

(d) *Jacob.* 1. 17.

(b) 1. *Cor.* 6. 15.

(e) *Jacob.* 1. 5.

(c) *Act.* 2. v. 42. & 46.

(f) *Luc.* 11. 5.

ma volta, per l'importunità che usò quello di chiedercegli, alla fine gli diede; i tre pani; sono tre sorte di grazie, che si cercano per le vite degl'incipienti, de' proficienti, e de' perfetti, le quali tutte le darà il Signore per mezzo dell'orazione; onde conchiude la parabola dicendo: *Ego dico vobis petite, & dabitur vobis, quærite, & invenietis, pulsate, & aperietur vobis. Petite*, coll'orazione petitoria necessaria per gl'incipienti; *Querite* coll'orazione mentale necessaria per gli proficienti; *Pulsate* colla contemplazione necessaria per gli perfetti, ed avrete grazia per purgarvi da' peccati, grazia per acquistare le virtù, e per ultimo grazia per unirvi con Dio con perfetto amore. Dalla quale orazione viene nell'anima il gaudio spirituale, lo che esperimentavano quei Cristiani della primitiva Chiesa, dicendo S. Luca: *Perdurantes unanimiter in templo cum exultatione*; E viene quest'allegrezza dalla pace della coscienza: *In simplicitate cordis*, dall'unione con Dio, che ha in se il fonte di tutte le consolazioni, chiamandolo l'Apostolo: *[a] Deus totius consolationis*. Il quale gaudio ci facilita mirabilmente il servizio di Dio, ed addolcisce tutt'i travagli della vita presente, e ci fa godere anticipatamente il gaudio dell'eterna beatitudine, dicendo S. Bernardo: *[b] Nihil enim ita proprie quendam in terris repræsentat Cælestis habitationis statum, sicut alacritas laudantium Deum; dicente Scriptura: Beati qui habitant in Domu tua Domine: in secula seculorum laudabunt te.*

L'orazione dunque è il mezzo più efficace per arrivare alla vita perfetta dell'anima, ed alla consumata santità; Con che fervore dunque dobbiamo abbracciarla? E pure io vedo che a nessuno esercizio abbiamo tanta ripugnanza, quanto a questo. L'orazione petitoria, o non si fa di cose spirituali, o se si fa è con distrazione, e senza perseveranza; dell'ora-

zione mentale per ordinario non se ne fa il nome, e pare che sia una cosa troppo difficile; le orazioni giaculatorie, colle quali l'anima si solleva, ed unisce con Dio, le trascuriamo; non vogliamo orare, perciò non avremo grazie da Dio, non ci allontaneremo da' peccati, non acquisteremo le virtù, non saremo Santi, nè avremo la vita sovrabbondante dell'anima, per lo che venne il Signore nel Mondo, e lo Spirito Santo ce l'insegna; Questo sarebbe un gran male per voi? e se è gran male non fare orazione, d'onde per ordinario vengono tutti i predetti mali. Risolviamoci dunque di applicarci a questo Santo esercizio, confondendoci di non averlo fatto per il passato, e proponendone l'emenda; di orare mentalmente ogni giorno, di orare cercando a Dio quello di che abbiamo bisogno, e di orare con spesse giaculatorie elevando la mente in Dio.

P R A T I C A.

SE vogliamo consolare il cuore di Cristo, che vuole che viviamo la vita della grazia sovrabbondantemente, e siamo Santi; se vogliamo rallegrare lo Spirito Santo, che c'insegna i mezzi per la nostra perfezione, ed emulare lo spirito de' primi Cristiani, applichiamoci alla pratica di questi tre mezzi: Primo, stacciamoci dall'affetto disordinato a' beni della terra; se siamo chiamati a lasciarli, facciamolo presto; e se abbiamo a vivere nel secolo, facciamo che non entri nel cuor nostro amore disordinato alle creature, serviamocene come peregrini, e di passaggio, ed applicamone buona parte in sussidio de' poveri. Secondo, frequentiamo spesso la Sacra Comunione, almeno ogn'otto giorni, e prima di essa prepariamoci per un quarto d'ora, con meditare quello che dobbiamo.

(a) 2. Cor. 1. 3.

(b) S. Bern. serm. 11. in Cantic.

biamo mangiare , la nostra indegnità ,
ed il bisogno che n' abbiamo , acciò lo
riceviamo con amore , e desiderio ; E
dopo comunicati impiegamoci per un
altro quarto d' ora in rendimento di gra-
zie : Terzo , diamoci all' esercizio dell'

orazione mentale , facciamone almeno
mezz' ora il giorno ; della vocale , e pe-
titoria frequentemente , ma con attenzio-
ne , e fervore ; e le giaculatorie siano
frequenti , per unire l' anima nostra con
Dio .

FINE DEL TOMO III.

